敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

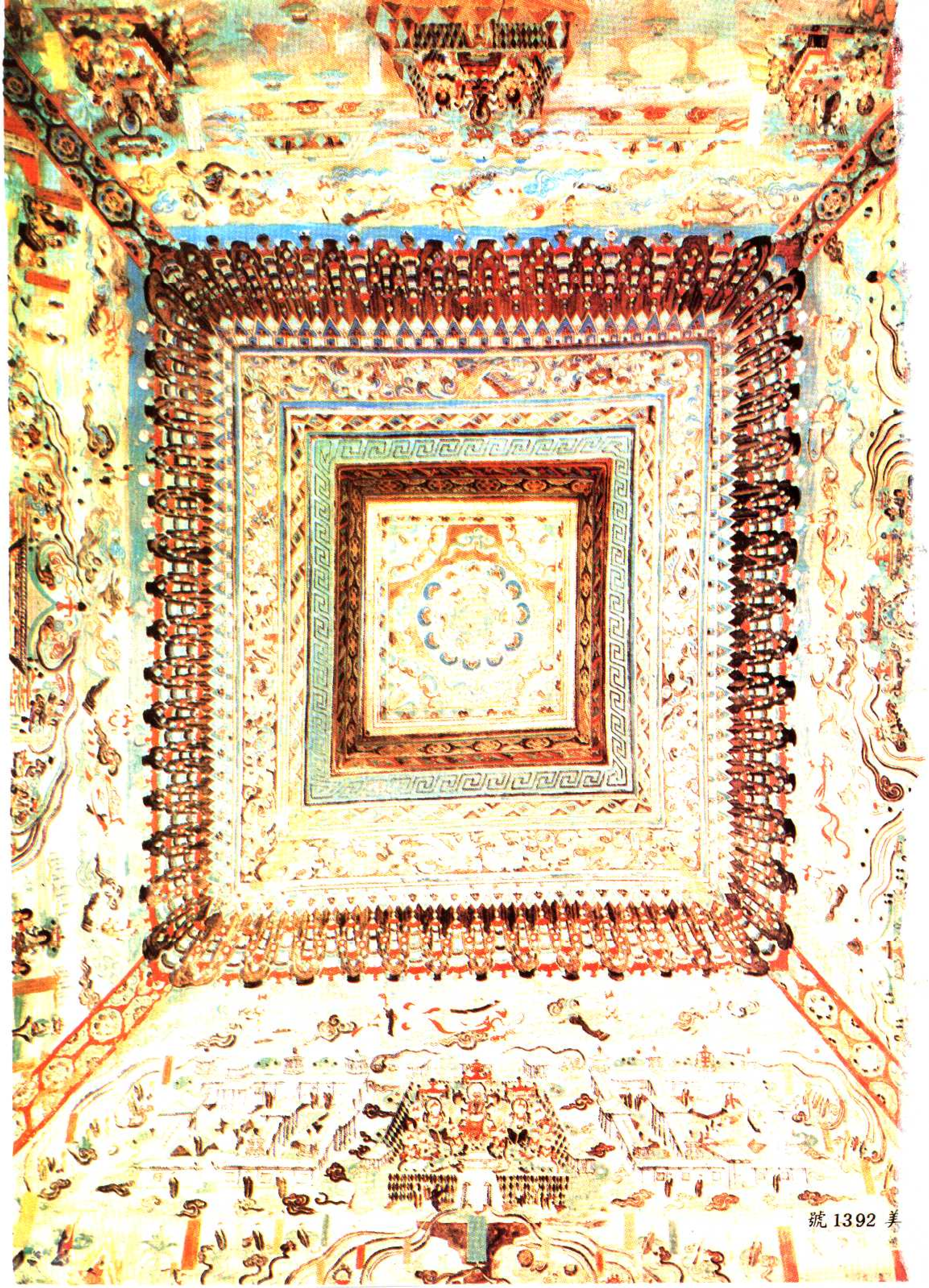
黃永武博士 主編

第 103 册

北

藏書章 6944 7044 號

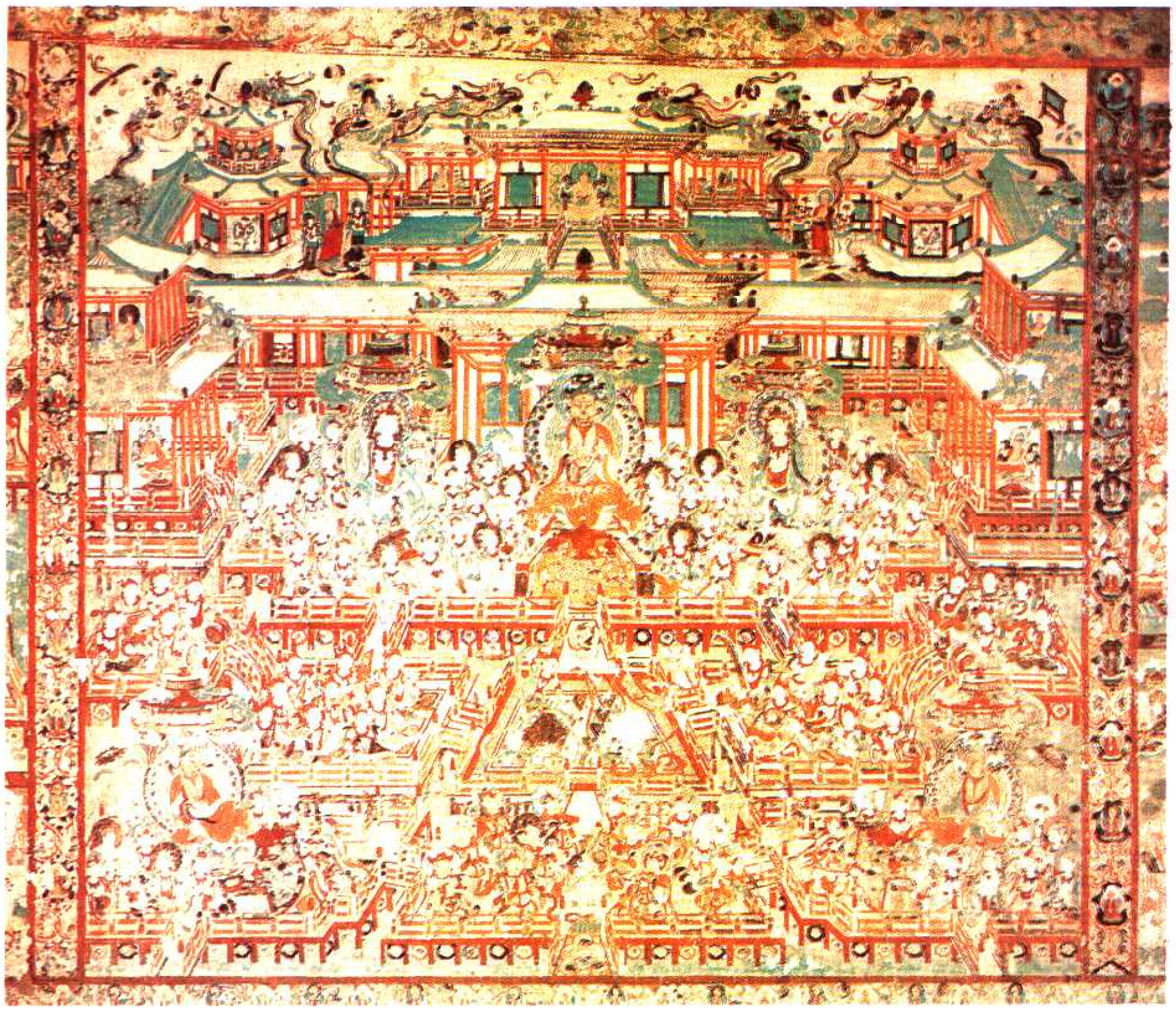
新文豐出版公司印行



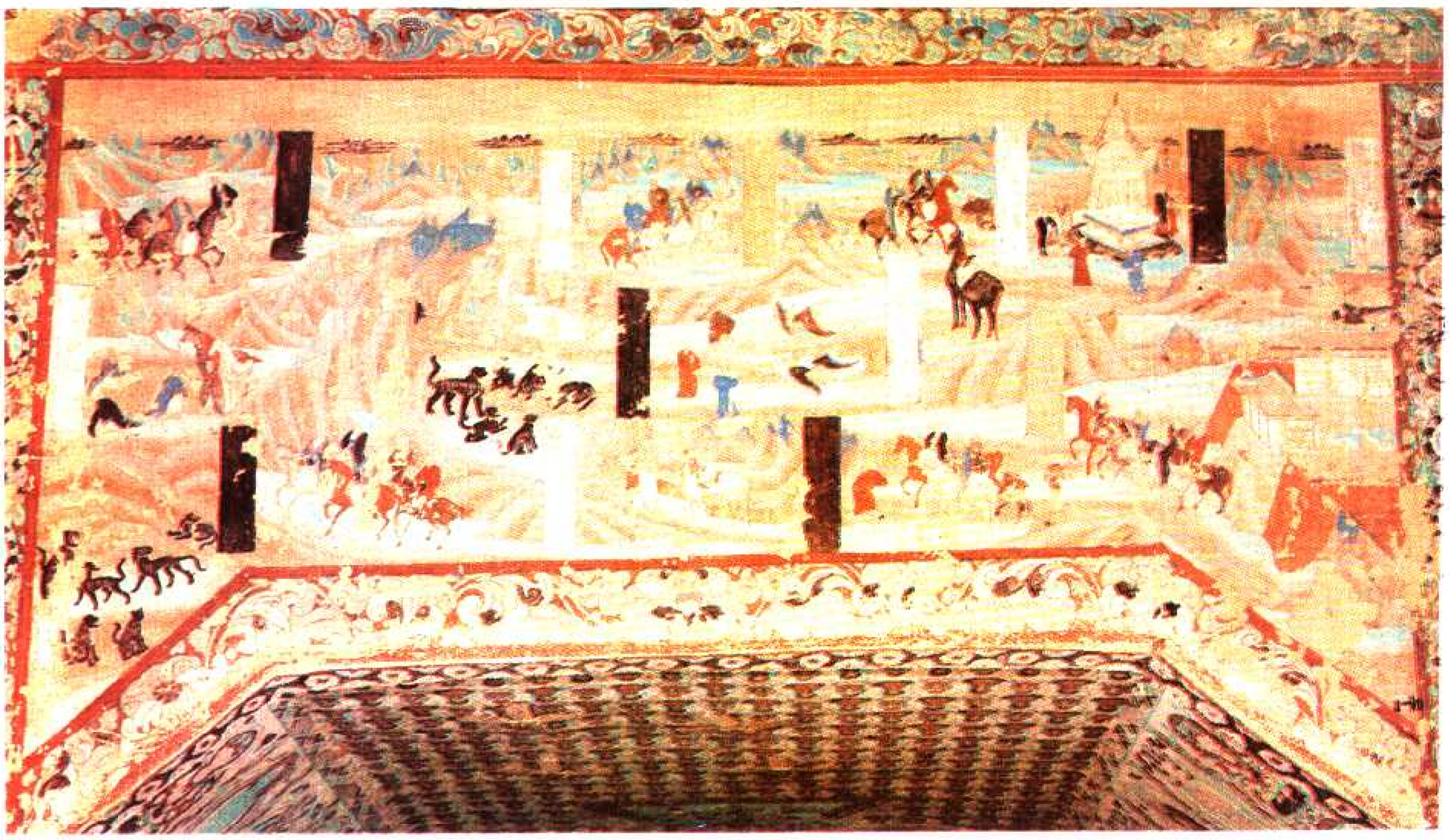
號 1392 美

號 1394 美

號 1393 美

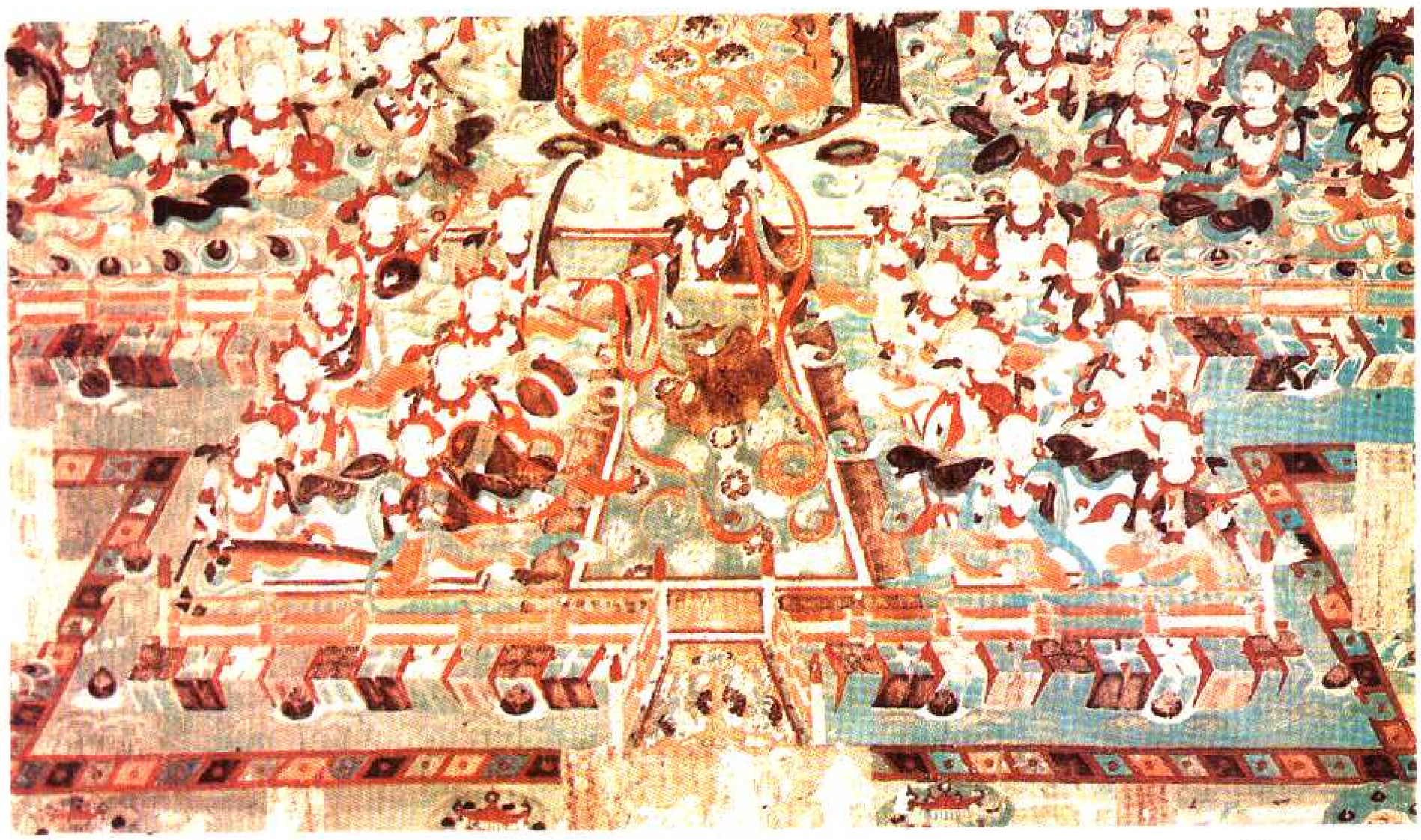


號 1395 美



號 1396 美

號 1397 美



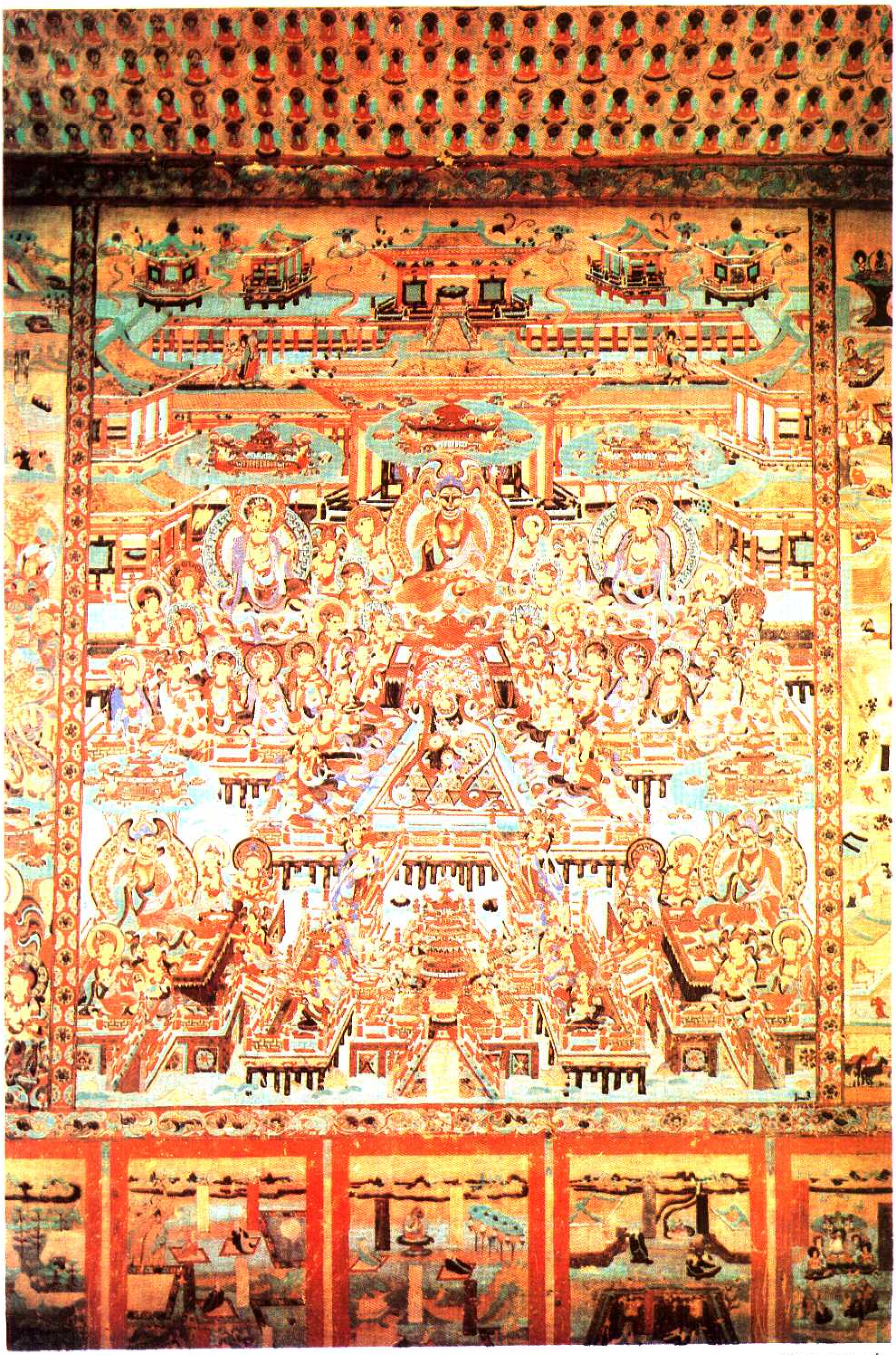
號 1398 美

號 1399 美

號 1400 美

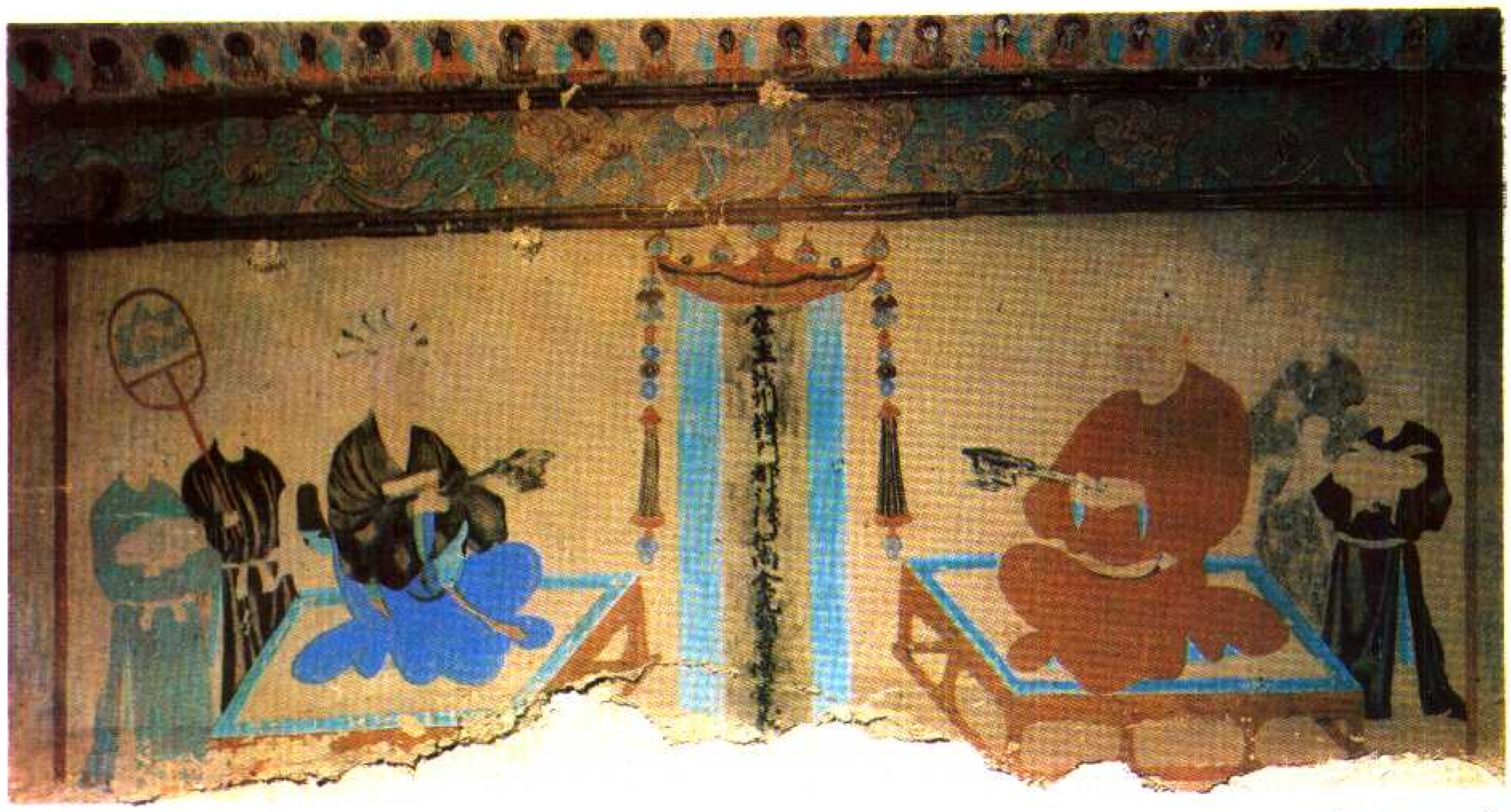
號 1401 美

號 1402 美

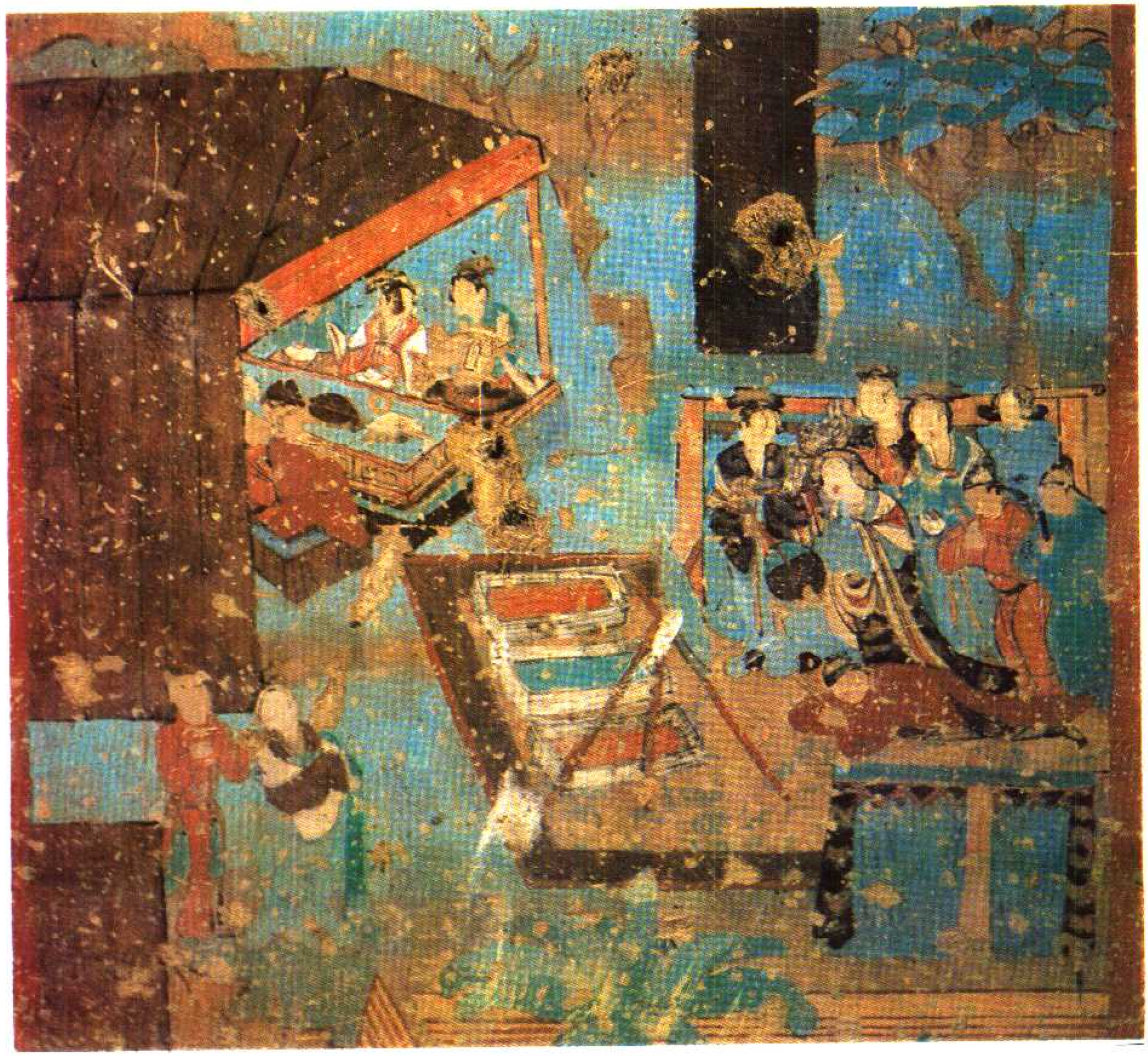


號 1403 美

號 1404 美



美 1405 號



美 1406 號

號 1407 美

北六九四四號（閏九十九）四分比丘尼戒本一一一四
北六九四五號（騰五十）四分比丘尼戒本一一一八
北六九四六號（重八十六）四分比丘尼戒本三一二四
北六九四七號（生二十二）四分比丘尼戒本五一三三
北六九四八號（鱗九十七）四分比丘尼戒本六一一九
北六九四九號（宿四十）四分比丘尼戒本七一一八
北六九五〇號（宿七）四分比丘尼戒本七一一九
北六九五一號（宿六十一）四分比丘尼戒本七一一九
北六九五二號（宿三十七）四分比丘尼戒本八一一四
北六九五三號（宇四十九）四分比丘尼戒本八一一五
北六九五四號（宿二十四）四分比丘尼戒本八一一六
北六九五五號（岡十九）四分比丘尼戒本八一一七
北六九五六號（果五十三）四分比丘尼戒本一一〇九
北六九五七號（玉八十九）四分比丘尼戒本一一一〇
北六九五八號（師二十八）四分比丘尼戒本一一二四
北六九五九號（人六十四）四分比丘尼戒本一一二五
北六九六〇號（柰七十八）四分比丘尼戒本一一三二

北六九六一號（光六十二）四分比丘尼戒本一一四二
北六九六二號（岡二十三）四分比丘尼戒本一一五三
北六九六三號（裳八十三）四分比丘尼戒本一一五四
北六九六四號（調十六）四分比丘尼戒本一一五五
北六九六五號（裳五十五）四分比丘尼戒本一一六二
北六九六六號（金十五）四分比丘尼戒本一一六四
北六九六七號（金九）四分比丘尼戒本一一六六
北六九六八號（成二十一）四分比丘尼戒本一一六九
北六九六九號（玉十三）四分比丘尼戒本一一七一
北六九七〇號（餘三十二）四分比丘尼戒本一一七三
北六九七一號（荒八十六）四分比丘尼戒本一一八五
北六九七二號（辰一百）四分比丘尼戒本一一九〇
北六九七三號（結七十）四分比丘尼戒本一一九一
北六九七四號（李二十八）四分比丘尼戒本二一〇七
北六九七五號（裳八十）四分比丘尼戒本二一二〇
北六九七六號（藏四十七）四分比丘尼戒本二一二三
北六九七七號（淡二十九）四分比丘尼戒本二一二三

新文豐

北六九七八號（金七十一）　四分比丘尼戒本　二三四
北六九七九號（雲　五）　四分比丘尼戒本　二三六
北六九八〇號（調二十八）　四分比丘尼戒本　二三八
北六九八一號（師十二）　四分比丘尼戒本　二四三
北六九八二號（麗八十）　四分比丘尼戒本　二四四
北六九八三號（調四十三）　雜羯磨　二四八
北六九八四號（官　十）　四分律刪補隨機羯磨（參見北六九八九號）　二五一
北六九八四號　背　面　書信一封　二五二
北六九八五號（柰五十二）　四分比丘尼羯磨法　二五二
北六九八六號（辰四十六）　四分律刪補隨機羯磨　二五四
北六九八七號（菜二十七）　四分律刪補隨機羯磨　二五四
北六九八八號（菜三十）　四分律刪補隨機羯磨　二五六
北六九八九號（淡九十一）　四分律刪補隨機羯磨　二五七
北六九九〇號（調九十六）　大比丘尼羯磨（參見北六九九一號）　二七〇
北六九九一號（辰八十二）　大比丘尼羯磨　二七三
北六九九二號（鹹八十二）　大比丘尼羯磨　二七七
北六九九三號（夜七十八）　大比丘尼雜羯磨　二八六
北六九九四號（成　十）　大戒尼羯磨文　二九四
北六九九五號（霜三十七）　四分比丘尼含註戒本　三〇五
北六九九六號（菜五十三）　四分比丘尼含註戒本　三〇九
北六九九七號（秋七十四）　四分比丘尼含註戒本　三一七
北六九九八號（乃四十八）　四分比丘尼含註戒本　三二一
北六九九九號（菜八十五）　四分比丘尼含註戒本　三二四
北七〇〇〇號（餘六十八）　四分比丘尼含註戒本　三二八
北七〇〇一號（寒十五）　四分比丘尼含註戒本　三三一
北七〇〇二號（收二十七）　四分比丘尼含註戒本　三三九
北七〇〇三號（日九十七）　四分比丘尼含註戒本　三四九
北七〇〇四號（冬六十四）　四分比丘尼含註戒本　三五四
北七〇〇五號（藏四十三）　四分比丘尼含註戒本　三五六

北七〇〇六號（位五十）　四分比丘尼含註戒本　三六一

北七〇〇七號（玉七十八）　四分比丘尼含註戒本　三六二

北七〇〇七號　背　面　佛說佛名經卷第一至卷第十一（但言懺悔，不含佛名）　三七〇

北七〇〇八號（盈八十一）　四分比丘尼含註戒本　三七八

北七〇〇九號（往二十五）　四分比丘尼含註戒本　三八九

北七〇一〇號（調二十一）　四分比丘尼含註戒本　三九〇

北七〇一一號（淡九十三）　四分律刪繁補闕行事鈔　三九三

北七〇一二號（盈　一）　四分律刪繁補闕行事鈔　四一九

北七〇一三號（結　十）　四分律刪繁補闕行事鈔　四四二

北七〇一三號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）　四四三

北七〇一四號（結四十四）　四分律刪繁補闕行事鈔　四四四

北七〇一四號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）　四四五

北七〇一五號（結四十六）　四分律刪繁補闕行事鈔　四四六

北七〇一五號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）　四四七

北七〇一六號（結四十七）　四分律刪繁補闕行事鈔　四四八

北七〇一六號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）　四四九

北七〇一七號（結　四）　四分律刪繁補闕行事鈔　四五〇

北七〇一七號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）　四五一

北七〇一八號（結四十一）　四分律刪繁補闕行事鈔　四五二

北七〇一八號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）　四五三

北七〇一九號（結　七）　四分律刪繁補闕行事鈔　四五四

北七〇一九號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔　四五五

北七〇二〇號（結　三）　四分律删繁補闕行事鈔　四五六
北七〇二〇號　背　面　四分律删繁補闕行事鈔（續前）　四五七
北七〇二一號（結三十八）　四分律删繁補闕行事鈔　四五八
北七〇二二號（辰十一）　四分律删繁補闕行事鈔　四五九
北七〇二三號（致八十七）　四分律删繁補闕行事鈔　四八八
北七〇二四號（結　五）　四分律删繁補闕行事鈔　五〇八
北七〇二四號　背　面　四分律删繁補闕行事鈔（續前）　五一〇
北七〇二五號（結　一）　四分律删繁補闕行事鈔（續前）　五一一
北七〇二六號（結四十二）　四分律删繁補闕行事鈔（續前）　五一三
北七〇二六號　背　面　四分律删繁補闕行事鈔（續前）　五一四
北七〇二七號（結四十九）　四分律删繁補闕行事鈔　五一五
北七〇二七號　背　面　四分律删繁補闕行事鈔（續前）　五一六
北七〇二八號（結五十）　四分律删繁補闕行事鈔（續前）　五一七
北七〇二八號　背　面　四分律删繁補闕行事鈔（續前）　五一八
北七〇二九號（結十三）　四分律開宗記　五一九
北七〇三〇號（結　九）　四分律開宗記　五二七
北七〇三一號（日四十七）　四分律疏　五三四
北七〇三二號（藏十二）　四分律戒本疏卷第一　五四七
北七〇三二號　背　面　佛經疏釋未完稿　五五五
北七〇三三號（冬六十五）　四分律戒本疏卷第一（接北七〇三二號後）　五五七
北七〇三三號　背　面　佛經戒疏四行　五六四
北七〇三四號（陽九十二）　四分律戒本疏卷第一　五六五
北七〇三五號（昃十七）　四分律戒本疏卷第一　五七七
北七〇三六號（陽九十）　四分律戒本疏卷第一　五八六
北七〇三七號（地三十六）　四分律戒本疏卷第一　五九七
北七〇三八號（騰三十四）　四分律戒本疏卷第

北七〇三九號（雨四十七）　一　四分律戒本疏卷第一　六一〇

北七〇四〇號（服　二）　四分律戒本疏卷第一　六一八

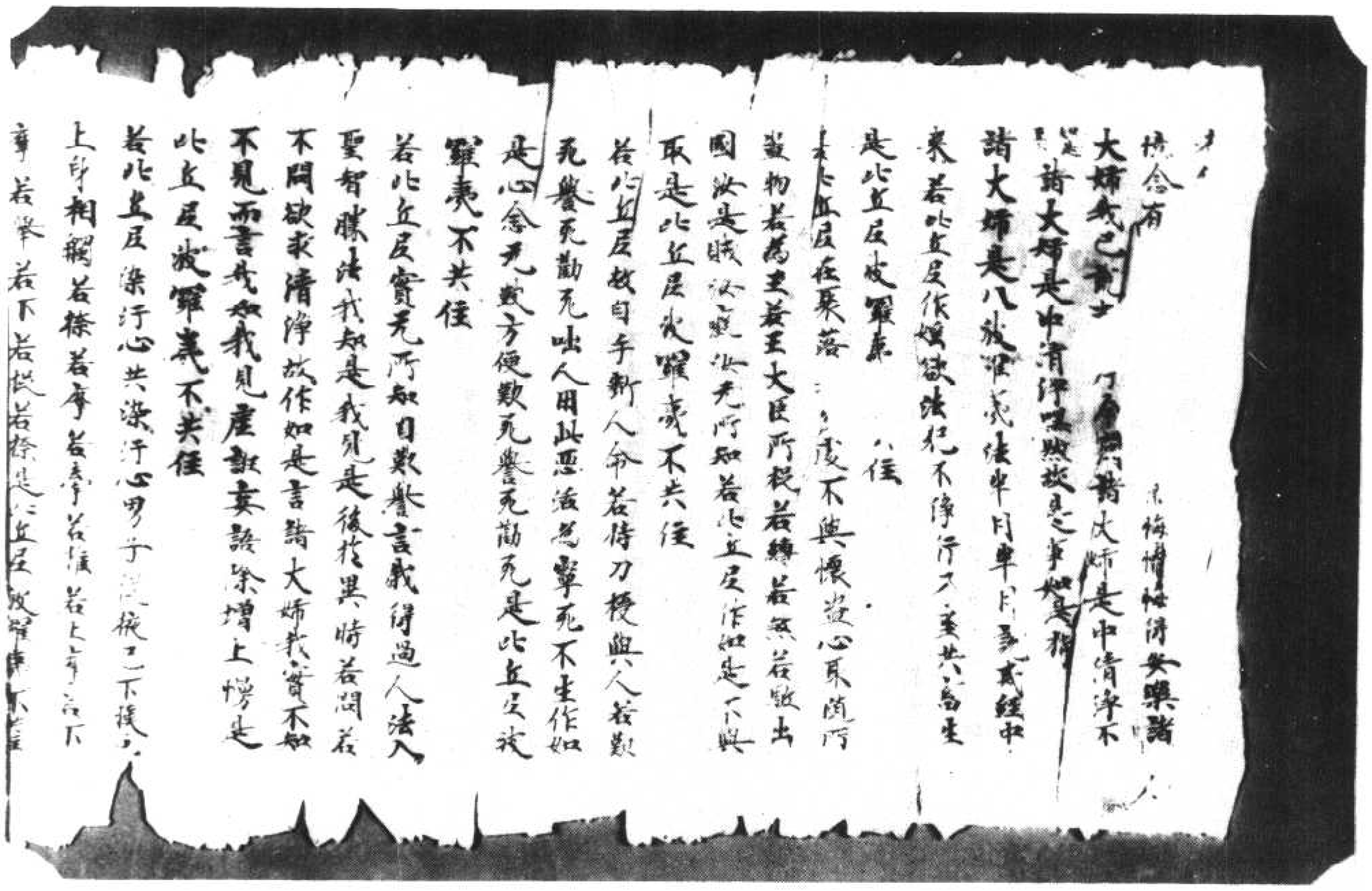
北七〇四一號（始二十）　四分律戒本疏卷第二　六二九

北七〇四二號（往二十一）　四分律戒本疏卷第二　六三〇

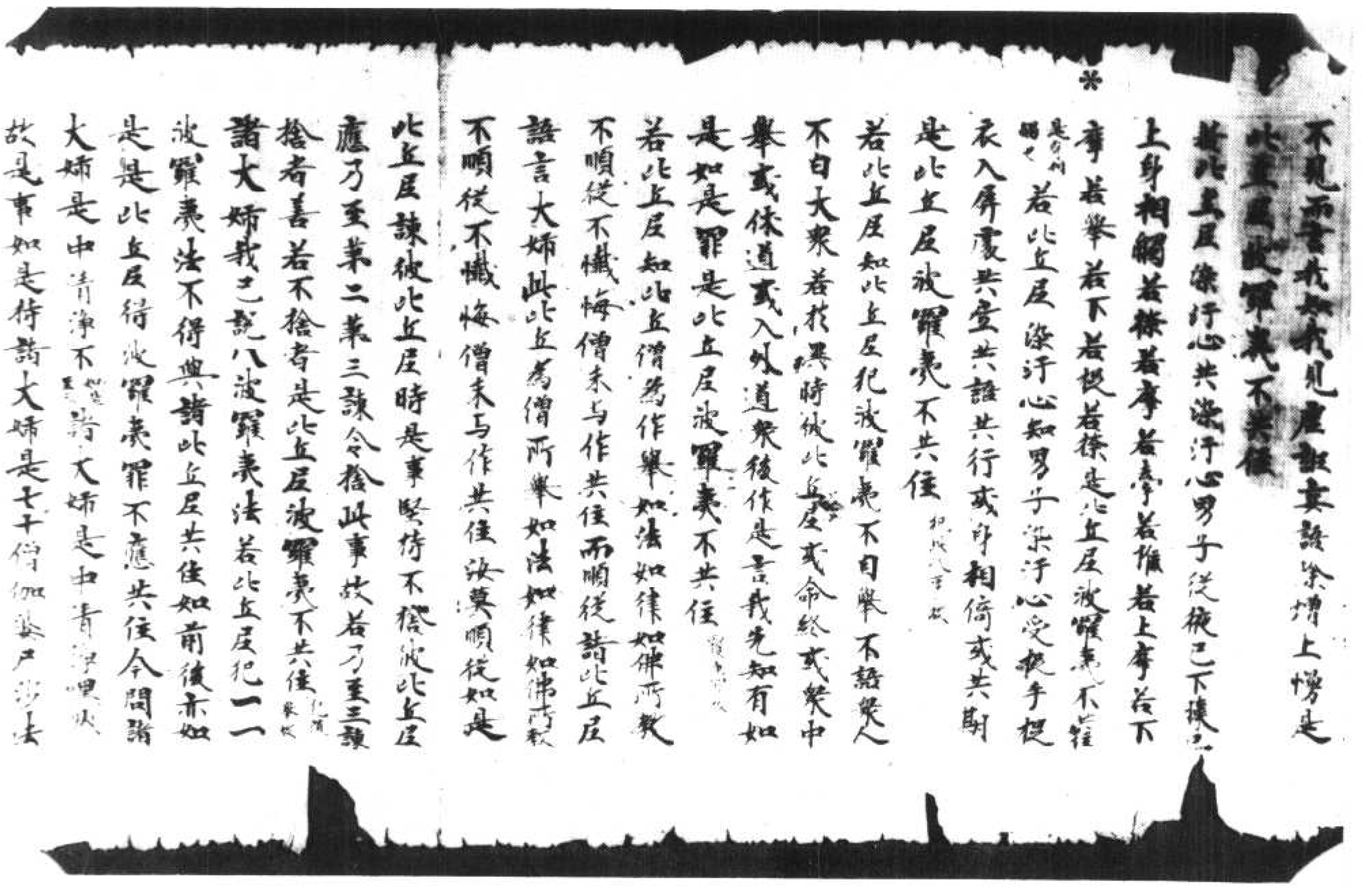
北七〇四三號（列五十三）　四分律戒本疏卷第一　六三一

北七〇四四號（鹹八十六）　四分律戒本疏卷第一　六三九

六五九



本戒尼丘比分四　（九十九閏）號四四九六北



是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸
大姊是中清淨不諸大姊是中清淨默然
故是事如是持諸大姊是七十僧伽婆尸沙法
半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為
說婦事若為私通乃至須臾是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼真惡不喜以无根波羅夷法謗欲破彼
清淨行後於異時若問若不問知是事无根說
我嗔惡故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼嗔惡不喜於異分事中取片非波羅
夷比丘尼以无根波羅夷法謗欲壞彼人梵行
後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比
丘尼往嗔惡故作如是說是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣實言人若居士居士兒若奴若客作
人若晝若夜若一念須若彈指須若須臾須是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應无多人所知不問王
大臣不問種姓便度出家受具足者是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教
不順從未懺悔僧尼與作共住羯磨故不問

僧所舉汝應懺悔僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教
不順從未懺悔僧未與作共住羯磨故不問
僧僧不約勸出眾外作羯磨與解罪是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及
食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心
无染汙心都汝何汝自无染汙心教彼若得食以
時清淨受食此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼破和合僧莫受破僧法堅持不
捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊破莫壞和合僧
莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨
大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
捨此是故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至
无數彼比丘尼語是比丘尼言大姊彼莫諫此
比丘尼此比丘尼法說比丘尼律說比丘尼此比丘
尼所說我等心喜樂此比丘尼所說一切等忍可是

乳數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此
比丘尼此比丘尼法說比丘尼徒語比丘尼此比丘
尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼
是法說比丘尼徒語比丘尼此比丘尼所說我等喜
樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說
非法說非律說大姊莫欲破壞和合僧當決和
合僧大姊與僧合和歡喜不諍同一師學如水
乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼
比丘尼言大姊決汙他家行惡行行惡行亦見
亦聞汙他家亦見亦聞大姊決汙他家行惡行
今可遠此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼
作是言大姊語比丘尼有愛有恚有怖有癡有
如是同罪比丘尼有駁者有不駁者是諸比丘尼
語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖
有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駁者有不
駁者何以故而諸比丘尼不愛下恚不怖不癡
有如是同罪比丘尼有駁者有不駁者大姊汙他
家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞

有如是同罪比丘尼有駁者有不駁者大姊汙他
家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如
法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說
若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊
耳心莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊
汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大
姊如法諫諸比丘尼亦當如法諫大姊
如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教
展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉
共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊欲
等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪
汝等若不相近親於佛法中得增益安樂住
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時堅持比丘尼應

應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵責時餘比丘尼殷
作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘
尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧
以惡故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言
大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見
餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆
罪僧以惡故教汝別住今正有此二比丘尼共住
共作惡行惡聲流布共利覆罪更見有餘若
此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼越以一小事嗔恚不喜便作是語我
捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘
沙門婆羅門能行者我等亦可於彼能行
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫越以一小
事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不
獨有此沙門釋子亦更有沙門婆羅門能行
行者我等亦可於彼能行若是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼善關諍不善憶持諍事後嗔恚作
是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫
彼比丘尼言妹汝莫善關諍不善憶持諍事
後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧
不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有
癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪
八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部
僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二
部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四
十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比
丘尼亦可可此是時今問諸大姊是中清
淨不如是三諸大姊是中清淨默然故是事如是
持諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半
月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經
十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣未竟迦絺那衣已捨五衣中若離
一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已壞迦絺那衣已捨五衣中若無
一一衣異處宿經一夜除僧伽梨舍尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已壞迦絺那衣已捨若得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者
得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提餘時者若棄衣失衣燒衣
漂衣是名時若比丘尼棄衣失衣燒衣漂衣
若非親里居士居士婦自恣請多與衣是
比丘尼當知是受衣若過受者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如
是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先受自恣請
到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是
衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹
辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自
恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如
是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦
遣使為比丘尼送衣價特如是衣價與某甲比丘
尼彼使至比丘尼所語言阿姨為買此衣價是
取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價
我若須衣合時清淨當受波使語比丘尼言

取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價
我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言
阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧
伽藍民若優婆塞是比丘尼執事人常為諸
比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到
比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與
衣價汝堪如時往彼當得衣比丘尼若須衣者
當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三
反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六
反在前默然立令彼憶念若四反五反六反在前
默然得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若
遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼
是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若出可受者
尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼錢滅五錢不滿而求新錢為好故尼薩
耆波逸提是比丘尼當持此錢投尼中檢從
次第貨至下坐次下坐者與此比丘尼言妹持
此錢乃至破此是時
若比丘尼自手紡線使非親里織師織作衣者尼

次第貿至下坐以下坐廣與此比丘尼書疎時
此餘乃至欲此是時
若比丘尼自求纖使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作
衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語
織師言此衣為我織極好織令長整緻齊
勤好我當步多與汝價若比丘尼與價乃至
一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若
教人奪取還我衣乃不與汝是比丘尼應
還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有請病畜藥酥油生蘇蜜石蜜
得食噉噉乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘
尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼破壞是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施與無作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物與自求為僧理作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼稽越所施物與而作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物與自求為僧理作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼稽越所施物與而作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼自求絮使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作
衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語
織師言此衣為我織極好織令長整緻齊
勤好我當步多與汝價若比丘尼與價乃至
一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若
教人奪取還我衣乃不與汝是比丘尼應
還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有請病畜藥酥油生蘇蜜石蜜
得食噉噉乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘
尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼破壞是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施與無作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物與自求為僧理作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受具戒女人同一室宿者波

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿者過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼壞鬼神村波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐具若敷露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若生若臥從彼受捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具上宿念言彼若嫌迮寧自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜聚僧房中自牽出者波逸提

若教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩床若木床若坐若臥波逸提

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘處飾具指授覆蓋齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處先病比丘尼應一食處過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時船上時大會時求門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼先病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時飲食者波逸提

若比丘尼殘宿食飲者波逸提

若比丘尼不受食及藥者呵除水穀代波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家

若比丘尼殘宿食衆者波逸提

若比丘尼不受食及藥畜除水穀波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作時風時

若比丘尼食家中有實強安坐者波逸提

若比丘尼食中有實在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是惡大姊共決無聚落當與決食彼比丘尼言不教與是比丘尼如是言大姊去我與決一處共坐共語不樂我獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥先病比丘尼應受若過受除常請更請久請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣彼逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣戰若觀諸軍象馬力勢者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指擽者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼怒師他比丘尼者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐師他比丘尼者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有實強安坐者波逸提

若比丘尼食中有實在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是惡大姊共決無聚落當與決食彼比丘尼言不教與是比丘尼如是言大姊去我與決一處共坐共語不樂我獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥先病比丘尼應受若過受除常請更請久請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣彼逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣戰若觀諸軍象馬力勢者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指擽者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼怒師他比丘尼者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐師他比丘尼者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善

*

若有比丘尼若有病若以衣座彼以白衣若衣一
從座起而當衣如是用衣非衣
若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高八指
除入梐孔上若過者截竟波逸提
若比丘尼持兜羅綿作繩床木床若臥具
坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若
過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘无病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜大小便器中晝不看墻外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村内與男子在屏處共立共語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村内巷陌中遣伴遠去在屏處與
男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家内坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輙坐床者波逸提

*

[illegible]比丘尼入村内巷陌中遣伴遠去在屏處與
男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家内坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輙坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輙自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中
若汝有如是事墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提
若比丘尼无病二人共床臥者波逸提
若比丘尼共一褥同一被臥除時者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前
誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後
瞋恚駈出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界内有疑恐怖處在人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行
餘比丘尼諫此比丘尼言汝莫親近[illegible]

……大……名悔過法

*

若比丘尼不病乞蘇食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可
呵法所不應為我今向大姊懺悔是名
悔過法
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵
法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大
姊是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨默然故
是事如是持
諸大姊是眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學

*

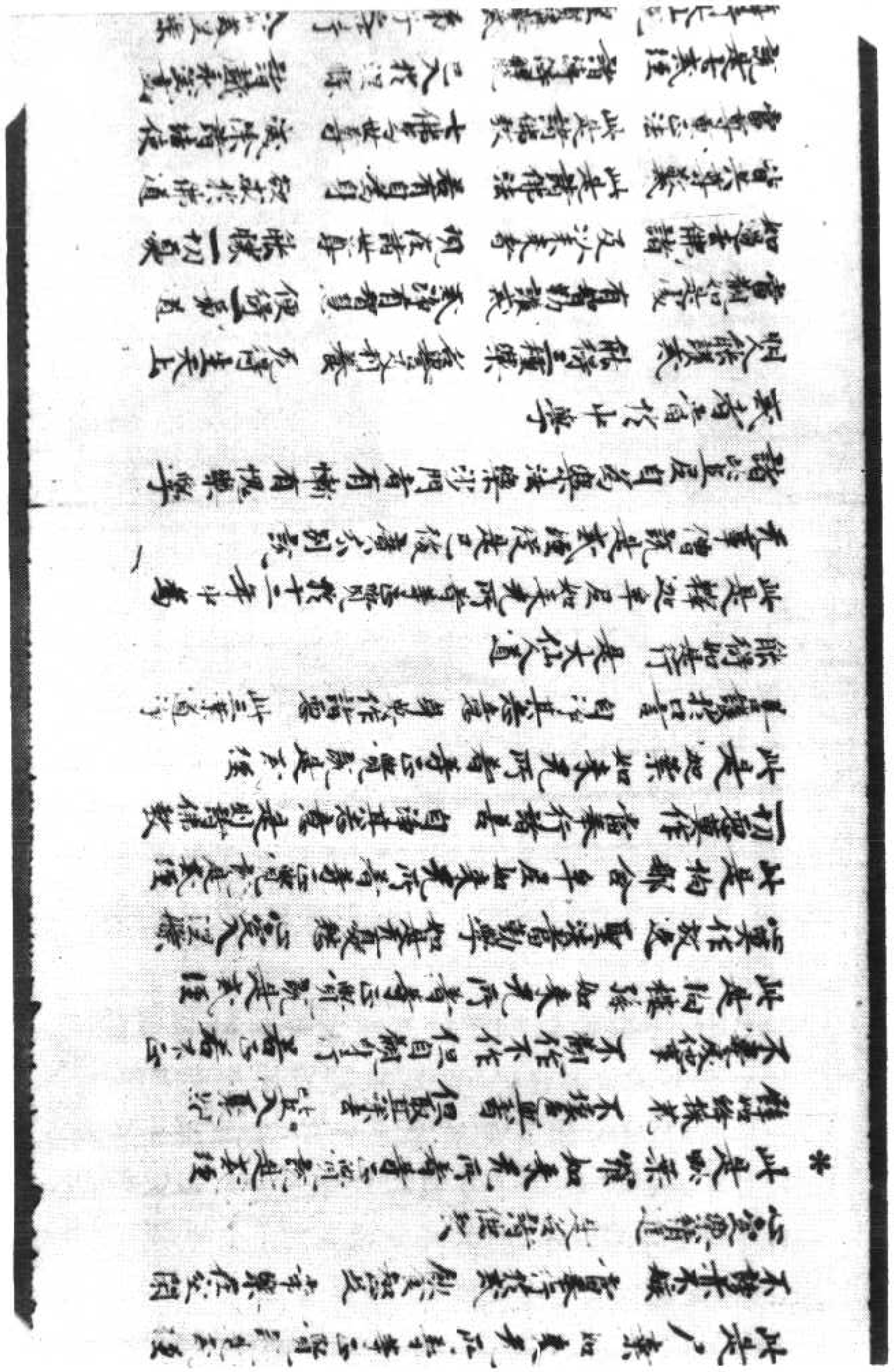
是事如是持
諸大姊是眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學

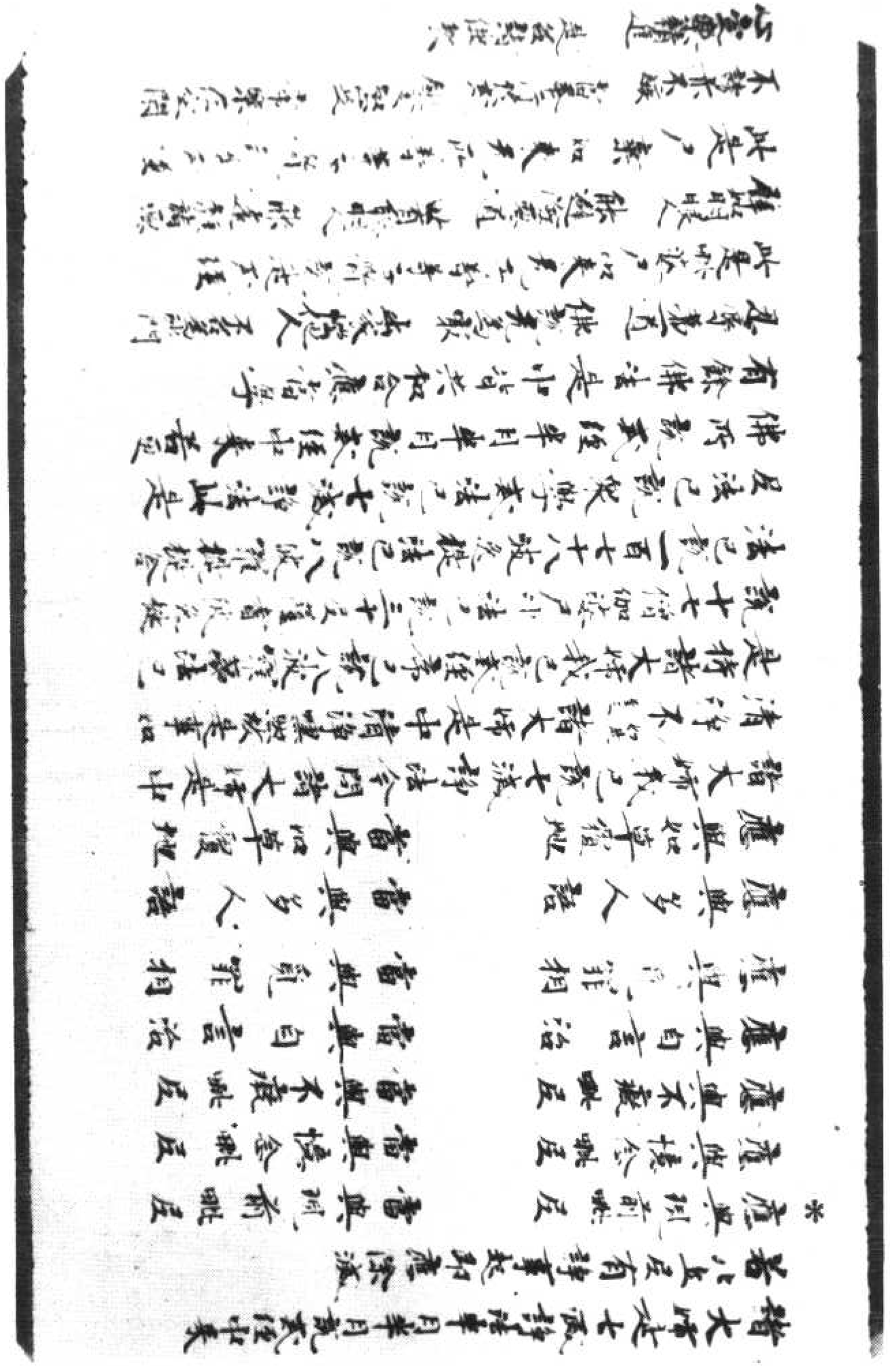
*

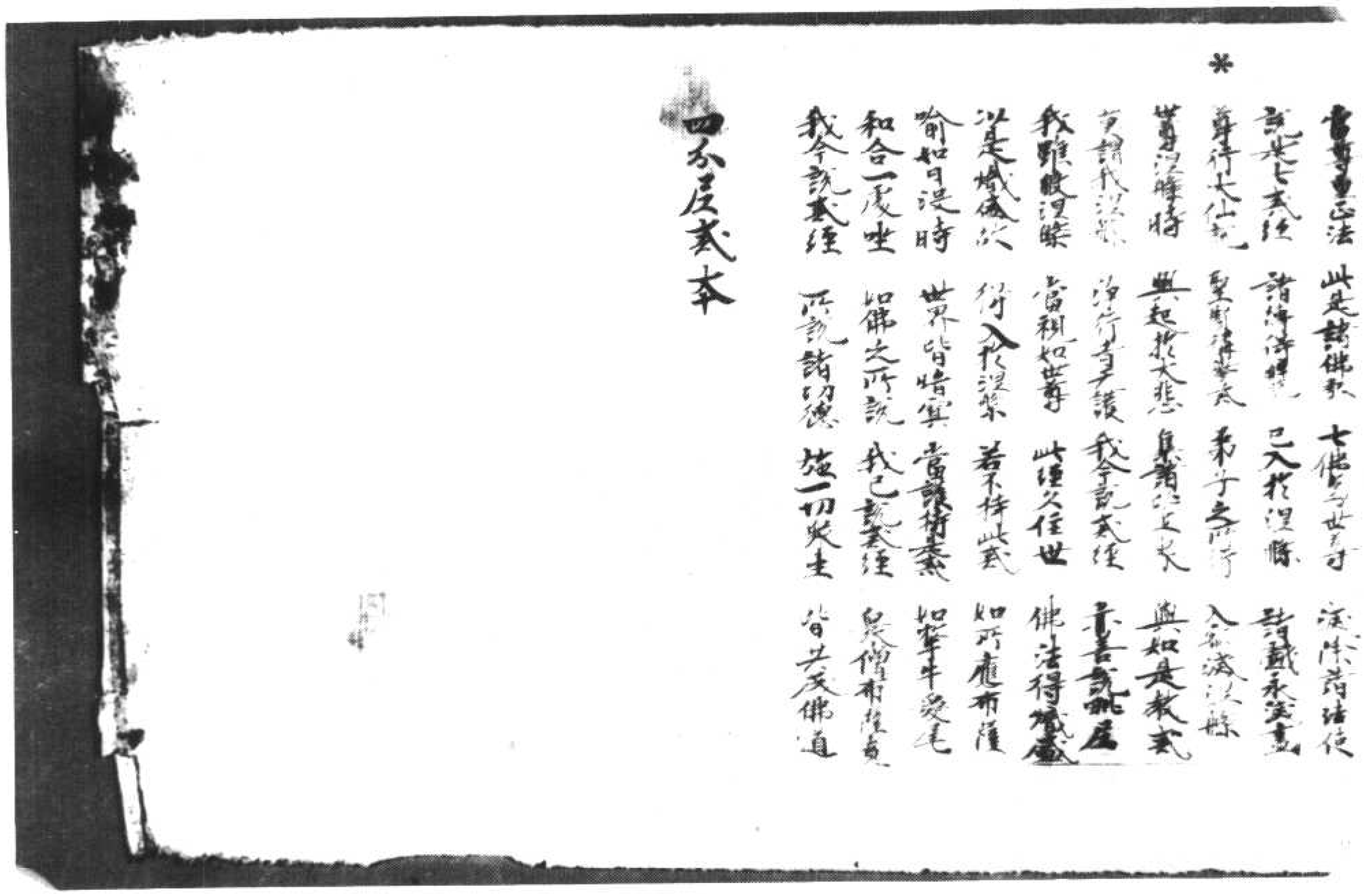
不得著屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛舒脚坐應當學

*

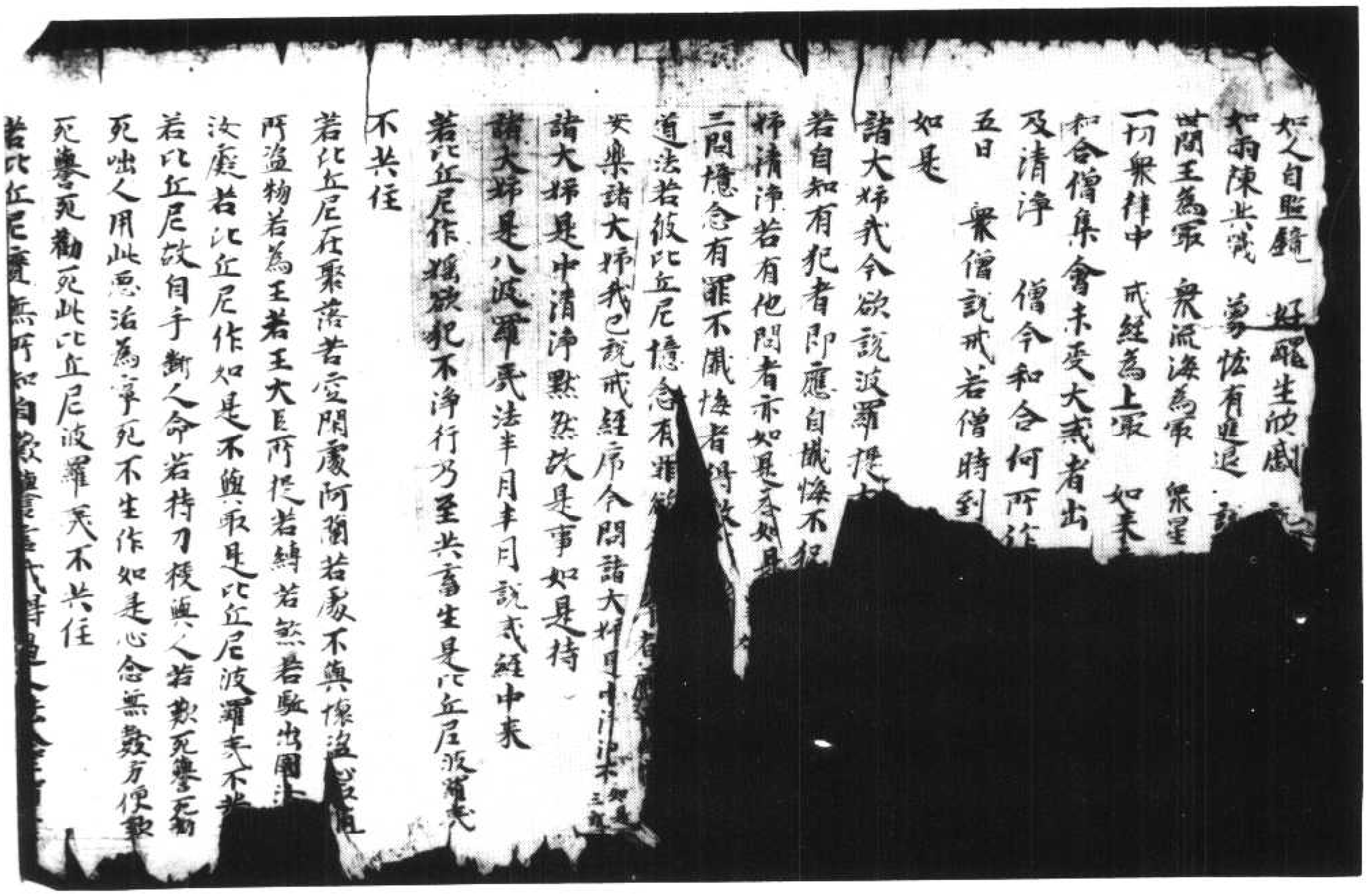
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛舒脚坐應當學
不得安佛像在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說眾學法今問諸大姊是中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然故是事如
是持
諸大姊此七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
[illegible]







四分戒本



汙廣若比丘尼作知是不與取是比丘尼波羅夷不共
若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死讚死
死出入用此惡活為寧死不生作如是心念無數方便歎
死讚死勸死此比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼實無所知自稱讚言我得過人法入聖智慧
我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作
是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語
若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸
若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉
若捺是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心知男子汙汙心受捉手捉衣入屏處共
共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不與
衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入
外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波
羅夷不共住
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從
懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為
僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住汝共順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨
彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫
者善若不捨者是比丘尼波羅夷不住犯隨舉
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一波羅夷法不
得與諸比丘尼共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪
不應共住今問諸大姊中清淨不

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一波羅夷法不
得與諸比丘尼共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪
不應共住今問諸大姊中清淨不 如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
若比丘尼實無所知自稱言我得過人法入聖智慧
我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作
是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語
若比丘尼染汙心男子若為或婦事
若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉
若捺若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉
後於異時若問若不問是事無根說我聞者故如是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異六事中取片非波羅夷
以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若
不問知是異六事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是語
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼語居士居士兒若奴若客作人若晝
若夜若一念頃若須臾頃是比丘尼犯初
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女婦應死多人所知不問王大臣不
問種性便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從
未懺悔僧未與作共住隨順故不問僧僧不約初
衆男女作隨順舉解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽
尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨
伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨
伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者受食
并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙
心能解汝何汝自無染汙心於彼若得食但以時清淨受
取此比丘尼犯初應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲除和合僧動方便受破僧法堅持不捨是比
丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫除和合僧莫方便除和合
僧樂受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合無諍和合歡
不諫同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼學處若一若二若三乃至無數彼比
丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語
比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說
等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘
尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此
比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律
語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊無諍樂
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住行他家惡行惡行亦見亦
聞行他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝行他家

行惡聲流布相覆罪汝等莫不相親近於佛法中德增
益安樂住是比丘尼諫比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯捨
應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝
等莫別住當共住我亦用餘比丘尼不別住共作惡行惡
聲流布共相覆罪僧以惡故教汝等別住是比丘尼應諫
彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦
餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教
汝等別住今亦有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共
相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯捨
應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋以小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門
脩梵行者我等亦可於彼脩梵行者我等亦可於彼脩梵行是比丘尼當諫彼
比丘尼言大姊汝莫瞋以小事瞋恚不喜便作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更
有沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩
梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯

有沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹
妹莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯八乃至諫
若比丘尼犯二法應半月二部僧中行摩那埵行摩
那埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼
罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼
罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時令問諸大姊是
中清淨不如是至三諸大姊是中清淨默然故是事堅持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月說戒經中
來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不
淨施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一長
衣宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便

異處宿經一夜除僧伽藍尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受居薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘居是比丘尼先不受自恣請到士家作如是說善哉居士為我辦如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘居先不受自恣請到二居家作如是言善哉居士辦如是如是衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為此送衣價受取是比丘語彼使是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣盛尼應言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼

當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣盛尼應言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立念彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買物者薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴下漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次定買至下坐以坐鉢與此比丘尼言將持此鉢乃至破此是時

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次定買至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

迦樓羅比丘尼盡捉山鉢比尼毒中持往決定處至
下坐以下坐鉢與此比丘尼二五味持此鉢乃至破此是
時

若比丘尼自求蠶使非親里織師織作衣者薩耆波
逸提

若比丘尼居士士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘
尼先不受自恣請便往到彼所織師言此衣為我
織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價
若比丘尼與價乃至一食其得衣者尼薩耆波
若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚若自奪若教人奪還
還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼
薩耆波逸提

若比丘尼有諸病畜藥酥油生蘇蜜石蜜得食乃
至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲素是更素彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異向迴作餘者尼薩耆
波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼
薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提 二十
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木林若臥具坐褥露地自敷若教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若從房舍捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具上商念言飯若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脚繩床若木林若坐若臥波逸提
若比丘尼知水有蟲自澆若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房舍戶扉窗牖及餘屋舍具指授覆蓋齊二三節若過者波逸提 二十
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除時波逸提餘時者病時作衣施衣

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除時波逸提餘時者病時作衣施衣時此是時
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中餘水揚枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘尼餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶住安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提 三十
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共決至聚落畜與決食波比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐語樂以是因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請六請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼到軍中至三宿三宿或時觀軍車陣戰鬬若

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比尼丘軍中住若二宿三宿戍時觀軍陣鬪戰若
觀捷軍象馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊撓者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘
波提餘時熱時病時作衣時大風時雨時遠行來時
此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除時
波逸提
若比丘尼藏比丘尼若餘若衣若坐具卧箱自恭熱
處下至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼或叉摩那沙彌尼衣後
不問主取著者波逸提
若比丘尼得觀衣當作三種壞色青黑木蘭若
得觀衣不作三種壞色青黑木蘭者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知淨事如法呵擯悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法
彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道
法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅住不
捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善
不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜同
一羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬非障
道法彼比丘尼諫此沙彌尼汝莫作是語莫謗世尊
者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲
是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼
時堅持不捨彼比丘尼應乃至三可諫捨此事故乃至
諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語應語是沙
彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如
諸沙彌尼得與比丘尼二宿決今無是事汝去滅去不須
此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜共同止宿波
逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有
智慧持律者畜難問波逸提若為求解應難問
若比丘尼諫飛時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒
時令人惱亂煩擾難說戒故波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問
若比丘尼說戒時如是語大德用是雜碎戒為說是戒時令人惱壞煩擾輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大德我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中尚況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪大德汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心不耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚與僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提 六十
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙謗彼者波逸提
若比丘尼剃利水澆頭王王未出未藏寶若入宮門閾者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自授若教人授僧伽藍安寄商處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若寶莊飾具自授教人授若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落若木床若木床足應高如來八指除入指坐
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入指坐
若截毫過者波逸提

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入指坐
若截毫過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿氎作繩床木床若卧具坐具波逸提 十七
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡麻作羹粥者波逸提
若比丘尼共相指者波逸提
若比丘尼共相指者波逸提
若比丘尼丘比無病食時供給水扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在寺內生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中盡不看墻外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提 分
若比丘尼入村內與男子在屏處共語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中與伴遠去在屏處與男子有語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具而者波逸提
若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提
若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡不生佛法中若

若比丘尼不審諦處語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡不生佛法中若決有必是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推勾喋尖者波逸提 九十

若比丘尼無病二人共牀卧者波逸提

若比丘尼共一頭同一被卧除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼失居初聽餘比丘尼在房中失床後瞋恚者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有怪怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼非界內有怪怖處在人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行除比丘尼諫此比丘尼言姊妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善不捨者波逸提

若比丘尼住蘭若處空閑林治他者波逸提

若比丘尼處身形在河水泉水渠水池水中浴者波逸提

若比丘尼住冬不應量作應量作者長佛六槃手廣二槃手半若過者波逸提

若比丘尼繞僧伽梨過五日除未索僧伽梨出逾縛那衣六難事乞者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不分怨弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不德出逾縛那衣該當出欲令五事久得教捨者波逸提 一百二十

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出如縛那衣欲令久得五事教捨波逸提

若比丘尼聞比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若卧波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人數數坐止宿明日不辭主人而去波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小眠大林上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人數數坐止宿明日不辭主人
而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人有乳哺度與受具足戒者波逸提 一百二十
若比丘尼知婦女乳兒受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿廿與受具戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學法滿廿便與受具
足戒波逸提
若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿廿便與受
具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧
不聽與便受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十聽
與受具足戒若減十與受具戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與受二歲學戒年滿
十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知知是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波
逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提 一百三十
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具戒使言衆僧有憂有患者

若比丘尼年滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相歡受愁憂瞋恚女
人度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼疑或又摩那言汝妹捨是學法者與汝
受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼疑或又摩那言持來我當與汝受具足戒
或而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與
授具足戒者波逸提 一百四十
若比丘尼不病不往受授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘尼僧中說三事自
恣見聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不自而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼毒鉢諍不善憶持諍事後瞋恚不捨事
比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種不淨白衆及餘人驅使
男子破若棄者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食厨敷坐敷坐及

若比丘尼身生癰及種種不淨白衆及餘人瘡使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若是食已後食餅麨乾飯魚肉者波逸提

若比丘尼在食家中生嫉妬心者波逸提 一百五十

若比丘尼以香塗摩身者波逸提

若比丘尼以胡麻澤塗身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使或又摩撦塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著暗腳衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提 一百六十

若比丘尼不著僧祇交入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬授餘比丘尼而出者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授且尼戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒波逸提

若比丘尼先不問病人而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大師我犯可呵法所不應為我今向大師懺悔是法名悔過法

若比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大師我犯可呵法所不應為我今向大師懺悔是法名悔過法

若比丘尼無病乞石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大師我犯可呵法所不為

法名悔過法　若比丘尼无病蹙而食者應懺悔可呵責
應向餘丘尼說言大姊我犯可呵所不應為我今向大姊懺除
是法名悔過法　若比丘尼无病乞石蜜而食者犯應懺
悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不為
我今向大德姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘
丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是法名悔過法　若比丘尼无病乞酪而食者犯應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘比
丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺除
是法名悔過法
若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘比
丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺除
是法名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是
清淨不　諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當　齊　愛　著　涅　槃　僧　應　當　學
當　齊　愛　著　三　衣　應　當　學
不得　叉　杪　衣行入白衣舍應當學
不得　叉　杪　衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當　學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍　應　當　學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當　學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應　當　學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
將覆身入白衣舍應　當　學
將覆身入白衣舍坐應　當　學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得右左視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應　當　學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應　當　學
平鉢受食應當學
平鉢受羹飯當學
以次食應當學

非鉢受羹應畜學
羹飯等食應畜學
以次食應畜學 三十
不得枕鉢中而食應畜學
若比丘尼无病不得自為已羹羹飯應畜學
不得以飯覆羹更望得應畜學
不得視比坐鉢中應畜學
畜繫鉢想食應畜學
不得大博飯食應畜學
不得大張口待飯食應畜學
不得含餅語應畜學
不得棒餅遥擲口中應畜學
不得遺落餅食應畜學 四十
不得頰食食應畜學
不得齚飯作聲食應畜學
不得大嚼飯食應畜學
不得舌舐食應畜學
不得振手食應畜學
不得手把散飯食應畜學
不得汙手捉飲器應畜學
不得洗鉢水齊白衣舍內應畜學
不得土草葉上大小便涕唾除病畜學
不得淨水中大小便涕唾除病應畜學 五十
不得立大小便除病應畜學
不得与受杖衣不著衆人說法除病應畜學

不得淨水中大小便涕唾除病應畜學 五十
不得立大小便除病畜學
不得与受杖衣不著衆人說法除病應畜學
不得為著鞋履者說法除病應畜學
不得為覆頭者說法除病應畜學
不得為裹頭者說法除病應畜學
不得為又腰者說法除病應畜學
不得為著草屐者說法除病應畜學
不得為著木屐者說法除病應畜學
不得為騎乘者說法除病畜學
不得在佛塔中止宿除為守護故應畜學 六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應畜學
不得著草屐入佛塔中應畜學
不得手捉草屐入佛塔中應畜學
不得著草屐繞佛塔行應畜學
不得著屠羅入佛塔中應畜學
不得手捉屠羅入佛塔中應畜學
不得塔下坐食留草及食汙地應畜學
不得擡死屍從塔下過應畜學
不得塔下理死屍應畜學
不得在塔下燒死屍應畜學 七十
不得向佛塔燒死屍應畜學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應畜學
不得持死人衣及床從塔下過除疏染衣應畜學
不得佛塔下大小便應畜學

不得持死人衣及床從塔下過陳說染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔脚坐應當學
不得安佛塔下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得舉手在道行應當學
不得上樹過人頭除病因緣應當學
不得裹瘡戴鮮賢花頭著肩上而行應當學
人持杖下於教不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學 卷上 卷二

不得舉手在道行應當學
不得上樹過人頭除病因緣應當學
不得裹瘡戴鮮賢花頭著肩上而行應當學
人持杖下於教不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鮮不應為說法除病應當學
不應為說法除病應當學 一百
諸大師我已說衆學戒法今門諸大德是中清淨不
諸大師是中清淨默然故是事如是持
諸大師是七滅淨法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼 當與現前毗尼 應與憶念毗尼
當與憶念毗尼 應與不癡毗尼
應與自言治 當與自言治
應與覓罪相 當與覓罪相 應與覓多人罪相
當與如草覆地 諸大師我已說七滅諍法今問諸
大師是中清淨不 諸大師是中清淨默然故是事如是持
諸大師我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧
伽婆尸沙已說三十尼薩耆波逸提法已說八波羅提
舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說
半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共誓
應當學
忍辱第一道 佛說無為涅槃 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
離知聚雖人 能離衆惡道 世有聰人 能自調伏

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來无所着等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避嶮惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來无所着等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教 此是毗葉羅如來无
所着等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚落
不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來无所着等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是无憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所着等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來无所着等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所着等正覺於十二年中
為无事僧說是經從是已後廣分別說諸比丘
尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學者當於
中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教戒
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

四分比丘尼戒本一卷

我唯願法藏　當觀於世尊　此經久住世　佛法得久滅
以是燈威故　得入於法藏　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當讀持戒經　如犢牛戾尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

四分比丘尼戒本一卷

▼北六九四六號（重八十六）　四分比丘尼戒本

如是陳五戒　男女皆進退
世間王與賊　衆流之大海
一切衆律中　戒經為上來
和合僧集會未受大戒者出
不來諸比丘尼說
僧今和合　[illegible]
清淨　有依法說無者當言無
大姊僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧
忍聽和合說戒自如是
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽
思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者
默然默然者知諸大姊清淨若一乃至三
是若如是比丘在於衆中乃至三
有不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛
障道法若彼比丘憶念有罪欲求清
者應懺　[illegible]
令問諸大姊是中清淨不如是至三
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來
若比丘尼作淫欲犯不淨行乃至共畜生是比
丘尼波羅夷不共住
若比丘尼在衆若空處不與懷盜心取顧

若比丘尼作惡欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取國所盜物若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝是賊汝癡汝无所知若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀持授與人若歎死讚死勸死出人用此惡活為等死不生作如是心念無數方便歎死讚死勸死是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼三[illegible]法入聖智證法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或自[illegible]相隨或共期是是比丘尼波羅夷不共住是比丘尼事故

若比丘尼知比丘尼[illegible]不語已

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或自相隨或共期是是比丘尼得波羅夷不應共住今問諸大姊是中清淨不如是

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷不應共住今問諸大姊是中清淨不如是

諸大姊是十七僧伽婆[illegible]

若比丘尼媒嫁持男[illegible]

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或自相隨或共期是是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼作惡欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取國所盜物若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝是賊汝癡汝无所知若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀持授與人若歎死讚死勸死出人用此惡活為等死不生作如是心念無數方便歎死讚死勸死是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼三[illegible]法入聖智證法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也

若比丘尼知比丘尼[illegible]不語已

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或自相隨或共期是是比丘尼得波羅夷不應共住今問諸大姊是中清淨不如是

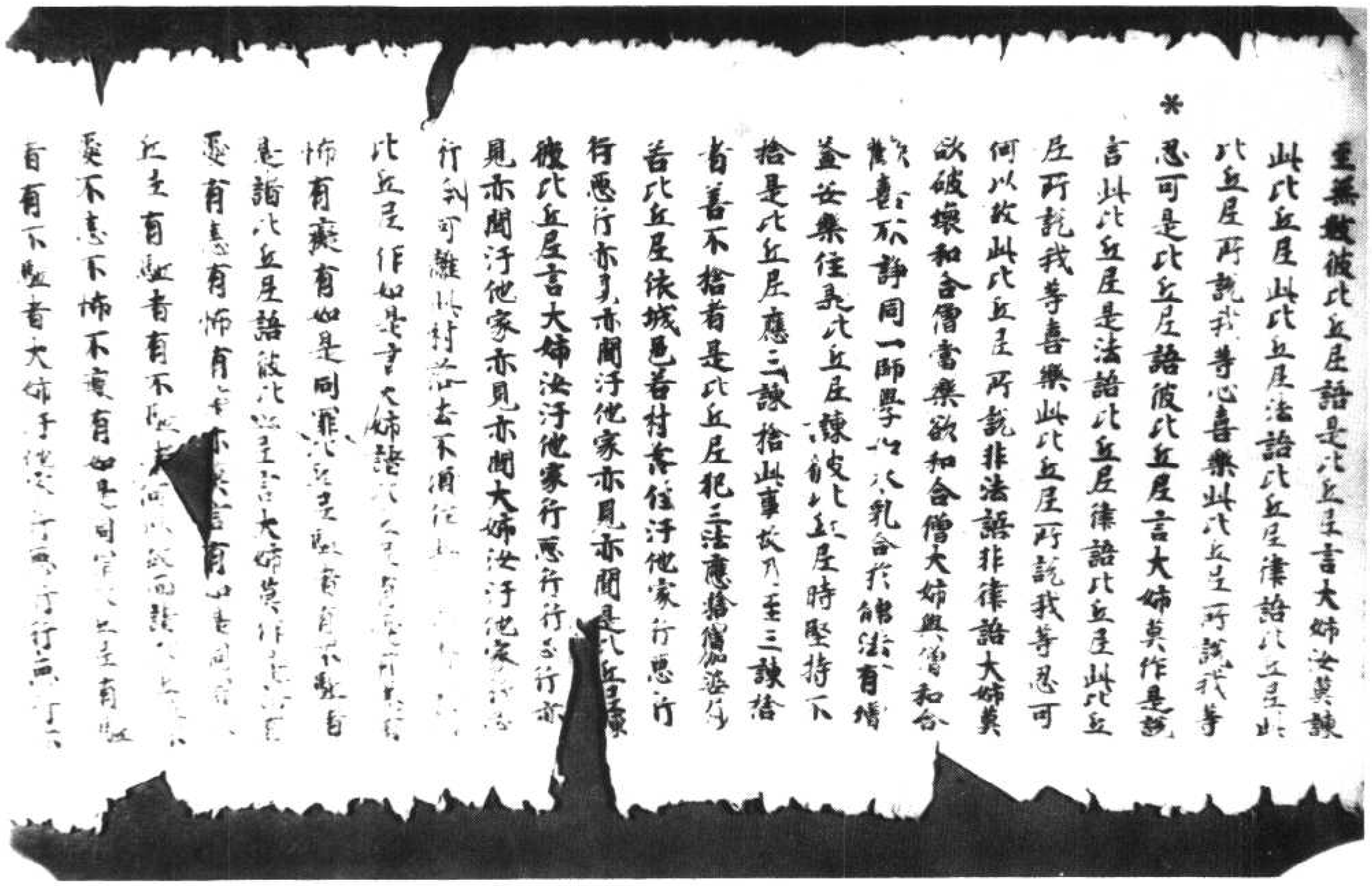
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷不應共住今問諸大姊是中清淨不如是

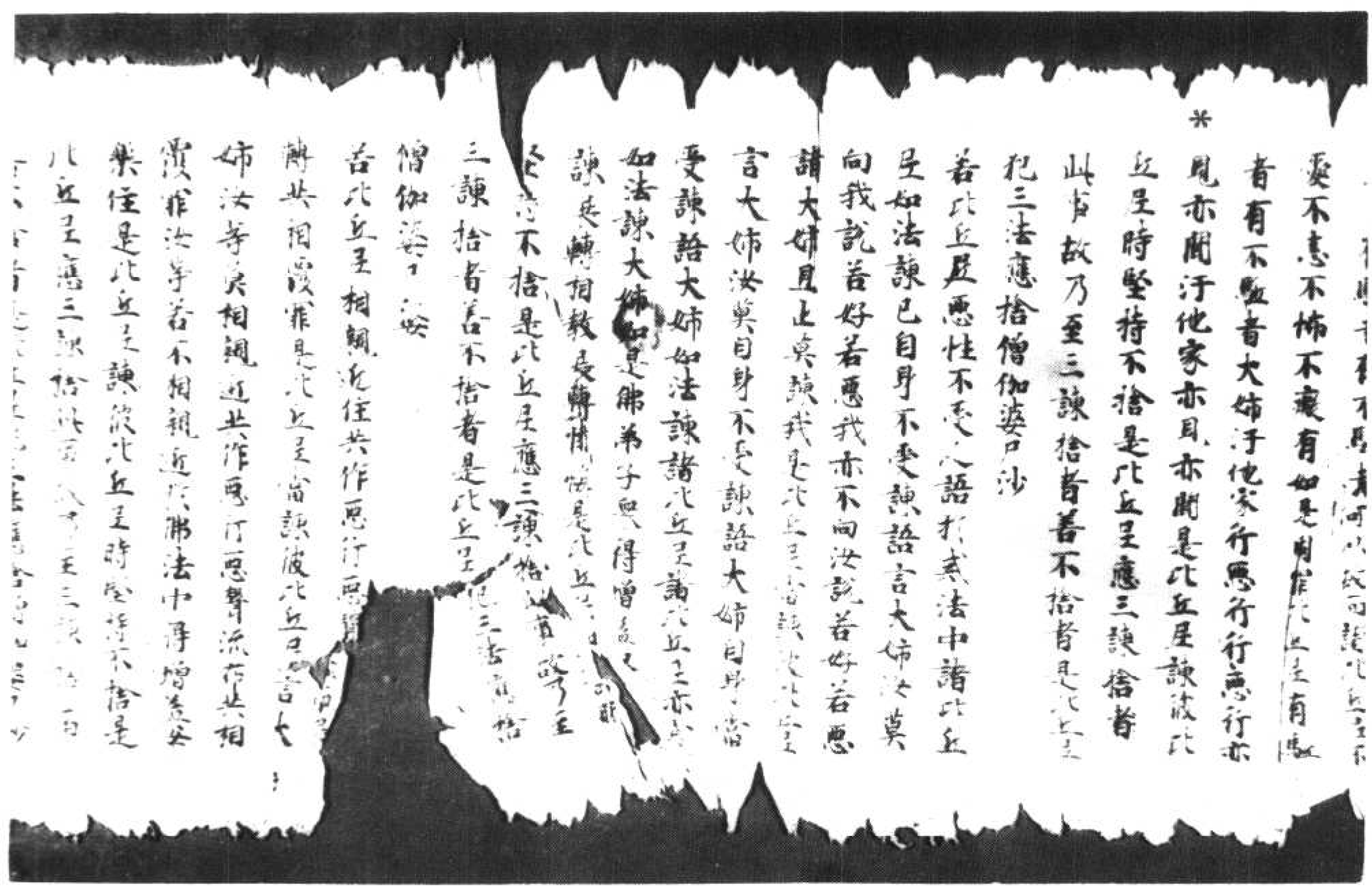
諸大姊是十七僧伽婆[illegible]

若比丘尼媒嫁持男[illegible]

諸大姉是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中之
若比丘尼與女人共語語男者
為成婚事者為私通事乃至須臾頃是比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲
破彼清淨行後於異時若問若不問知是事
無根說我瞋恚故作是語是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅
夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵
行後於異時若問若不問知是異分事中取
片彼比丘尼住瞋恚法作如是說是比丘尼犯
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼語官言人若居士居士兒若奴若
客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須
臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知是賊女罪應死多人所知不問王大
臣下聞種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知為僧所舉如法如律如佛所
教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為更說
下聞僧僧下約勸出界外作羯磨與解罪是比

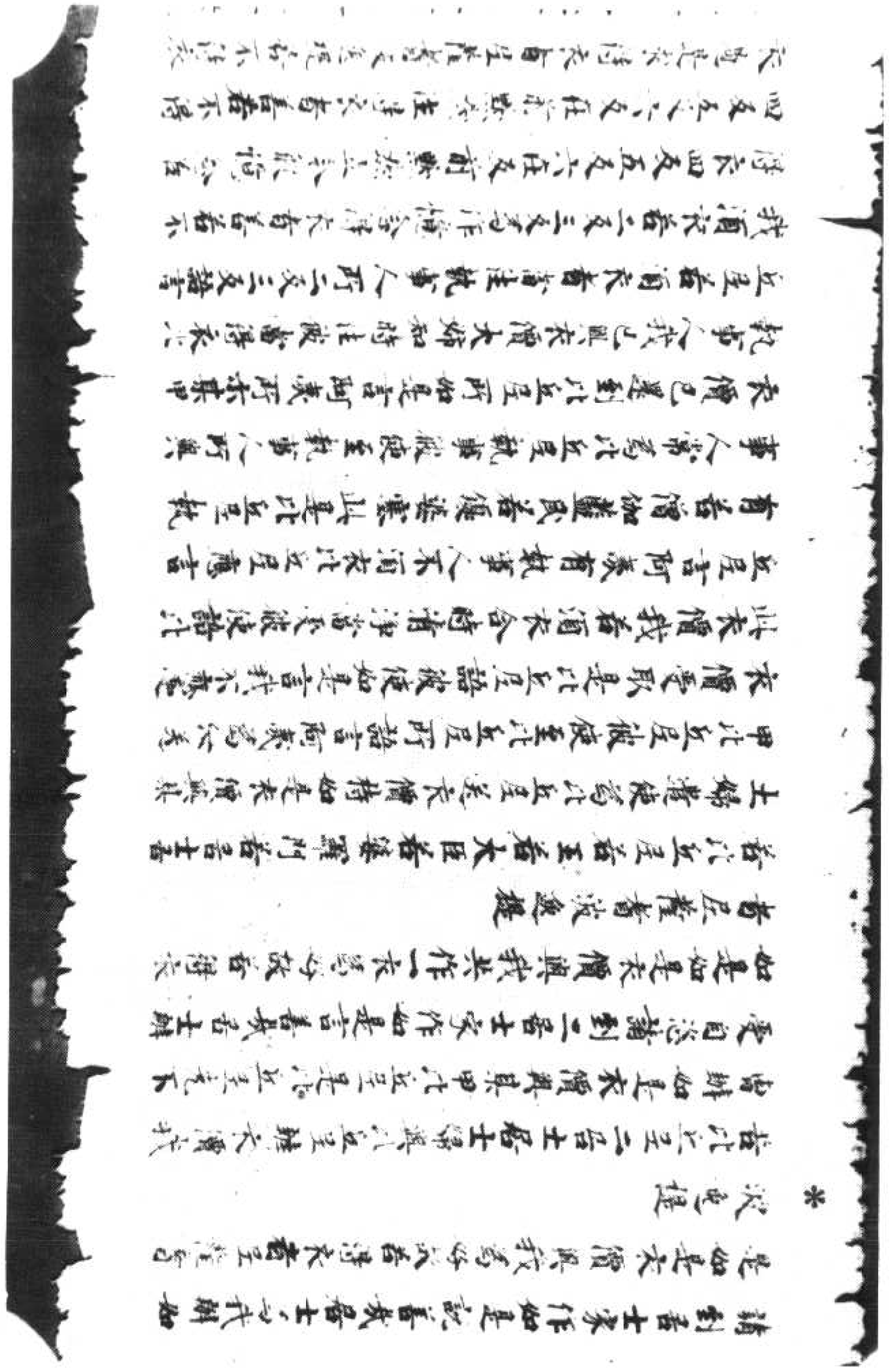
若比丘尼與僧所舉如法如律如佛所
教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為更說
下聞僧僧下約勸出界外作羯磨與解罪是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食
者乃至食斛餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姉彼有染汙心
無染汙心能那汝何法自無染汙心於彼若得
食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不
捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫壞和
合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不
捨大姉應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法有中增益安樂住是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比
丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼餘一若二若三乃
至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姉汝莫壞和合僧
此比丘尼此比丘尼是法語比丘尼是律語比丘尼是此
比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等





樂住是比丘足諫彼比丘足時堅持不捨是
比丘足應三諫捨此事故乃至三諫捨百
善不捨者是比丘足犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘足
教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘
比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆
罪僧以憙故教汝別住是比丘足應諫彼比
丘尼言大姉汝莫教餘比丘足言汝等莫別住
我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以憙故教汝別住今正有此二
比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪
更無有餘若此比丘足別住於佛法中有增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼無以一小事瞋恚不憙便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更
有餘沙門婆羅門能見行者我等亦可於
彼能見行是比丘足當諫彼比丘足言大姉
汝莫無以一小事瞋恚不憙便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有
沙門婆羅門能見行者我等亦可於彼能見

汝莫無以一小事瞋恚不憙便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有
沙門婆羅門能見行者我等亦可於彼能見
行若是比丘尼諫彼比丘足時堅持不捨
彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼
諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍
事後瞋恚故作是語僧有愛有恚有怖有癡
而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有
怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姉我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪
八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部
僧行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部
四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十
衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼
亦可呵此是時今問諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是三十足薩耆波逸提法半月半誦



得衣四反五反六在反前默然立令厭憶念若
四反五反六反在前默然往得衣者善若不得
衣便是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣
隨般使所乘象若自往若遣使往語言洪先
遣使持衣價與某甲比丘是比丘尼意不
得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可意
者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼
薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中
捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼是言妹
持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作
衣彼比丘尼先不受自恣請便往到織所語織
師言此衣為我織極好織令廣長堅織齊整
好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食
且待衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼已與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若
教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼當語

如我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食
直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若
教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣
彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有病當藥蘇油生蘇蜜石蜜得
食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆
波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比
丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施與過作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼所為施物與自求為僧過作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘檀越所施物與過作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼檀越所為施物與自求為僧過作
餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼當長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼少當好色畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼浣衣後不與者尼薩耆

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣奪價直四張氎過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣換重價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不 如是至三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀訾語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人

波逸提

若比丘自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼壞鬼神村波逸提

若比丘尼居妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木牀若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋恨比丘尼不喜見出房

出若教人牽出者波逸提

若比丘尼不令中婦歡者波逸提

若比丘尼以相撲戲者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受者除餘時波逸提

風雨時遠行時險時是

若比丘尼無病為身故索火若教人然除餘時波逸提

若比丘尼織他比丘尼若作若教織者波逸提

針筒若自織教人織下至蚤虱者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得衣下作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故新畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘有罪惡事覆藏者波逸提

若比丘尼知僧有諍事已後更說

擊者波逸提五十

若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是鄔道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是鄔陀夷而不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是鄔道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言從今已去非佛弟子不得隨諸比丘尼行如諸沙彌尼得popular比丘尼二三日不令與語者[illegible]

去非佛弟子不得隨錄比丘尼行如語沙彌
尼得與比丘二三宿汝今無是事汝去滅
去不須此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼
若與共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是
戒乃至問智慧持律者當難問波逸提若
為求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒
為說是戒時令人惱怠煩擾輕毀戒故波逸
提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知
是戒半月半月說戒經中來錄比丘尼知
是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比
丘尼無知無解若罪應如法治更重增無
知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心
念不一心而耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼
隨親厚以衣僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 六十
若比丘尼比丘尼共諍反覆其語已欲向
彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故下毒打彼比丘尼者波逸提

彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手博比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法
謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若
入宮過門閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉
除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍
中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若
教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指
除入糞孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿柰作繩牀木牀若臥具
坐具波逸提
若比丘尼敷絲者波逸提 七十
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指節一羯磨若過
者波逸提
若比丘尼以胡麻作男根者波逸提
若比丘尼共相相者波逸提
若比丘尼比丘尼無病持供給食以勢者

若比丘尼以胡麻作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼尼師壇比丘尼無病時供給大小便者

波逸提

若比丘尼生草上大小便者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜大小便器中盡不看糖水弃者

波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語

者波逸提 八十

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在另處

與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自斂坐宿者

波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語更問者波逸提

若比丘尼有小罪應懺悔者波逸提

[illegible]

佛法中[illegible]

[illegible]

主佛法中若決有如是事應隨三愍諫不止

佛法中波逸提

若比丘尼與鬪諍不善憶持諍事推問時

者波逸提

若比丘尼無病二人共林卧者波逸提

若比丘尼共同一稱一被卧除時者波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故

在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安林

後瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時入聞經行除餘

因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑怨怖處入聞經行者

逸提

若比丘尼於界內有疑怨怖處住入聞經行

波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順

行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居

士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若

別住於佛法中有增益安樂住此比丘尼

諫此比丘尼時堅持不捨諫此比丘尼應三諫

捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨

別住於佛法中有增益安樂住故比丘至
諫此比丘尼時堅持不捨故比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨
者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池
者波逸提一百

若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴
者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛
六磔手廣二磔手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣盡令不分
恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那
衣後當出欲令五事久得故捨者波逸提

若比丘尼作如是意盡比丘尼僧不出迦絺
那衣欲令久得五事故捨者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而
不與作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道家者波
逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡繩者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若
卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不
辭主人而去者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人任身產與乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女下與二歲學戒年二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒已滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒已滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒已滿二十便與受具足戒者波逸提

人聽使男子說若裸形人波逸提

若比丘尼先受請若是食已飯食飯迦乾

※飯魚肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提

若比丘以香塗摩身者波逸提 一百五十

若比丘尼以故麝澤塗摩身者波逸提

若比丘尼波比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著狩獵衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 一百

若比丘尼白蓋至白衣家先不被喚者波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門下閉使餘比丘

尼而出者波逸提

若比丘尼日入聞僧伽藍門下鎖提而出

者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常為大小便涕唾等出者

※白受具足式者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足式者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足式波逸提

若比丘尼知有月清難者病難者與受具

足式波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提

若比丘尼殺猫不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故

在前經行若立若坐若卧者波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受式比丘應起迎送恭敬礼

拜問訊請與坐不者除時因緣波逸提

若比丘尼為好故擲身越行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸

提

若比丘尼使外道女香塗身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提今問諸

大姊是中清淨不 [illegible]

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

大姉是中清淨不 心七 至三

諸大姉是中清淨默然故是為如是持

※諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月說戒

經中來

若比丘尼無病乞藥而食者犯應懺悔可

呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所

下應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可

呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所

下應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法

應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應

為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可

呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法

所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞脂而食者犯應懺悔可

呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法

所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞麻而食者犯應懺悔可

呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法

所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞豆而食者犯應懺悔可

呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法

所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞米而食者犯應懺悔可

呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法

所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

※諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵

法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所

不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法

應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應

為我今向大姉懺悔是名悔過法

諸大姉我已說八波羅提提舍尼法今問諸

大姉是中清淨不 心七 至三

諸大姉是中清淨默然故是事如是持

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

下得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍應當學

下得跳行入白衣舍應當學 十

下得日衣 舍內 [illegible]

下得跳行入白衣舍坐應當學子 一十
下得白衣舍內蹲坐應當學子
下得又腰行入白衣舍應當學子
下得又腰行入白衣舍坐應當學子
下得搖身行入白衣舍應當學子
不得搖身行入白衣舍坐應當學子
不得掉臂行入白衣舍應當學子
不得掉臂行入白衣舍坐應當學子
好覆身入白衣舍應當學子
好覆身入白衣舍坐應當學子
下得左右顧視行入白衣舍應當學 二十
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學子
靜默入白衣舍應當學子
靜默入白衣舍坐應當學子
下得戲笑行入白衣舍應當學子
不得戲笑行入白衣舍坐應當學子
用意受食應當學子
平鉢受食應當學子
平鉢受食應當學子
美飯等食應當學子
以食應當學 三十
下得挑鉢中而食應當學子
下得自為已素不與余[illegible]

不得自為已素不與余飯應當學子
不得以飯與美更望得應當學子
不得中食應當學子
不得鉢想食應當學子
不得大搏飯食應當學子
不得大飛口待飯食應當學子
不得含飯語應當學子
不得搏飯遍擲口中應當學子
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰食食應當學子
不得嚼飯作聲食應當學子
不得大嚼飯食應當學子
下得舌舐食應當學子
不得振手食應當學子
不得手把飯食應當學子
下得汙手捉飯器應當學子
不得洗鉢水棄白衣舍內[illegible]
不得生草菜上大小便及唾除病應當學子
不得淨水中大小便及唾除病應當學 五十
下得立大小便除病應當學子
[illegible]

*

*

人在高位已在後行不隨至高位法當

在高經行處已在下經行處不高不卑法當

應當學

人在道已在非道不應為說法除病應當學

不得彈手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得給裹盛鉢貫杖兩肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姊我已說衆學式法今問諸大姊是中清淨

不 如是 至三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍事起即應除滅

應與現前毗尼 當與現前毗尼 當與憶念毗尼

應與憶念毗尼 應與不癡毗尼 當與不癡毗尼

應與自言治 當與自言治 應與覓罪相

當與覓罪相 應與多人語 當與多人語

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十

七僧伽婆尸沙法已法三十尼薩耆波逸提法已

說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼

法已說衆學式法已說七滅諍法此是佛所說

戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法

是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

辟如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離惡諸

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂住空閑

心意樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

辟如好樣花 不壞色香 但取其味去 比丘入聚落

不違戾他事 不觀作不作 但自觀所行 諸正者不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心意作久思 聖法當勤學 世世不放逸 是名諸佛教

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
群如明眼人　能離險惡道　世有聰明人　能素羅而語
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂住空閑
心意樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
群如新採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觸作不作　但自觀身行　善正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂患　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中說
是戒經從是已後當分別說諸比丘
所有衣食藥[illegible]

如有如是如是罪是[illegible]
[illegible]重罪故
若比丘尼知比丘僧為作[illegible]
不順從不懺悔僧未與
反語言大姊此比丘尼為[illegible]
所教不順從不懺悔僧未
如是比丘尼諫此比丘尼[illegible]
應乃至第三第三諫令捨此事故是事如是持
捨者善若不捨者是比丘尼次羅夷不共住
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼
波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如
是是比丘尼得波羅夷不應共住乎問諸大
姊是中清淨不如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月來經中
若比丘尼嫉妒特男語語女特女語語男若
為成婚事若為私通事乃至須臾頃是比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法
彼清淨行後於異時若問若不問知是比丘尼
根說我瞋恚故作是語是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚心不喜[illegible]

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗破
彼清淨行後於異時若問若不問知是事無
根說我瞋恚故作是語是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜作異斗斛中取斛非故
羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗破清淨人覓
行後於異時若問若不問知是異斗斛中取
斛彼比丘尼作瞋恚法作如是言是比丘尼犯
初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼語官言人若居士居士兒若奴若客
作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾
頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知是賊女罪惡死多人所知不問王
大臣不問種姓便度出家長夜受戒是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教
不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為是故
不問僧僧不約勅出男外住羯磨與滅罪是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染污心知染污心男子從彼手受香及華
并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼數比丘尼作如是語大德我有染污心
無染污心能那汝何況自無染污心於彼若得
食以時清淨乞取此比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙

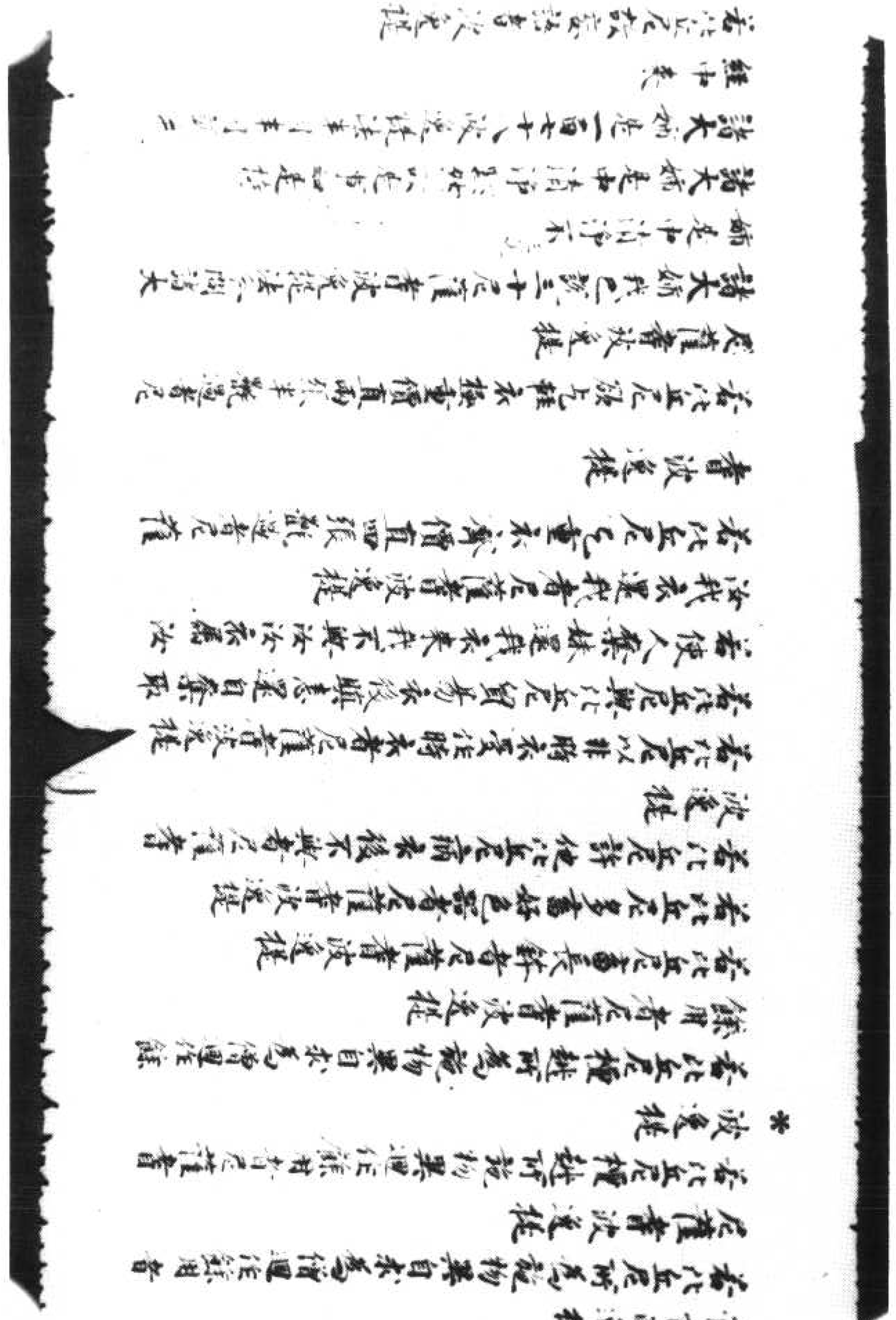
若比丘尼破壞和合僧方便受破僧法堅持不
捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和
合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不
捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比
丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃
至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫
此比丘尼此比丘尼法語此丘尼律語此丘尼此比
丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等思
可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言
言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘
尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等思可何
以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫汝
破壞和合僧喜樂破和合僧大姊與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法有增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者

破壞和合僧畜衆破和合僧大姉與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳於律法有增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫
彼比丘尼言大姉汝汙他家行惡行惡行亦
見亦聞汙他家亦見亦聞大姉汝汙他家行惡
行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比
丘尼作如是言大姉諸比丘尼有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘尼驅者有不驅者是諸
比丘尼語彼比丘尼言大姉莫作是語有愛有
恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有
驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不
恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有
不驅者大姉汝汙他家行惡行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於法中諸比丘尼如
法諫已自身不受諫語言大姉汝莫向
我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡
諸大姉且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼
言大姉汝莫自身不受諫語大姉自身當如
法諫大姉如是佛弟子衆得諍競展轉相
諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共住惡行惡聲流布展
轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大
姉汝等莫相親近共住惡行惡聲流布共相
覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫將餘比丘尼數
住如是言汝等莫別住當共住我亦與汝等
丘尼不別住共住惡行惡聲流布共相覆
罪僧以惡故教汝別住是比丘尼應諫彼比
丘尼言大姉汝莫教然比丘尼言汝等莫別住
我亦與然比丘尼共住共住惡行惡聲流布
共相覆罪僧以惡故教汝別住不至有此二

須便受受已疾疾成衣者是者善若不是者得
畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提餘時者若比丘尼棄衣失衣燒
衣漂衣是名時
若比丘尼棄衣失衣燒衣漂衣若非親里居
士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知之受
衣若過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價其如
是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣
請到居士家作如是說善哉居士為我辦如
是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆
波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價展
轉辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先下
受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦
如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣
者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士若
士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某
甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為買衣
衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不買受
此衣價若用衣時清淨者當與作使
尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼言有
若當如是說若使婆羅門居士居士婦

衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不買受
此衣價我若須衣合時清淨者當與彼使語比丘
尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有
若僧伽藍民若使婆羅門是比丘尼執事
人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣
價已遣到比丘尼所如是言阿姨所示某甲
執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比
丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言
我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不
得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若
四反五反六反在前默然住得衣者善若不得
衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣
隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先
遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼當不得
得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受
者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼餘減五綴不滿更求新餘者好故尼薩
耆波逸提是比丘尼當持此餘與此比丘尼
次第買至下坐以下者新與此比丘尼令妹
此餘乃至敗壞時
若比丘尼自為錢買若教人買若
[illegible]



若比丘尼至種種處家教勸請與餅麨飯比丘尼
飲酒者當二三鉢產婦不得至產內分與無比丘
尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中下分
與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時飲食者波逸提
若比丘尼殘宿食飲者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水和合波
逸提
若比丘尼先受請已者前食後食行詣餘家
不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提三十
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落中
與汝食彼比丘尼言不教與是比丘尼言如是語大姊
去我與汝一處共坐共語不樂我從坐起去者波逸提
因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥乃至比丘尼有
若過受除常請更請分請至滿波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者
波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者
波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿看時觀軍陣鬬
戰若觀遊軍象馬力勢波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中嬉戲者波逸提
若比丘尼以指相擊搔者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應乞若過乞
除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時
雨時遠行時此是時
若比丘尼無病為身故露地然大若教人
然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒若
自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌
尼衣不問主取者者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭
若比丘尼得衣不作三種染壞色者波逸提
衣得者波逸提
若比丘尼故斬畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至捉水不與法者波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧有諍事如法滅諍已後更發者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊多數方便說婬欲是障道法犯婬者是鄙道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨者當問一羯磨問一止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊多數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是鄙道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫令捨是事乃至三諫捨者善不捨者波逸提

彼比丘尼[illegible]語[illegible]沙彌尼[illegible]去非佛弟子不學道乘比丘尼行如法

彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今無是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問智慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時多人惱惱懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心而耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共鬪諍已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已後向彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故下喜以[illegible]者波逸提

[illegible]者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣

[illegible]波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼遊界有疑怨怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑怨怖處在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林池沼者波逸提 一百

若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴者波逸提

若比丘尼住著衣裳量住者長佛六[illegible]

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼[illegible]波逸提

若比丘尼[illegible]

若比丘尼[illegible]

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼特沙門衣裁與外道白衣者波逸提

若比丘尼住如是意樂僧如法分衣應分不分隨弟子下得者波逸提

若比丘尼住如是意公衆僧分下得出迦絺那衣後當出欲分五事久得發捨者波逸提

若比丘尼住如是意應比丘尼僧不出迦絺那衣欲分久得五事發捨者波逸提 一百

若比丘尼離比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便分滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡縷者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語言主人敷座上宿明日不辭主人而去者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

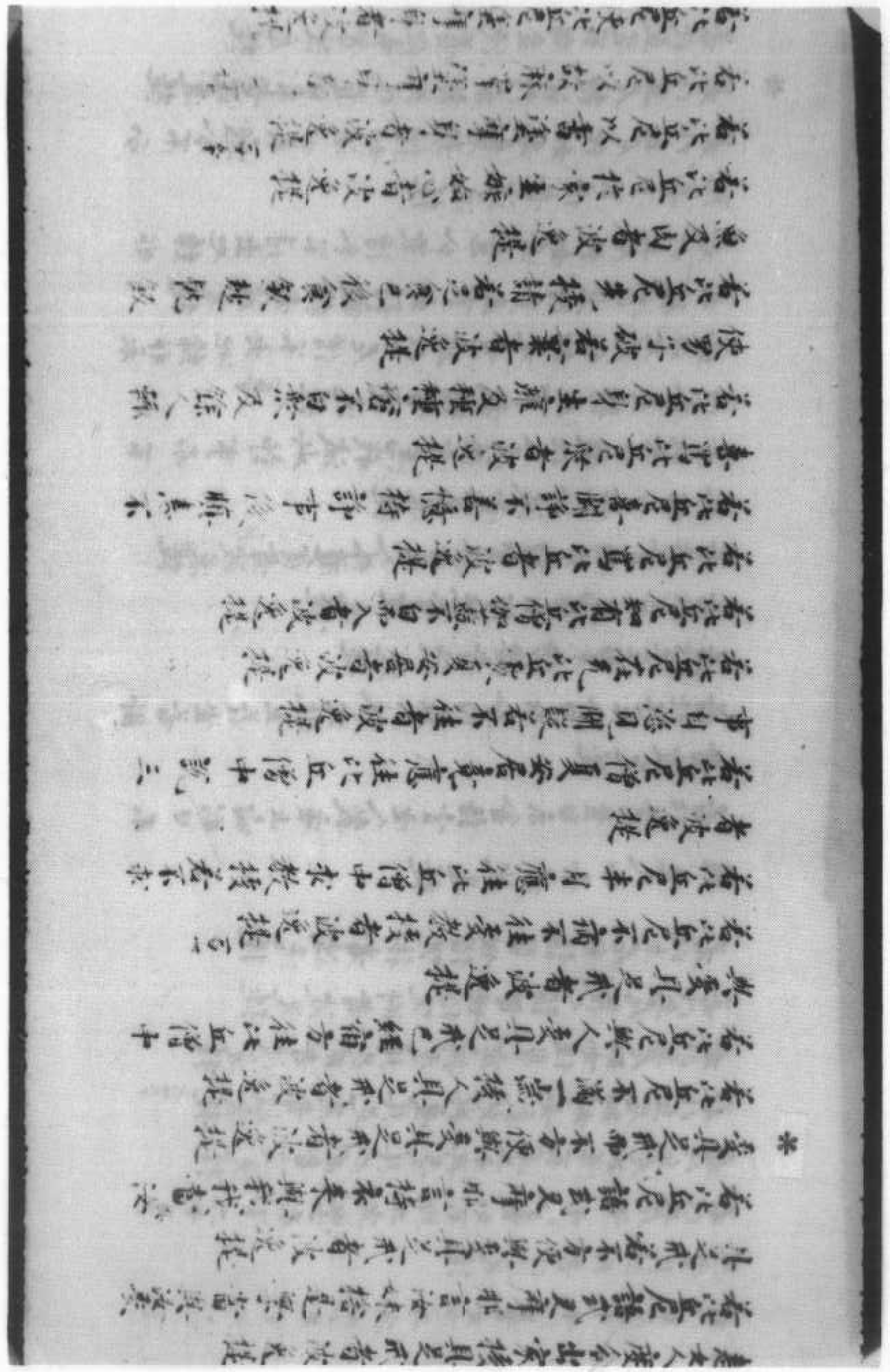
若比丘尼知女住身度與受具足戒者波逸提

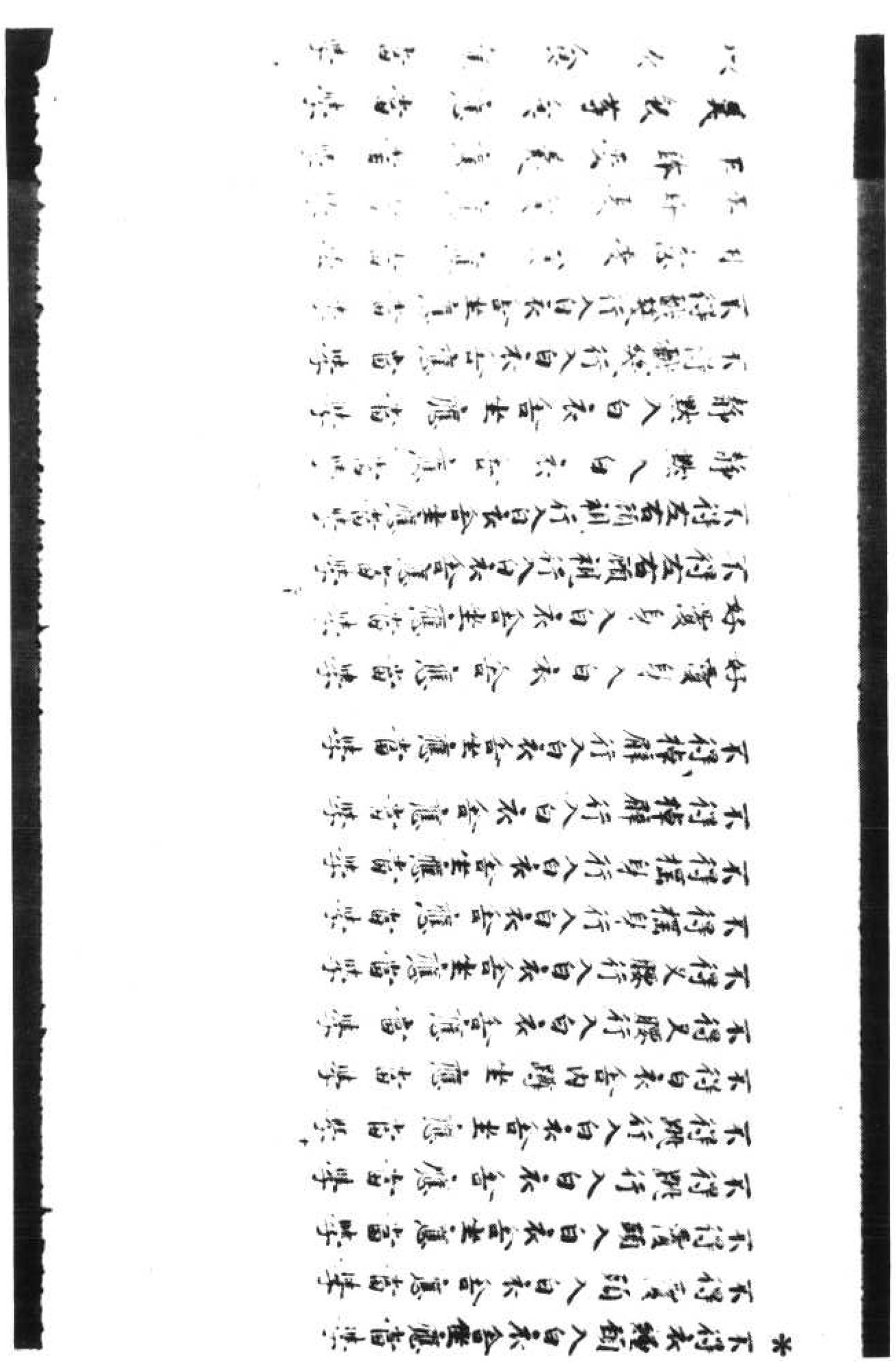
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 二百

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學法年二十[illegible]與受具足戒者波逸提

若比丘尼[illegible]





不得向佛塔講經說法應當學
不得佛塔四邊講經說法應當學
不得在佛塔下講經應當學
不得向佛塔講經應當學
不得塔四邊講經應當學
不得向塔師坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得給裹處餘殘殘枝葉有毒者應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姊我已說滅諍法今問諸大姊是中清淨默然故是事如是持

清淨不 二說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法事月事月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毘尼 當與現前毘尼
當與憶念毘尼 應與不癡毘尼
應與自言治 當與自言治
當與覓罪相 應與覓罪相
應與如草覆地 當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十
七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已
說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已
說滅諍法已說七滅諍法此是佛所說戒經
半月半月說戒經中來若更有餘律法是中
當共和合應當學
恩厚第一 佛說無為第 北宋沮渠京聲譯
此是嗢婆尸如來所著等正覺說是戒經
聲如鬱林花 不像色與香 但取其味去 比丘入聚落
下遊戾住事 不觀彼不住 但自觀身行 若正者不正
此是拘樓孫如來所著等正覺說是戒經
此是嗢婆尸如來所著等正覺說是戒經
此是毘婆尸如來所著等正覺說是戒經
此是尸棄如來所著等正覺說是戒經
此是毘婆婆如來所著等正覺說是戒經
此是釋迦牟尼如來所著等正覺說是戒經

若比丘尼往觀軍陣除時

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿或時觀陣鬪戰若

若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀陣鬪戰若

觀遊軍象馬勢力者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊搔者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼怖他比丘尼者波逸提　四十

若比丘尼半月浴無病比丘尼應受若過度

除餘時波逸提餘時者熱時病時作衣時大

風時雨時遠行來時此是時

若比丘尼無病為身故露地然火若教人

除除餘時波逸提

若比丘尼藏比丘尼若餘若衣若坐具針筒乃

若比丘藏教人藏下至戲笑波逸提

若比丘尼淨施比丘尼或又摩那沙彌沙彌尼

後不問主取者者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木

蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑

木新衣持波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知他人命終者波逸提

若比丘尼他人命終者不與[illegible]

…者波逸提

若比丘尼知水有虫飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

*

若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障
障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是
語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是
障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼
比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨
者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若
畜同一羯磨同一止宿波逸提

若沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非
障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是
語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法犯
婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持
不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫
時捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言
汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌
尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝去滅去不須此
中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼若畜共同止宿…

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學此戒乃至

尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝去滅去不須此
中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼若畜共同止宿…

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至

*

問有智慧持律者當難問波逸提若為求解
應難問

若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說
是戒時令人惱愧懷疑輕賤戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒
半月半月說戒經來…比丘尼知比丘尼若二若三
說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應
如法治更重增無知罪大姊汝無利汝不善汝說
時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親
厚以眾僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說
波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗
者波逸提

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入
宮門閾者波逸提

若比丘尼…

若比丘尼於界內有疑怖畏恐怖者隨行者波逸提
若比丘尼觀近居士居士見共住作不隨順行餘比
丘尼諫此比丘尼言姊莫觀近居士居士見共住
作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益
安樂住彼比丘尼諫此比丘尼堅持不捨彼比丘尼
捨此事故乃至三諫捨此事者善善不捨者波
逸提
若比丘尼往觀王宮文飾園苑園林浴池者波逸提一百
若比丘尼露身於在河水泉流水池水中浴者波
逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者佛六礫
手廣二礫手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣物與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是言衆僧如法分衣應分不與少
不得者波逸提
若比丘尼作如是言衆僧今不得作此事
後當出欲今五事不得衣捨者波逸提
若比丘尼作如是意應比丘尼僧不出欲羯磨者
欲人久住五事所障者民之法一二
此行重而不
作方便令滅者波逸提

作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手紡絡與白衣人女人織者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若臥
者波逸提
若比丘尼為白衣舍語主人數座止宿明日不辭
主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人任娶度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年二不與
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女滿二歲學戒不與六法
滿二年與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿
二衆僧不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒
年滿十二聽與受具足戒若滿十二與受具足
[illegible]
若比丘尼度曾小[illegible]
年滿十二不白衆僧與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足者者波逸提
[illegible]

若比丘尼知如是人與受具足者波逸提

若比丘尼多度弟子不滿二歲與受具足不以二法攝取者波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足者波逸提

若比丘尼知女人與童男童女相交愛染心生家授具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不許授人具足戒便食衆僧食竟[illegible]有患有怖有疑欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男童女相交愛染心生嫌疑心者波逸提

若比丘尼語或父母那言汝妹捨是學戒與汝受具足戒者不方便然受具足戒者波逸提

若比丘尼語或父母那言汝妹捨是學戒與汝受具足戒而不方便然受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不任乘輿便者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若未者波逸提

若比丘尼住處安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往者波逸提

若比丘尼在無比丘處安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼惡聞訶不善憶持訶事後映無不喜罵比丘尼衆者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先授請若食已後食飯麨魚肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妒心者波逸提

若比丘以香塗摩身者波逸提

若比丘洗故麻澤塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使[illegible]者波逸提

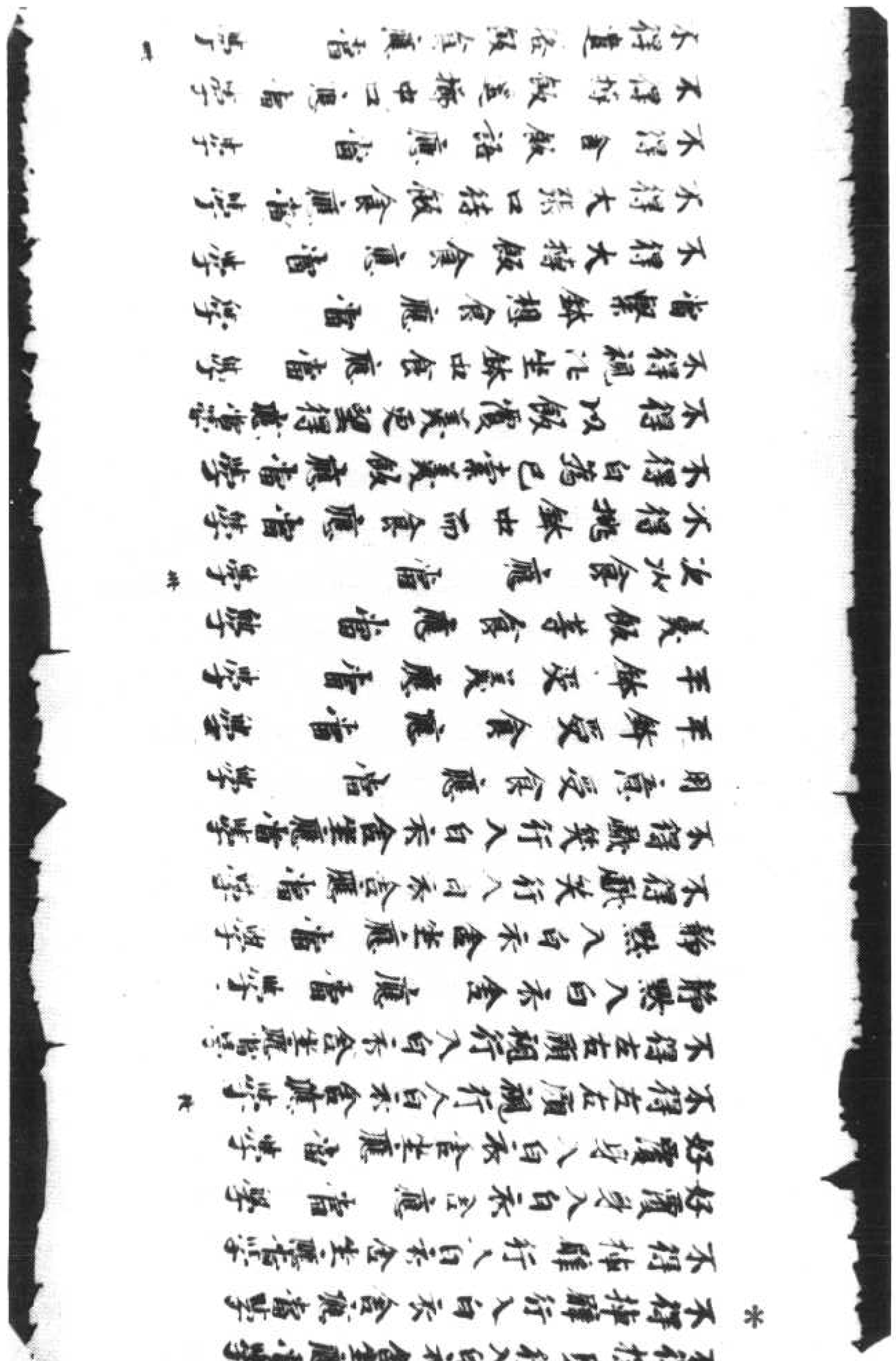
若比丘尼[illegible]

若比丘尼無病乘[illegible]

求者波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不善僧祇支入村者波逸提 一百
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮僧伽藍門不授餘比丘尼而
出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者
波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人有漏大小便淺嚏唾出者
受具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具
足戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授 白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至步住欲恼故在
前純行者坐者卧者波逸提
若比丘尼在有人處僧伽藍內起論者波逸提
若比丘尼知[illegible]

若比丘尼便不道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提今問諸大姊
此中清淨不 [illegible]
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月說戒
經中來
若比丘尼無病乞酥油而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞蜜石蜜食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我
今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為
我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為
我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應



不得遶塔飯食應當學

不得頭食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大嚼飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汙手捏飯器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草葉上大小便淩穢除病應當學

不得淨水中大小便淩穢除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為又腰者說法除病應當學

不得為著草屐者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學

不得為騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔內止宿除為守護應當學

不得藏秣物宜淨塔內除為守護應當學

不得著草屐入佛塔內應當學

不得手捉草屐入佛塔中應當學

不得著[illegible]

不得手捉草屐燒佛塔中應當學

不得向佛塔燒死屍應當學

不得在塔下燒死屍應當學 七十

不得向塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍氣來入應當學

不得持死人衣及牀從塔下過除洗已應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得遠佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得佛塔四邊棄唾應當學

不得向塔[illegible]應當學

不得[illegible]

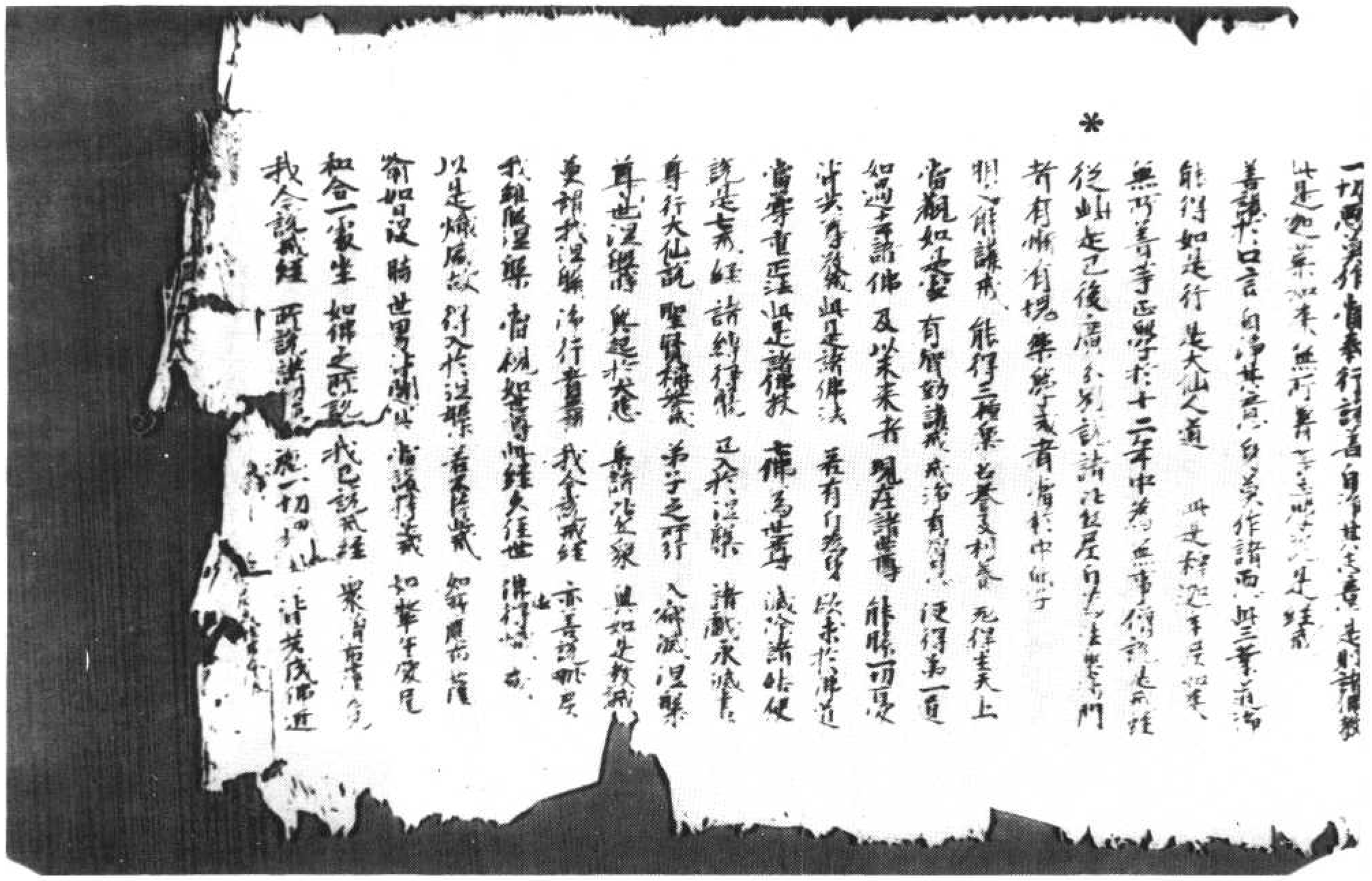
人生已來不得[illegible]

人計已生不得[illegible]

人在[illegible]

人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
下得經裹盛餘賢杖頭善肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鮮不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆無學戒法今問諸大姊是清
淨不 如是三至
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法乎問諸大姊是清淨
后比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毘尼當與憶念毘尼
當與覓罪相毘尼當與不癡毘尼
當與自言治應與多人語
應與如草覆地當與如草覆地

應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是清淨
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法三十尼薩耆波逸提法已
七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已
說一百七八波逸提法已說八波羅提提舍尼法
已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說
戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法
是中皆共和合應當學
思摩第一道 佛說無為涅槃 出家惱他人不得
門此是佛法 如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人能避險惡道世有明人能表
離諸惡此是戒經如來無所著等正覺說是
不謬亦不妄 當知如是戒經是聖法
空閑心定樂精進 是名諸佛教
如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花不壞色與香 但取其味去 比丘入聚落
不違戾他事不觀作不作但自觀身行若善若惡
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心與作施逸 聖法當勤學如是無憂心
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作當奉行諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護口言 自淨其意 是諸佛教
能得如是行是名仙人道 七佛法偈
無所著等正覺說是戒經



是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近惡
行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得
增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者比丘
尼犯三諫法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼僧為住訶諫時餘比丘尼教住如是言汝等莫
別住吾共住我亦見餘比丘尼不別住共住惡行惡聲流
布共相覆罪僧伽惡故教彼別住是比丘尼應諫彼比
丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見
餘比丘尼別住共住惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡
故教彼別住今正有此二比丘尼共住惡行惡聲流布共
相覆罪更无餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知此事是惡不善便住是語我捨佛捨法捨
僧不復有此沙門婆羅門循尼行

甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家如是說
善哉居士為我辦如是如是衣賈與我為好故若得
衣者居隨意者波逸提
若二居士居士婦與比丘尼辦衣賈我當辦如是衣賈
與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣賈與我共作一衣
為好故若得衣尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使
為比丘尼送衣賈持如是衣賈與某甲比丘尼彼使至比
丘尼彼使至比丘尼所語言河羯為汝送衣賈受取是
比丘尼是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣賈我若
須衣今時清淨當受彼使語比丘尼言河羯自執事人
不須衣比丘尼言有若傳伽藍民若憂婆塞此是比丘
尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣已還
到比丘尼所如是言向誰所示某甲執事人我已與衣賈
大姊知時彼應當待衣比丘尼若須衣者當往彼執事人
所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者
善若不得衣四反五反六反在前住默然住令彼憶念若四反
五反六反在前住默然住令彼憶念若四反不得衣

北六九五〇號（宿　七）　四分比丘尼戒本

▼北六九五一號（宿六十一）　四分比丘尼戒本

大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往報
事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶
念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住得衣者善
令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善
若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往
語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼某比丘尼
竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者
尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨
從次第貧至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持
此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織
作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所
語織師言此衣為我織好織令廣長堅緊
齊整好我當少多與汝若比丘尼與織

作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所
語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻
齊整好我當少多與汝若比丘尼與價乃至
一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若
教人奪取我衣來不與汝是比丘尼應還
衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病畜藥酥油生蘇蜜石蜜得
食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆
波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼
知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若
過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知擅越所為僧施異回作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼擅越所施物異迴作餘用者尼薩耆波
逸提
若比丘尼擅越所為施物異自求為僧迴作餘
用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後嗔恚惡自奪取若
使人奪妹惡我衣來我不與汝衣屬汝我
衣來我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆
波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極重價直雨張半觀過
者尼薩耆波逸提
諸大姊是一百七十九波逸提法半月半
月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿者過
三宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我
見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人
波逸提

是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人

波逸提

*若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼無罪謗他者波逸提

若比丘尼承僧繩床若木床若臥具坐具

若比丘尼故奪人數若教人奪故奪

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷

中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉

者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間

上宿舍言彼若嫌迮者自當避我此臥具

繩非餘作處議波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜餘僧房中自

敷人舉出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩床若木床若坐若

臥波逸提

若比丘尼知水有蟲自用澆草若教人

澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窓牖不餘住一餘具指

授覆苫齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼病若過

受者波逸提

若比丘尼別衆食若餘時波逸提除病者

時作衣時施衣時行道時船上時大會時

施食時此是時

若比丘尼別衆食除餘時波逸提除病者

時作衣時施衣時行道時船上時大會時

施食時此是時

吹須者當二三餘應受持至寺內分與餘比丘

尼食若比丘尼無病過三餘受持至寺中不分與

餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時殷食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食不藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食詣餘

家不屬餘比丘尼除餘時波逸提除餘時者病時

作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶雜安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共安至聚落

與汝食波比丘尼語男不數與是比丘尼食如是

言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐

獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼

過受除常請更請不請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波

逸提

右比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬬

若觀捉軍象馬勢力波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬬戰若看種種軍象馬勢力波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擽者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼怨怖他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時乘行來時

若比丘尼無病為炙身故露地然火着教人

然除餘時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若衣若坐具針筒

乃藏數乃至下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取者波逸提

若比丘尼得新衣應受三種染壞色青黑木蘭

若比丘尼得衣不受二種染壞色青黑木蘭

衣持者波逸提

若比丘尼故奪畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼若知比丘尼有罪而作覆藏者

若比丘尼知諸比丘尼有罪而作覆藏者

波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫毀世尊世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼諫乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨者應同一羯磨同一止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫毀世尊毀世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼諫乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨者應共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問汝智慧持法者當難問乃至問汝智慧持法者當難問乃至問汝智慧持法者當難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為是戒時今已問諸長老惜不惜是清淨若比丘尼說戒時作如是言大姊我今知如是法中

是戒時令人恐怖懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來錄比丘尼如是比丘尼若

若比丘尼說戒中坐何況多彼比丘尼無知無辯

若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心而耳聽法汝無

知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨雜

厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者

波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手悮比丘尼者波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者

波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若人民

過門閾者波逸提

若比丘尼若寶及莊飾具自受若教人受除僧

伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄

宿處若寶若以寶莊飾具與授若教人授

識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除

攖乳上若畫[illegible]過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿新作繩牀木牀若卧具

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除

攖乳上若畫[illegible]過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿新作繩牀木牀若卧具

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼屋入村內巷陌中道路去[illegible]

與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者

波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒出者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自索食噉

波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不留諦受所受[illegible]

若比丘尼入白衣家山坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便祝誓隨三惡道不生佛法中若決有如是事隨三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事惟胷背喉尖者波逸提

若比丘尼無病二人共臥者波逸提

若比丘尼共一被臥除時者波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住不問經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安休眞善駈出者波逸提

若比丘尼春夏冬行人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼聞男有疑怨怖人間遊行者波逸

說大姊是中清淨無雜故是事如是持

諸大姊是七滅諍法中隨順毘尼如說

若汝諸大姊有諍事起當應滅

應與現前毘尼　當與現前毘尼　應與憶念毘尼

當與憶念毘尼　應與不癡毘尼　當與不癡毘尼

應與自言治　當與自言治　應與覓罪相

當與覓罪相　應與多人覓罪　當與多人覓罪

應與如草覆地　當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法令問諸大姊是中清淨不

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說式經序已說八波羅夷法已說十七僧殘法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說八羅提提舍尼法已說衆學式叉已說七滅諍法此是佛所說式經半月半月說式經中說若更自餘佛法是中皆共和合式叉迦羅尼

[illegible]尊弟一道　佛說為最　出家離欲人　不名為沙門

此是毗婆尸如來[illegible]佛世尊等正覺說是式經

譬如明眼人　能避險惡道　世間聚明人　能遠離衆惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是式經

不誘與不侵　當奉式行　飲食知止足　常樂在空閑

心定樂靜道　是名諸佛教

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝
取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不授人具足戒便言衆僧有愛恚有怖有
癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敎愛慇懃眠臥女
人受命出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具
足戒若不方便與授具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受
具足戒者波逸提
若比丘尼無病不往來受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者
波逸提　若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中
說三事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘尼僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵
比丘尼弊者波逸提
若比丘尼身主瞻及種種瘡不白衆及餘人輒使男
子破若裹者波逸提　若比丘尼先授請著足食

若比丘尼作如是語我作是解佛所說障道法者
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝
取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不授人具足戒便言衆僧有愛恚有怖有
癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敎愛慇懃眠臥女
人受命出家授具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受
具足戒者波逸提
若比丘尼無病不往來受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者
波逸提　若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中
說三事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘尼僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵
比丘尼弊者波逸提
若比丘尼身主瞻及種種瘡不白衆及餘人輒使男
子破若裹者波逸提　若比丘尼先授請著足食

北六九五三號（九十四字）　四分比丘尼戒本

衣者屋僧者波逸提

若比丘尼不得衣者隨使所來處若自往若遣使往語言

此先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得故

還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若受屋僧者波逸提

若比丘尼種種買賣實物者屋僧者波逸提

若比丘尼種種販賣者屋僧者波逸提

若比丘尼鉢滅五銖不滿更求新鉢為好故屋僧者波逸提

若比丘尼當持此新鉢於屋業中捨從次第貿至下坐

以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢不乃至破此是時

若比丘尼自求鍼使非親里鍼師作衣者屋僧者波逸提

若比丘尼居士居士婦使鍼師為比丘尼鍼作衣彼比丘

尼先不受自恣請便往到彼所語鍼師言此衣為我鍼極

好鍼令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價者比丘尼與

價乃至一食得衣者屋僧者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自棄若教人棄取還

我衣來不與汝是比丘尼應還衣取衣者屋僧者波逸提

若諸病比丘尼畜藥麻油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至

七日得服者過七日服屋僧者波逸提

本戒尼丘比分四　（四十二宿）號四五九六北

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自棄若教人棄取還

我衣來不與汝是比丘尼應還衣取衣者屋僧者波逸提

若諸病比丘尼畜藥麻油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至

七日得服者過七日服屋僧者波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若自急施衣比丘尼知是急施

衣應受受已乃至衣時應畜若過者畜屋僧者波逸提

若比丘尼知物回僧自求入己者屋僧者波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者屋僧者波逸提

若比丘尼知裡越所為僧施異迴作餘用者屋僧者波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者屋僧者波逸提

若比丘尼裡越所施物異迴作餘用者屋僧者波逸提

若比丘尼裡越所為施物異自求為僧迴作餘用者屋僧

者波逸提

若比丘尼畜長鉢者屋僧者波逸提

若比丘尼多畜好色鉢者屋僧者波逸提

若比丘尼評比丘尼病衣後不與者屋僧者波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者屋僧者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣貿易衣後瞋恚還自奪取若使人

奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者屋僧

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有淨汙心無隨
心能那汝何汝自無染汙心捨彼義得食但以時清淨
受取此比丘尼犯初應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧法堅持不捨是比
丘尼應諫彼比丘尼言姊大妹莫壞和合僧莫方便壞
和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合無諍共一方住
歡喜不諫同一師學如水乳合共佛法中有增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸
若比丘尼有餘比丘尼異善二若三若無數從
比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼
語比丘尼徒語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比
所說我等心喜樂此比丘尼是法語比丘尼是法語比丘尼徒語比丘尼此比丘尼所說非法語非律
比丘尼所說我等心不喜樂此比丘尼所說非法語非律
語大姊莫諫此比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比
丘尼是法語比丘尼徒語比丘尼此比丘尼所說非法語非律
比丘尼所說我等心不喜樂何以故此比丘尼所說非法語非律
語大姊莫諫此比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸
沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汙他
家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汙
他家行惡行不可離此村落去不須住此彼比丘尼語
作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘尼有聽者有不聽者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊
莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪
比丘尼有聽者有不聽者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖
癡有如是同罪比丘尼有聽者有不聽者大姊汙他家行惡
行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已
自身不受諫言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不說汝
若好若惡諸好比丘尼諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊
汝莫自身不受諫語大姊自身不受諫語大姊自身不受諫
諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是諸比丘尼
增益展轉相諫展轉相教展轉相悔是諸比丘尼
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉相覆罪
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫與相親近共作惡
行惡聲流布相覆罪汝莫住是比丘尼諫比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫羯磨比丘尼教作如是言汝

諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫將餘比丘尼教作如是言汝
等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行
擯流布共相覆罪僧以惡故教汝等莫別住我亦見
彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見
餘比丘尼共住共作惡行惡擯流布共相覆罪僧惡故教
汝等別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡擯流布共
相覆罪無有餘者此比丘尼別住於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼將堅持不捨是比丘尼應三諫
令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以小事瞋恚不喜便作是說我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門
循梵行者我等亦可於彼梵行是比丘尼實諫彼
比丘尼言大姊汝莫趣以小事瞋恚不喜便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有沙
沙門婆羅門循梵行者我等亦可於彼循梵
行若是比丘尼諫彼比丘尼將堅持不捨彼比丘尼應
三諫此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼善聞諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言
姊汝莫善聞諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
是比丘尼諫彼比丘尼將堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法

姊汝莫善聞諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
是比丘尼諫彼比丘尼將堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯八乃至諫
若比丘尼犯二法應半月二部僧中行摩那埵行摩
那埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼
罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼
罪不得除諸比丘尼亦可可此是將令問諸大姊是
中清淨不黑諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經
來
若比丘尼衣已畜迦絺那衣已捨畜長衣經十日不
淨施得將若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已畜迦絺那衣已捨五衣中若離一衣
異處宿經一夜除僧獨處尼薩耆波逸提
若比丘尼衣畜迦絺那衣已捨若得非時衣節須便
受受已疾疾成衣若足者善不足者得畜一月為
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘將尼薩
耆波逸提餘將者若奪衣失衣燒衣漂衣是
名將
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若
居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若
過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣

若比丘尼奈衣矢衣麤衣漂衣若非親里居士若
居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若
過受長薩者波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣
價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到家
作如是說善哉居士為我辦如是衣價與我為
好故若得衣者尼薩者波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦
如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請
到到二居家作如是言善哉居士辦如是為
好故若得衣者尼薩者波逸提
若比丘尼王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使
至比丘尼所語言阿彌為汝送衣價受取是比丘語
彼使是言我不應受此衣價我若須衣今時清淨
當受彼使語比丘尼言何處有執事人不須衣比
丘尼應言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼
執事人常為比丘尼執事彼至執事人所與衣價已
遣到比丘尼所如是言阿彌所示某甲執事人我
已與衣價大好知時往彼當得比丘尼若須衣者
當往執事人所二反三反無言我須衣者二反三
反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反
在前默然立念彼憶念者四反五反六反在前
默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者
尼薩者波逸提若不得衣隨彼使所來處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘

默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者
尼薩者波逸提若不得衣還求得衣者
若比丘尼自取金銀若教人取若口可受者尼
薩者波逸提
若比丘尼種種買物者薩者波逸提
若比丘尼種種販賣者薩者波逸提
若比丘尼斟減五缽下滿更求新斟為好故尼薩者
波逸提比丘尼當持此斟於尼眾中捨從次次與
至下坐以坐斟與此比丘尼言姊持此斟乃至彼此是
時
若比丘尼斟減五缽不滿更求新斟為好故尼薩者波
逸提比丘尼當持此斟於尼眾中捨從次次與至
下坐以下坐斟與比丘尼言姊持此斟乃至彼此是
時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩者
波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘
尼先不受自恣請便往到彼所織師語言我
織為好織令廣長堅緻齊整好我當以多價酬
價若比丘尼與價乃至一食頃得衣者衣者尼薩者
波若比丘尼與比丘尼衣後期未至自奪衣人奪取
還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼
薩者波逸提
若比丘尼有請病者樂蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿
至七日得服若過七日服尼薩者波逸提

若坐若從彼處捨去不白舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘
非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出著露地
若比丘尼若住重閣上脚絶林若木林若坐若卧波逸提
若比丘尼知水有蟲自澆泼若草若教人者波逸提
若比丘尼作大房舍非家滿足繩量除其所限度
若三三節若過者波逸提 二十
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除時波逸提餘時者病時作衣施衣
時行道時船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家設坐請與餘比丘尼食
當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食者波
無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波
逸提
若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中餘水揩枝波逸提
若比丘尼先受請已若行食後食行詣餘家食
餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣
時此是時
若比丘尼食家中有實強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提 三十
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言長老我

若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提 三十
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言長老我
與汝一處共坐共語不樂我獨坐語樂以是因緣非
餘方便遣去者波逸提
若比丘尼清比丘尼四月與衣無病比丘尼應受若
過受除常請更請不請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若
觀遊軍象馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊搔者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘
時波逸提除熱時病時作衣時大風時雨時道行
來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教然除時
波逸提
若比丘尼藏比丘尼衣鉢若衣若坐具針筒乃至藏教
人藏下至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼或又摩那沙彌沙彌尼
後不問主取著者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣
後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種壞色青黑木蘭新衣持淡
得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持淡
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘知尼本有惡欲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知淨事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提
若比尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障
道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方便說欲是障道
法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時聚
捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善
不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨者當問
一二三摩訶一止宿波逸提
若比丘尼知沙彌尼住如是語我知佛所說法行婬非障
道法彼比丘尼諫此沙彌尼汝莫作是語莫謗世尊
者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說欲
欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌
尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫令捨此事故乃至
三諫時善捨者善不捨者彼比丘尼應語應張舉言
彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨比丘尼如
諸沙彌尼得與比丘尼二宿波逸提

尼時時捨不捨彼比丘尼應乃至三諫時善捨者善
三諫時善捨者善不捨者彼比丘尼應語應張舉言
彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨比丘尼如
諸沙彌尼得與比丘尼二宿波逸提
若比丘尼知是被擯沙彌尼若聚同住
波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至
問有智慧持律者尚難問波逸提若比丘尼未滿
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是
戒時令人惱亂懷疑怪悔故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒法
月說戒經中來除比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中
坐況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治而言我
知非大姊汝無利不善得汝說戒時不用心念不滿
耳應法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘隨親厚
以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜村比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手博比丘尼者波逸提
若比丘瞋恚故不喜以瓦根僧伽婆尸沙請波逸提
若比丘尼剃利水洗頭王王未出未藏寶若入通宮
門閾者波逸提
若比丘尼寶及寶莊嚴具自授若教人授僧伽藍
中及寄白衣波逸提若僧伽藍中若寄花及若寄

門頭者波逸提

若比丘尼賣及賣產師具自投若教人投僧伽藍中若寄宿處波逸提若得伽藍中若寄宿處波逸提

若以賣產師具自投教人投若識者當最如是買賣

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入按孔若截高過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿時作繩床木床若臥具坐褥波逸提七

若比丘尼織師者波逸提

若比丘尼剪三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一獨若過者波逸提

若比丘尼以胡麻作易根者波逸提

若比丘尼共相指者波逸提

若比丘尼共相指者波逸提

若比丘尼無病食蒜供給不病者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在寺內生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜使大小便器中晝不看牆外棄者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提八十

若比丘尼入村內與男子在屏處共語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏處者波逸提

若比丘尼入村內卷脣中遣伴還去在屏處與男子語者波逸提

若比丘尼白衣家內坐不語主人捨去波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人取坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具臥者波逸提

若比丘尼白衣家內不語主人捨去波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具臥者波逸提

若比丘尼白衣家內不語主人捨去波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人取坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具臥者波逸提

若比丘尼共一屏同一被臥餘除時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為開設在前鋪經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼女若物聽餘比丘尼在房中安床後聞產聲出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除月終者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑怨怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑怨怖處住人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士兒共住作不隨順行除比丘尼諫此比丘尼言妹決莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住善別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫若此事善不捨者波逸提

不隨順行大蚉可別住善明住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼將堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫壁園林浴他者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水渠水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搏手

二搏手半若過者波逸提

若比丘尼雜僧伽梨過五日除未索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應分不分第

不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不德出迦絺那衣

淺畜出欲令五事久得放捨者波逸提 一百二十

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出加絺那衣欲

久得五事故捨波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方

便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小妹大林上若坐若臥逸提

若比丘尼至白衣舍語言數數坐正當明日不辭去

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小妹大林上若坐若臥逸提

若比丘尼至白衣舍語言數數坐正當明日不辭去

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出加絺那衣欲

久得五事故捨波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方

便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小妹大林上若坐若臥逸提

若比丘尼至白衣舍語言數數坐正當明日不辭去

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人婚姻度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿十與受具戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒者波逸提

若比丘尼年十八童女二歲學戒不與法滿僧受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧

不聽與便受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒滿法二聽

與受具足戒若減十與受具戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與受二歲學戒滿

十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不滿二歲學戒不足二法聽取波

逸提

若比丘尼下二為隨和上尼者波逸提 一百三十

若比丘尼僧下聽而人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二衆受人具足戒者波逸提

若尼比丘年滿十二歲與僧不聽受人具足戒

若比丘尼知女人常漏大小便漏無常出者授具足戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提 一百七十

若比丘尼以世俗伎術教授白衣波逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至先住欲惱彼故在前經行

若立若坐若臥波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提

若比丘尼見親受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問

訊請與坐不者除同媒波逸提

若比丘尼為好故經身起行波逸提

若比丘尼作婦女庄嚴香塗摩身波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中

清淨不是諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提舍尼法半月半月說戒經來

若比丘尼无病乞穀而食者犯應懺悔可呵法

向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今

大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞麨而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向

大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向

大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向

大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向

大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向

大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向

大姊懺悔是法名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是

中清淨不是諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齋祕著涅槃當齋當學

當齋祕著三 衣應當學

當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得叉抄衣行入白衣舍應當學
不得叉抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學 不
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍應坐當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學 四十
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 八十

不得流國水[illegible]白衣舍內應當學

不得坐草葉上大小便涕唾除病應當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得為裹纏頭者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除應當學

不得為又腰者說法除病應當學

不得為著草屐者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學

不得為騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學 六十

不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學

不得著草屐入佛塔中應當學

下得手捉草屐入佛塔中應當學

不得著草屐繞佛塔行應當學

下得著皮鞋入佛塔中應當學

下得手捉皮鞋入佛塔中應當學

不得塔下坐食留草及食汙地應當學

不得擔死屍從塔下過應當學

不得塔下理死屍應當學

不得在塔下燒死屍置當學 七十

不得向佛塔燒死屍應當學

下得佛塔四邊燒死屍使見光氣來入應當學

不得持死人衣及床從塔下過除為香薰應當學

下得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得持死人衣及床從塔下過除為香薰 八十

下得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學 九十

不得在佛塔下繞唾應當學

不得向佛塔繞唾應當學

不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得繞佛塔四邊大小便使見光氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

下得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學 一百十

人在坐已在非坐不得為說法除病應當學

人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學

人在前行已在後不得為說法除病應當學 九十

人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學

人在道已在非道不應為說法除病應當學

下得穢手在道行應當學

下得上樹通人頭除時因緣應當學

不得執棗威儀貪林頭著肩上而行應當學

人持杖下恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

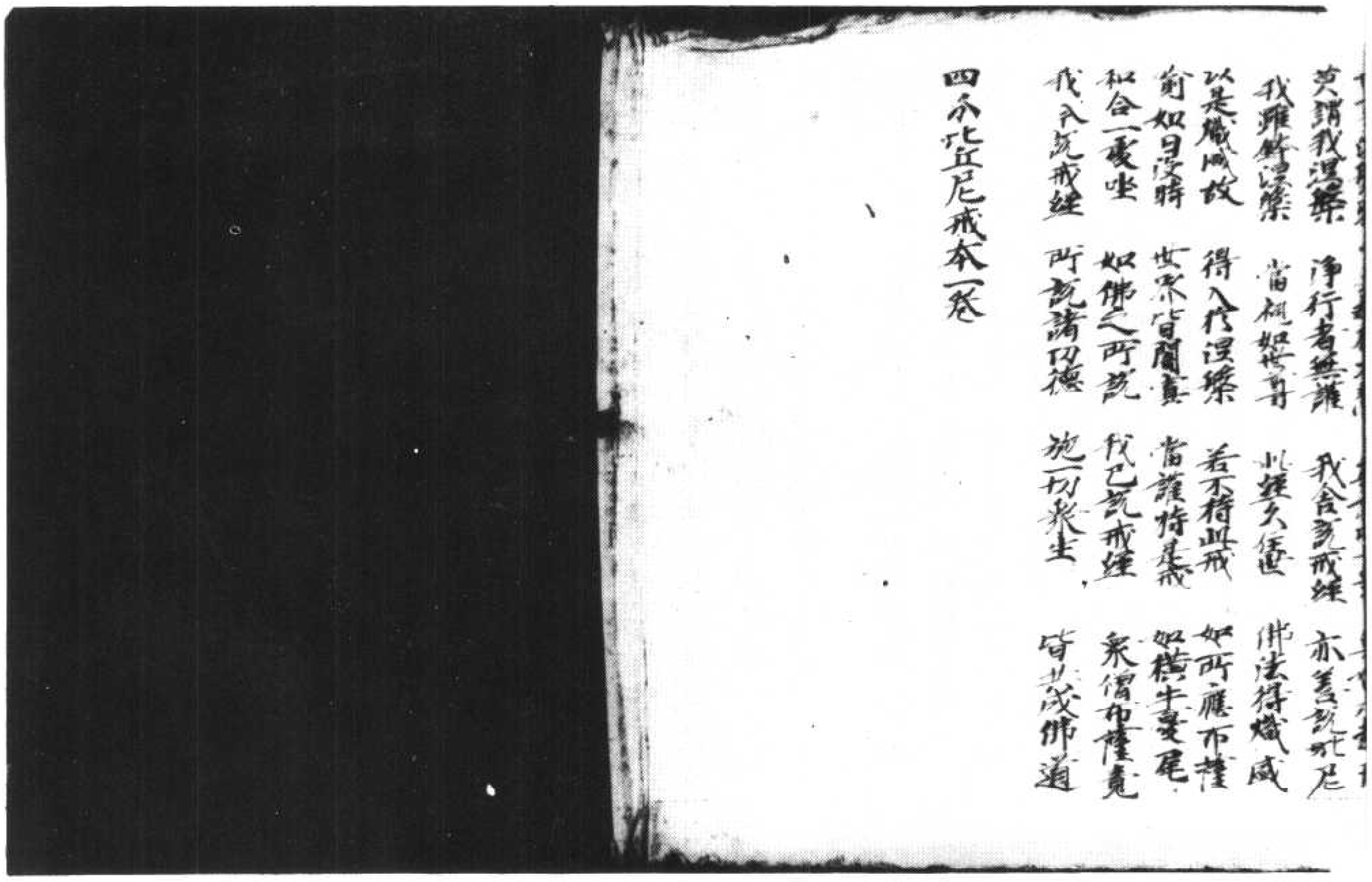
人持鞭不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

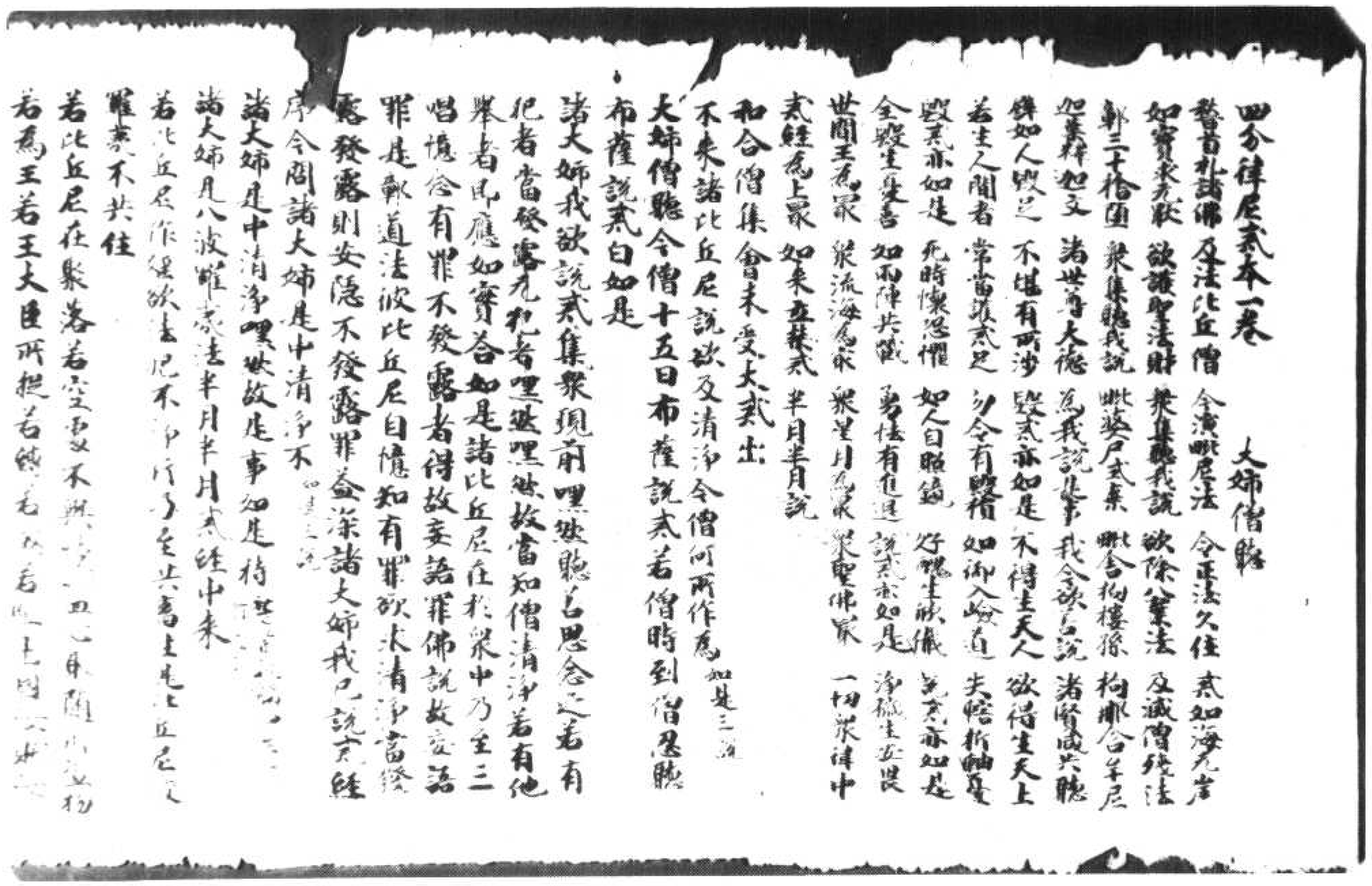
人持蓋不應為說法除病應當學 一百十一

人持劫不應為說法除病應當學
人持犯下應為說法除病應當學
人持刀下應為說法除病應當學
人持蓋下應為說法除病應當學 [illegible]
諸大師我已說衆學戒法今問諸大德是中清淨不
[illegible] 諸大師是中清淨默然故是事如是持
諸大師是七滅淨法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼 當與現前毗尼 應與憶念毗尼
應與不癡毗尼 當與不癡毗尼 應與自言治 當與自言治
應與多人覓非 應與覓罪相 當與覓罪相 應與如草覆地
當與如草覆地 諸大師我已說七滅諍法今問諸大師
是中清淨不 [illegible] 諸大師是中清淨默然故是事如持
諸大師我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽
婆尸沙已說三十尼薩耆波逸提法已說八波羅提提舍
尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說
半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合
應當學
怒辱第一道 佛說無為戒 出家惱他人 不名為沙門 此是比
婆尸如來所著等正覺說是戒經 譬如明眼人
能辨險惡道 世有眼明人 佛遠離諸惡 此是尸棄如
來所著等正覺說是戒經 下謗亦不敬當奉行
於戒 飲食知止足 當樂在空閑 心定樂精進 是名諸
佛教 此是毗葉羅如來所著等正覺說是戒經
離於綺語 不飲酒與香 但取其味去比丘入聚分不遠處
他事不觀作不作但自觀身行若心善不善此是拘樓
樓孫如來所著等正覺說是戒經 心莫作放逸
聖法當勤覺此是拘那含牟尼如來所著等正覺說是戒經

他事不觀作不作但自觀身行若心善不善此是拘樓
樓孫如來所著等正覺說是戒經 心莫作放逸
聖法當勤覺此是拘那含牟尼如來所著等正覺說是戒經 此是拘樓孫如來
已說戒經 諸大師我已說衆學戒法今問諸大德是中清淨不
行諸善自淨其志意 是則諸佛教 此是迦葉如來
所著等正覺說是戒經 善護於口言自淨其意念
身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為天人
僧說是經從是已後廣分別說於諸比丘尼自為樂
法樂沙門者有慙有愧樂學者當於中來
明能護戒能得三種樂 名譽及利養 死得生天上 當觀欲是
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切愛
皆尊重正法 此是諸佛教 名為自忍身 欲求佛道者
當尊重正法 諸佛得解脫 七佛為世尊 滅除諸煩惱
說是七戒經 已入於涅槃 諸戰不怖畏
尊行大仙說 諸佛得解脫 弟子之所行 入於滅涅槃
世間涅槃時 聖賢稱善哉 集諸比丘衆 興世是教誡
莫謂我涅槃 無起於大悲 我今說戒經 亦是多聞處
淨行者無諍 當觀如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是滅戒故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
如日沒時 世衆皆闇冥 當護持禁戒 如犍牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 衆僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切衆生 皆悉成佛道



四分比丘尼戒本一卷



四分律尼戒本一卷　　大姊僧聽

若比丘尼在聚落若空閑不與懷盜心取隨所盜物
若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝賊汝
賊汝无所知若比丘尼作如是不與取比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命持刀授與人若歎死樂死使勸死
吐人用此惡活為寧死不生作如是心念方數方便歎死
譬如彼比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼實无所知自歎譽言我得過人法入聖知勝法
我知見我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作如
是言諸大姉我實不知不見言知我見虛誑妄語除僧
上慢是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汚心共染汚心男子從腋已下膝已上身相
觸若摩若摩若摩若推若上摩若下摩若舉若下
若捉若捉是比丘尼波羅夷不共住是身相觸
若比丘尼染汚心知男子染汚心受捉手捉衣入屏處
共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不
共住犯此八事故
若比丘尼知他犯波羅夷不自舉不白僧不語人後於異
時彼比丘尼或休道若滅擯若聚僧遮若入外道後作
是言我先知有如是如是是比丘尼波羅夷不共住雖故
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從
從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼比丘尼語言大
姉此比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不從不懺悔作
未與共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘時是事堅持
不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃
至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨順
諸大姉我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得
與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪非不
應共住今問諸大姉是中清淨不諸大姉是中清淨默故是事如是持
諸大姉是十七僧伽婆尸沙法半月半月來經中來

諸大姉是十七僧伽婆尸沙法半月半月來經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事
若為私通乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷法謗欲破彼清淨行
後於異時若問若不問是事无根說瞋恚故如是語
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘
尼以无根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若
不問如是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是說
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士若居士兒若奴若客作人
若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊罪應死多人所知不問王大臣不
問種性便度出家受戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從
未懺悔僧未與作共住稱磨為愛故不問僧僧不
約勅出界外作稱磨與解罪是比丘尼犯初法應捨
僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汚心知染汚心男子從腋受可食者及食
并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姉彼有染汚心无染汚
心能那汝何汝自有染汚心於彼若得今以若青若黃
取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比
丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫壞和合僧莫
方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姉能與
僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法有益安樂住是比丘尼應諫此比丘尼

[illegible]
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於
佛法有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善若不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無
數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此
比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等
心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是說言此比丘尼法語比丘尼律語比丘
尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等
忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲
破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不
諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行
亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼
言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家
亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不
須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有
不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有
愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅
者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡
有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已

僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已
自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不
向汝說若好若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼
比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受
諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大
姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉
懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆
罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡
行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得
增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三諫法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼僧為作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等
莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲
流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼當諫彼
比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦
見餘比丘尼別住共作惡行惡聲流布共相覆罪
僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行
惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅
門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫
彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門

彼比丘尼言大姊汝莫越以一小事瞋恚不喜便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門能梵行者我等亦可於彼能梵行者是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡是比丘應諫彼比丘尼言
妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡彼
自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至
三諫若比丘尼犯一一法應強與半月半月摩那埵行
摩那埵已餘有出罪應二部僧中各廿人若少一人不
滿出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可
呵此是時令問諸姊子是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是卅尼薩耆波逸提法半月半月式經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨應畜長衣經十日不淨
得持若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異
處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月
為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親理居士居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提是中時者若喪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼喪衣失衣燒衣漂衣從非親理居士居士
婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過尼薩耆
波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲
比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家如是說善哉
居士為我辦如是如是衣價與充足好衣時大者長者
耆波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價
與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作
如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好
故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使
至比丘尼所語言阿姨為汝衣價受取是比丘尼語彼
使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當
受彼使語比丘尼言阿姨有執事人大須衣比丘尼言有
若僧伽藍民若聚落主此是比丘尼執事人當為比
丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所
如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時
使彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二
反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者
善若不得衣四反五反六反在前住默然住令彼憶念若
四反五反六反在前住默然住得衣者善若不得不過是求
得衣者尼薩耆波逸提

若不得衣者隨使所來處若自往若遣使往語言汝
先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼當不得設異
取與使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取者若口可受尼薩耆
波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

耆波逸提是中時者若喪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼喪衣失衣燒衣漂衣從非親理居士居士
婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過尼薩耆
波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲
比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家如是說善哉
居士為我辦如是如是衣價與充足好衣時大者長者
耆波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價
與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作
如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好
故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使
至比丘尼所語言阿姨為汝衣價受取是比丘尼語彼
使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當
受彼使語比丘尼言阿姨有執事人大須衣比丘尼言有
若僧伽藍民若聚落主此是比丘尼執事人當為比
丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所
如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時
使彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二
反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者
善若不得衣四反五反六反在前住默然住令彼憶念若
四反五反六反在前住默然住得衣者善若不得不過是求
得衣者尼薩耆波逸提

若不得衣者隨使所來處若自往若遣使往語言汝
先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼當不得設異
取與使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取者若口可受尼薩耆
波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事故乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是無那不捨惡邪不捨惡邪不捨者波逸提

若沙彌尼如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊无數方便說婬欲是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫諫捨此事故乃至三諫時若捨者不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如是語沙彌得與比丘尼二宿三宿汝今无是事汝出去滅去不須此中住比丘尼知如是僧沙彌尼若當共同住宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是式乃至問有智慧持律者當難問彼逸提若為求解應當難問

若比丘尼說式時如是語大姊用是雜碎式為說是式時令人惱愧懷疑輕毀式故彼逸提

若比丘尼說式時作如是語大姊我始知是式半月半月說式經來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說式中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知法大姊汝无利不善得汝說式時不用心念不一心而目聽法彼无知故彼逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親又以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧尚未斷事時不與欲而起者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼共鬪諍後聚此語已欲問彼說者波逸提

若比丘尼瞋故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋故不喜以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼刈利水澆灌王王未出未藏寶者以分門陶者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾自把若教人捉除他伽藍中及至寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾自把若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高八指除榫孔上若截過者波逸提

若比丘尼持毗羅綿繩床木床若臥若坐波逸提

若比丘尼嗽蘇者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一橛若過者波逸提

若比丘尼以胡麻作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸者

若比丘尼无病食時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼生繫者波逸提

若比丘尼在生草上大小便波逸提

若比丘尼疾大小便器中盡不看處外棄者波逸提

若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提

若比丘尼入村内與男子在屏處共立語者波
逸提 八十
＊
若比丘尼與男子共入屏覆處者波逸提
若比丘尼入村内巷中伴遣去在屏處與男子
共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人捨去者波
逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輒坐牀者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輒自敷坐宿者波
逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛
法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝
有如是事亦墮三惡道不生佛法者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胷啼哭者
波逸提
若比丘尼無病二人共牀卧者波逸提 九十
若比丘尼共一褥同一被卧除餘時者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦
經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房安牀後瞋恚駈
出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者
波逸提
若比丘尼夏安居竟應出行乃至一宿若比丘尼
安居竟不出行波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼界内有疑恐怖處在人間遊行者波
逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比
丘尼諫此比丘尼言汝莫親近居士居士兒共住作不隨
順行汝可別住汝若別住於佛法有增益安樂住

＊
丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士兒共住作不隨
順行大妹可別住汝若別住於佛法有增益安樂住
彼比丘尼諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提 百
若比丘尼露身在河水泉水渠水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作者長佛六磔
手廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨出迦絺那
衣八難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟
子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後
當出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲
令久得五事放捨者波逸提 百十
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作
方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍内在小林大林上若坐若
卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷敷坐止宿明日不辭主
人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙身與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
[illegible]

若比丘尼知女人任身度與具足式者波逸提 百卅
若比丘尼知婦女乳以與受具足式者波逸提 百卅一
若比丘尼知年不滿十與受具足式者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學式者波逸提
具足式者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學式不與六法滿已便與
受具足式波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學式不與六法滿已眾僧不聽便
與受具足式若減十二與受具足式者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學式年滿十二不白
眾僧與受具足式者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足式者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學式不以二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足式者波逸提 百卅
若比丘尼年未滿十二歲授人具足式者波逸提
若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽便授人具足式者
波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足式便言眾僧有愛有
恚有怖有癡欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足式者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚一
女人度令出家受具足式者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝
受具足式若不方便與受具足式者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受
具足式而不方便與受具足式者波逸提
若比丘尼不滿十歲授人具足式者波逸提
若比丘尼與人授具足式已經宿方往比丘尼僧中
與受具足式者波逸提
若比丘尼不白主受教授者波逸提 百卅

若比丘尼與人授具足式已無宿方往比丘尼僧中
與受具足式者波逸提
若比丘尼半月應往比丘尼僧中求教授若不求者
波逸提 百卅
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘尼僧中說三
事自恣見聞疑若不者波逸提
若比丘尼在无比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜
罵比丘尼眾者波逸提
若比丘尼身生癰及種種創不白眾受餘人無使
男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨餅飯魚
及肉者波逸提
若比丘尼於家生姤嫉心波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提 百卅
若比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗身者波逸提
若比丘尼着腋跨衣者波逸提
若比丘尼高婦女莊嚴身具手脚釧鐶莊嚴
身具乃至樹皮作鬘一切者波逸提
若比丘尼着華蔓持蓋行除時因緣者波逸提
若比丘尼无病乘乘行除時因緣者波逸提 百卅
若比丘尼不着僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不嗚揵椎比丘尼而出者
波逸提

波逸提

若比丘尼曰沒開僧伽藍門不驚覺而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便唾嚏常出者受具足

式波逸提

若比丘尼知二形人與受具足式者波逸提

若比丘尼二道合者與受具足式者波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足式者波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗呪術教授白衣者波逸提 百七十

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先求而不問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行

若立若坐若卧者波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受式比丘應起迎逢恭敬礼拜問訊

請與坐不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故經身遶行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姉我已說百七十八波逸提法今問諸大姉是中

清淨不 如是三說 諸大姉是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月式經中來

若比丘尼不病乞蘇食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姉我犯可呵法所不為我今向大姉懺

悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姉我犯可呵法所不為我今向大姉

懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姉我犯可呵法所不為我今向大姉

懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘

比丘尼說言大姉我犯可呵法所不為我今向大姉

懺悔是名悔過法

諸大姉我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姉是

中清淨不 如是三說 諸大姉是中清淨嘿然故是事如是

持

諸大姉此衆學式法半月半月式經中來

齊整著內衣應當學

齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣蹲頸入白衣舍應當學

不得衣蹲頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得大搖飲食應面學
不得大張口待飲食應面學
不得吞食語應面學
不得挑飲食應口中食應面學
不得直落飲食應面學
不得舐飲食應面學
不得故貪飲作聲食應面學
不得急飲食應面學
不得吞飲食應面學
不得推手食應面學
不得手把飯飲食應面學
不得汙手把食器應面學
不得洗鉢水棄白衣食內應面學
不得注尊上大小便涕唾污穢應面學
不得淨水中大小便涕唾污穢應面學
不得立大小便處應面學
不得與女人白衣人說法應面學
不得為白衣婦女人說法應面學
不得為寡婦人說法應面學
不得為處女人說法應面學
不得為丈夫人說法應面學
不得為男女人說法應面學
不得為黃門人說法應面學
不得為男女人說法應面學
不得為木石人說法應面學
不得為前世人說法應面學
不得為內外道人說法應面學
不得為外道人說法應面學
不得為[illegible]人說法應面學
不得為[illegible]人說法應面學
不得為[illegible]人說法應面學

不得白衣合應面學
不得覆頭人白衣合坐應面學
不得跣行人白衣合應面學
不得跣行人白衣合坐應面學
不得門坐人白衣合應面學
不得杖腰人白衣合應面學
不得杖腋人白衣合坐應面學
不得拄身人白衣合應面學
不得拄牙人白衣合坐應面學
不得挑解人白衣合應面學
不得挑解人白衣合坐應面學
好覆身人白衣合應面學
好覆身人白衣合坐應面學
不得洗左右廁視人白衣合應面學
不得洗左右廁視人白衣合坐應面學
靜處人白衣合應面學
靜處人白衣合坐應面學
不得戲笑人白衣合應面學
不得戲笑人白衣合坐應面學
正意受食應面學
平鉢受飲應面學
手鉢受飲應面學
美飲供食應面學
以水食應面學
不得挑鉢中央食應面學
不得以飲[illegible]上取食應面學
不得視比坐鉢中[illegible]應面學
面[illegible]應面學
不得大搖飲食應面學

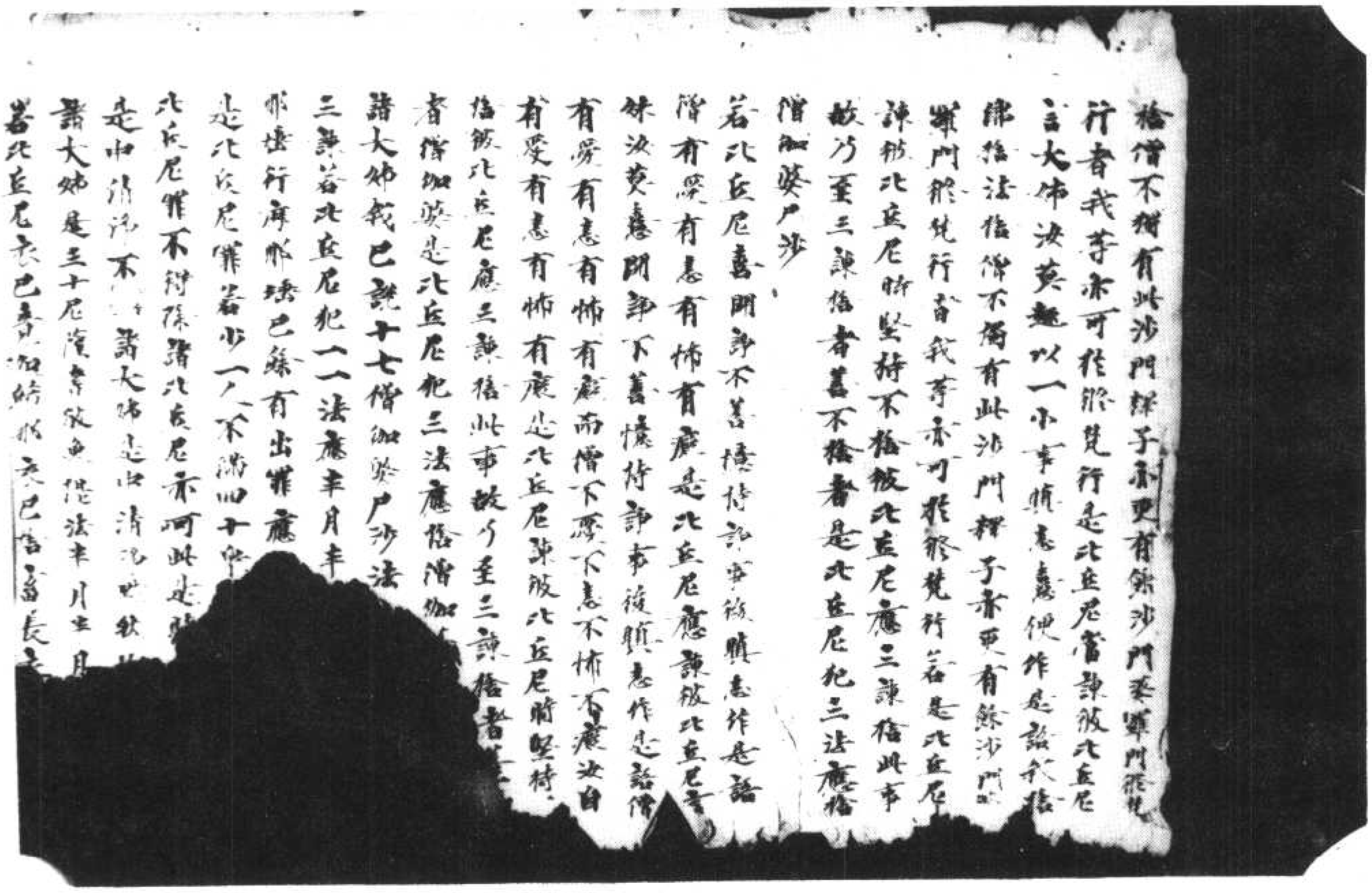
不得捉草莖入佛塔中應當學
不得善草莖遶佛塔行應當學
不得著當罪入佛塔中應當學
不得捉當罪入佛塔中應當學
不得佛塔下食留草及食汙地捨去應當學
不得持死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學
不得塔前燒死屍應當學
不得遶塔四邊燒死屍使見氣來入應當學
不得持死人衣塔下過除為流涂香燻應當學
不得塔下大小便除病應當學
不得向塔大小便除病應當學
不得遶佛塔四邊大小便使見氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高已在下坐不得為說法除病應當學
人在前已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病應當學

人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上高過人樹除時四緣應當學
不得絡囊瘡鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持仗不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持矛不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學式法令問諸大姊是中清淨不是
諸大姊是中清淨哩故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月來經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與現念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人覓罪當與多人覓罪
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法令問諸大姊是中清淨不是
諸大姊是中清淨哩故是事如是持
諸大姊我已說式經序已說八波羅夷法十七僧
伽婆尸沙法已說卅尼薩耆波逸提百七十八
波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說式叉摩那法
已說七滅諍法此是佛所說式經半月半月來經中說者有
餘佛法是中皆共和合應當學
是序第一
此是毗婆尸如來無所著等正覺

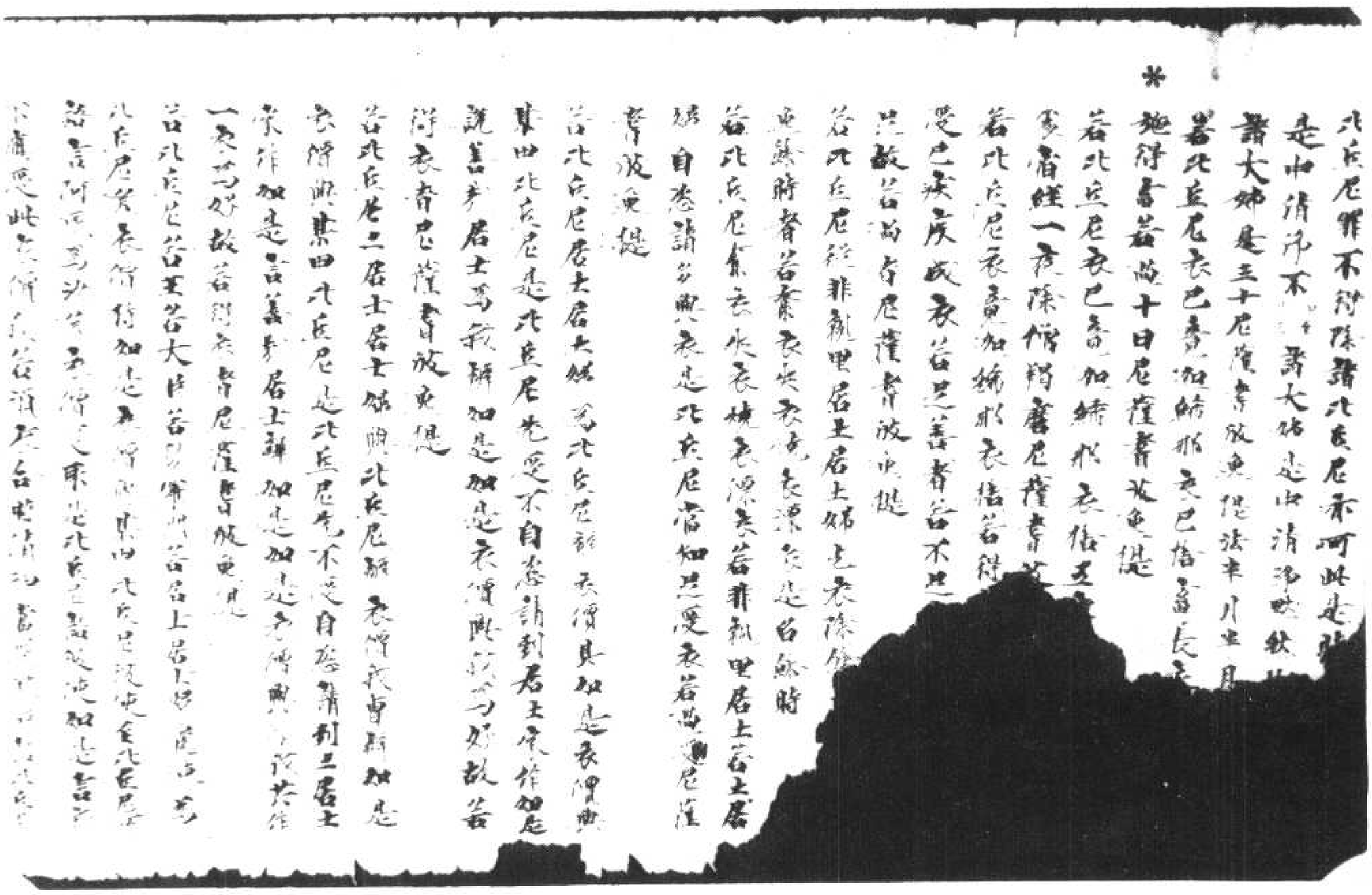
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是經
此是毗葉如來无所著等正覺說是經
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是經
此是迦葉如來无所著等正覺說是經
此是拘留孫如來无所著等正覺說是經

心莫作放逸　聖法當勤覺　如是无憂患　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道
能得如是行　是天仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺說是經
僧說是經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂沙
門者有慙有愧欲學經者當於中學
明人能護經　能得三種樂　名聞及利養　死則生天上　當觀如是事
有智勤護經　經淨有智慧　便得第一道　如盲遇諸佛　及以未來者
須在諸世尊　能滅一切憂　皆共尊敬經　此是諸佛法　名為自為身
以未來作佛道　當尊重正法　此是為佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說
聖所稱歎經　弟子之所行　入於滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
住諸比丘衆　與如是教經　與諸我涅槃　我今說經
亦名說毗尼　我雖滅涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得增廣
以是因緣故　得入於涅槃　若不持此經　如所應和合　譬如日沒時
世界皆闇冥　當滅諸星宿　如猫牛羊尼　和合一處坐　如佛之所說
我已說經　衆僧和合竟　我今說經　所說說功德　施一切衆生
皆共成佛道

四分尼戒本



北六九五七號（玉八十九）　四分比丘尼戒本



比丘尼受衣僧得加法衣僧與某甲比丘尼彼使受比丘尼
語言阿梨耶汝受衣僧受取是比丘尼語彼使如是言我
下應受此衣僧我若須者時清淨當受彼使語比丘尼
言阿梨耶有執事人不須者比丘尼應語言有僧伽藍民若
沙彌婆羅門是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執
事人所與衣僧已還到比丘尼所如是言阿梨耶示某甲執
事人已與衣僧大姊知時往彼當衣僧比丘尼若須者
往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作使令
若若不得四反五反六反在前默然住為衣者若若不得衣無過求得衣者
反六反在前默然住為衣者若若不得衣無過求得衣者
尼薩耆波逸提若不得衣須彼所使人衣者自往若使
使往語言汝先還但得衣僧與某甲比丘尼已比丘尼
不得衣汝還求莫使失此是時
若比丘尼自金銀若錢若受人取若令可受者尼薩耆
波逸提

若比丘尼種種買賣寶物尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼薩耆波逸
過是比丘尼當持此鉢於尼眾中從次第貿受下坐下
坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此時捨
若比丘尼自求縫使非親里織師織作衣者尼薩耆波
逸提

若比丘尼若居士居士婦使織師織為我作衣彼比
丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我作
極好織令長大堅緻齊整好我當少多與彼價若比丘尼
與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼已受衣齊價直四羅漢者尼薩耆波逸提
若人為比丘尼作三衣

若比丘尼已受衣已後滿十日不捨者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日來獨宿三月若有急施衣比丘尼如是衣
施衣應受受已乃至須時應畜若過者尼薩耆波
逸提

若比丘尼知物故僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為施僧異住作餘用者尼薩耆
波逸提

若比丘尼所為施物異住作餘用者尼薩耆
波逸提

若比丘尼檀越所為施物異住作餘者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧住作餘用者尼薩
耆波逸提

若比丘尼奢長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波
逸提

若比丘尼以非衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘價乃至一食若比丘尼薩耆波逸提
若比丘尼已受衣齊價直四羅漢者尼薩耆波逸提
若人為比丘尼作三衣

若比丘尼已受衣已後滿十日不捨者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日來獨宿三月若有急施衣比丘尼如是衣
施衣應受受已乃至須時應畜若過者尼薩耆波
逸提

若比丘尼知物故僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為施僧異住作餘用者尼薩耆
波逸提

若比丘尼所為施物異住作餘用者尼薩耆
波逸提

若比丘尼檀越所為施物異住作餘者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧住作餘用者尼薩
耆波逸提

若比丘尼奢長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波
逸提

若比丘尼以非衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘價乃至一食若比丘尼薩耆波逸提
若比丘尼已受衣齊價直四羅漢者尼薩耆波逸提
若人為比丘尼作三衣

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼屋舍若作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼於僧繩床若木床若臥具坐具若敷若褥若卧具若教人敷者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自舒若教人舒波逸提

若卧具若教舒若不自舉若教人舉者波逸提

若比丘尼以知比丘尼先住處故來於此間無別住處若嫌不容者自當料簡去若知是同分非法非毀不淨行者當語彼比丘尼言汝僧房中自有當料簡去

出十波逸提

若比丘尼自作若教人作僧房中若長者居士為僧

*

若比丘尼見僧上座不起迎禮者波逸提

若比丘尼見僧上座下坐僧房中自有當料簡去

若比丘尼見新學比丘尼不教法者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不教問者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與衣鉢者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共住者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共同一處宿者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共同一屋宿者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪而未覆大妄語人說過人法者波逸提

若比丘尼向未受具戒人說過人法者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智知者波逸提

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼於僧繩床若木床若臥具坐具若敷若褥若卧具若教人敷者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自舒若教人舒波逸提

若卧具若教舒若不自舉若教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處故來於此間無別住處若嫌不容者當料簡去若知是同分非法非毀不淨行者當語彼比丘尼言汝僧房中自有當料簡去

出十波逸提

若比丘尼自作若教人作僧房中若長者居士為僧

*

若比丘尼見新學比丘尼不教法者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不教問者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與衣鉢者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共住者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共同一處宿者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共同一屋宿者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪而未覆大妄語人說過人法者波逸提

若比丘尼向未受具戒人說過人法者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智知者波逸提

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼於僧繩床若木床若臥具坐具若敷若褥若卧具若教人敷者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自舒若教人舒波逸提

若卧具若教舒若不自舉若教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處故來於此間無別住處若嫌不容者當料簡去若知是同分非法非毀不淨行者當語彼比丘尼言汝僧房中自有當料簡去

出十波逸提

若比丘尼自作若教人作僧房中若長者居士為僧

若比丘尼見新學比丘尼不教法者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不教問者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與衣鉢者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共住者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共同一處宿者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共同一屋宿者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪而未覆大妄語人說過人法者波逸提

若比丘尼向未受具戒人說過人法者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智知者波逸提

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼於僧繩床若木床若臥具坐具若敷若褥若卧具若教人敷者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自舒若教人舒波逸提

若卧具若教舒若不自舉若教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處故來於此間無別住處若嫌不容者當料簡去若知是同分非法非毀不淨行者當語彼比丘尼言汝僧房中自有當料簡去

出十波逸提

若比丘尼自作若教人作僧房中若長者居士為僧

若比丘尼見新學比丘尼不教法者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不教問者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與衣鉢者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共住者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共同一處宿者波逸提

若比丘尼見新學比丘尼不與共同一屋宿者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪而未覆大妄語人說過人法者波逸提

若比丘尼向未受具戒人說過人法者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智知者波逸提

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼於僧繩床若木床若臥具坐具若敷若褥若卧具若教人敷者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自舒若教人舒波逸提

若卧具若教舒若不自舉若教人舉者波逸提

苦比丘尼知比丘尼有麁惡罪實藏者彼更犯
苦比丘尼知僧伽婆尸沙法滅已後更發舉者彼犯
苦比丘尼知是賊住共期一道行乃至一聚落彼犯
苦比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘
尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬
欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者彼犯
苦比丘尼知如是語人來作法如是那用而不捨苦言同一
宿彼犯

苦比丘尼知沙彌作如是語我知佛所說法行婬非障道
法彼比丘尼諫此沙彌言汝莫作是語莫謗世尊謗
世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊无數方便說婬
欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼
時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫
時捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已
去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼餘與比丘尼
共三宿汝今无是事汝去滅去不須此中住苦此丘尼知是
教諫沙彌尼苦善共同止宿者犯

苦比丘尼知法談時作如是語我今不學是戒乃至問有
智慧持律者犯隨法隨毘尼當難問彼犯
苦比丘尼說戒時如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒
經出來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說來中坐何況多住此
比丘尼无知无解苦犯罪應如法待更重增无知法乃至

經開[illegible]無提者波逸提

若比丘尼病若比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初日無比丘尼在房中安宿後[illegible]者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居記不去者波逸提

若比丘尼[illegible]畏怖有恐怖[illegible]行者波逸提

若比丘尼於[illegible]內有恐怖[illegible]在人間獨行波逸提

若比丘尼親近居士居士男共住作不隨順行除比丘尼

諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士男共住作不隨順

行大姊可別住若別住佛法中有增益安樂住彼

比丘尼諫此比丘尼將堅持不捨彼比丘尼應三諫捨故第

故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾處園林浴池者波逸提

若比丘尼在身形在河水泉流水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴處應量作應量作者長佛六磔手廣二

磔手半若過者波逸提

若比丘尼繞僧伽藍行五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽藍波逸提

若比丘尼與樂僧者作留難者波逸提

若比丘尼不問量便著他衣者波逸提

若比丘尼將涉門長與外白衣者波逸提

若比丘尼作如是惡樂僧者如法分衣衣令不分然其

子不[illegible]者波逸提

若比丘尼令樂僧令不得出加鉢[illegible]者波逸提

久[illegible]者波逸提

若比丘尼令無僧令不得出加鉢[illegible]者波逸提

若比丘尼作如是惡樂比丘尼不出加鉢[illegible]者波逸提

若比丘尼[illegible]比丘尼語言為我[illegible]者波逸提

若比丘尼[illegible]而不與方便令

[illegible]者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡織者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若卧若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語童女婦人[illegible]止宿明日不[illegible]去者波逸提

若比丘尼自教人學習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人學習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人在身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知[illegible]女乳哺[illegible]受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒滿二十便與

受具足者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與

受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十無僧

不聽師與[illegible]具足戒者[illegible]

若比丘尼度[illegible]婦女年十歲與二歲學戒未滿十二歲

與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度沙彌[illegible]女與二歲學戒年滿十二不

[illegible]與受具足戒[illegible]

若比丘尼度他小年學戒女與二歲學戒年滿十二不
與滿便與受具足戒波逸提
若比丘尼知知是與受具戒者波逸提
若比丘尼度多歲男子不教二歲學戒不以二法攝取者波
逸提
若比丘尼不二歲隨和尚住者波逸提
若比丘尼僧不聽而受人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲與僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有事有事有病
有處欲聽者便聽下欲聽者便不聽加是說者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男子男相愛惡慈愛貪著人
令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼說法又摩那言汝妹捨是學法當與汝受具足
戒若不多便與受具足戒者波逸提
若比丘尼說法又摩那言待衆來與我我當與汝受具足戒而
不多便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿多從比丘僧中受具足
戒者波逸提
若比丘尼不清不淨受具足戒者波逸提
若比丘尼不問僧伽藍門若不示者波逸提
若比丘尼僧中次第居高廣住比丘僧中多少三法自見聞
疑若不作者定逸提
若比丘尼住王王大臣家宿夜居者波逸提

與若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼惡聞說不善憶持說事後與惡不善罵比丘
尼衆者波逸提
若比丘尼身坐雜及種種香不自乘及餘人輒使男子取
若裹者波逸提
若比丘尼先授請若食已後食飲麨乾飯魚及肉者
波逸提
若比丘尼於食家坐嫌礙心者波逸提
若比丘尼以香塗身者波逸提
若比丘尼以胡麻塗身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗身者波逸提
若比丘尼著新淨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著草屐行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向衆至白衣家坐不祇喫者波逸提
若比丘尼向聲聞僧伽藍門不屬授餘比丘坐而出去者
波逸提
若比丘尼日沒聞僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼日沒聞僧伽藍門不開後而出者波夜提
若比丘尼不前安居不後安居者波夜提
若比丘尼知女人常為大小便處唾處出者與受具足戒
者波夜提

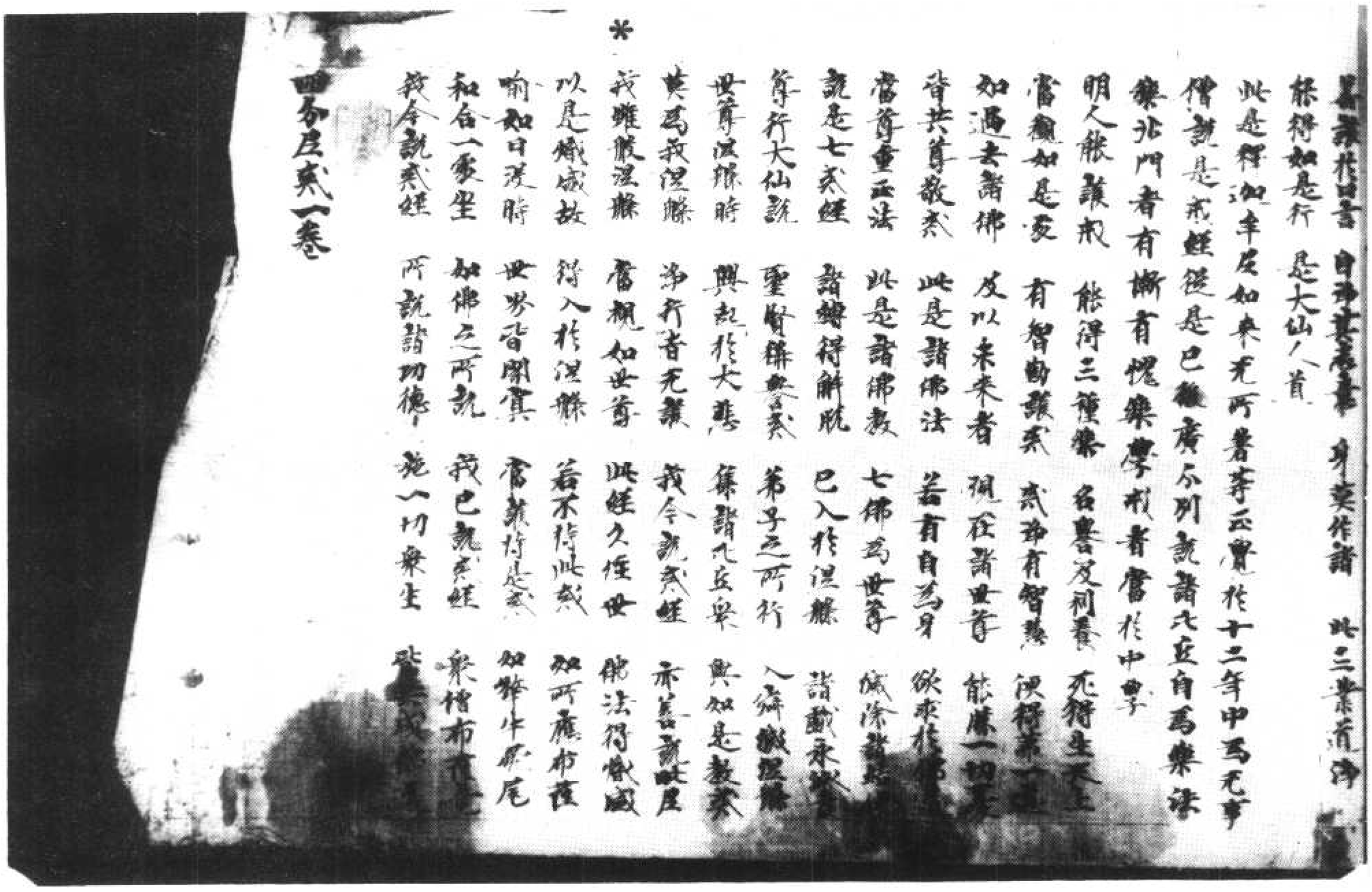
若比丘尼知二形人與受具足戒者波夜提
若比丘尼知二形人共合者與受具足戒波夜提
若比丘尼知有身雖者病雖者與受具足戒波夜提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波夜提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波夜提
若比丘尼被擯不去去者波夜提
若比丘尼缺開比丘義先不求而問者波夜提
若比丘尼知先住處至後至先住處擯故在前住行居
臥若坐若卧者波夜提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波夜提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎接恭敬礼拜問訊請
與坐不者波夜提
若比丘尼為好故獨身越行者波夜提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗身者波夜提
若比丘尼使外道女香塗身者波夜提
諸大姊我已說一百七十八波夜提法今問諸大姊是中
清淨不諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我說已單提提舍法半月半月說戒經中來
若比丘尼无病七啖而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔
是名悔過法
若比丘尼不病七油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比

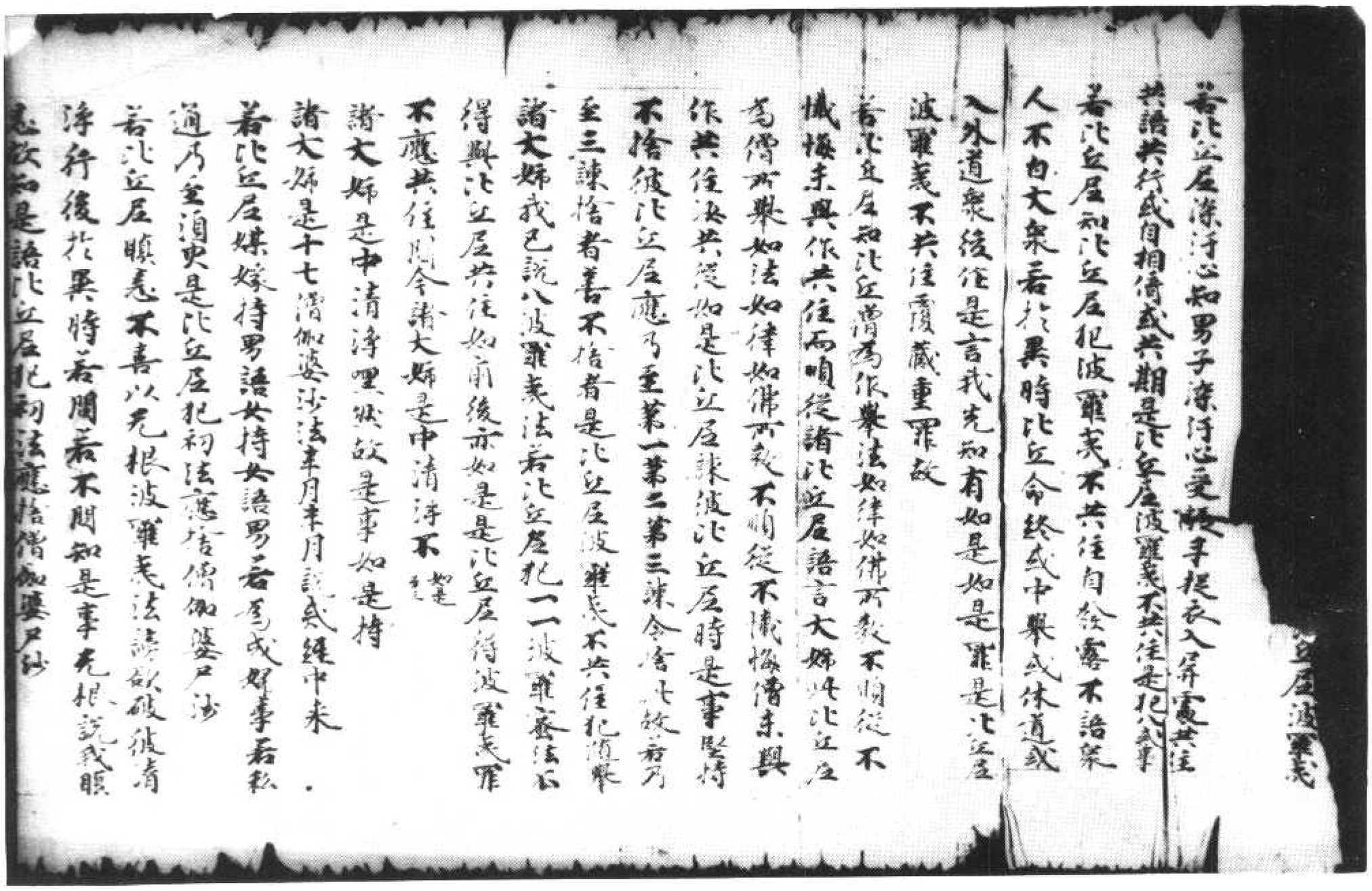
是名悔過法
若比丘尼不病七油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比
丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病七蜜者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔
是名悔過法
若比丘尼不病七黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病七乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姊我犯可呵法所下應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼不病七酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姊我犯可呵法所下應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼不病七魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
尼說言大姊我犯可呵法所下應為我今向大姊懺悔
是名悔過法
若比丘尼不病七肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔
是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍法今問諸大姊是中
清淨不諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
書齊舊經藏僧應書學

不得洗缸水并中表長肉應當學
不得生草菓上大小便唾除病應當學
不得淨水中大小便唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄麥不恭敬人說法除病應當學
不得爲衣鉢胜者說法除病應當學
不得爲覆頭者說法除病應當學
不得爲裹頭者說法除病應當學
不得爲又髻者說法除病應當學
不得爲著草屐者說法除病應當學
不得爲著木屐者說法除病應當學
不得爲騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學
不得藏卧物置佛塔中除爲堅牢故應當學
不得著草屐入佛塔中應當學
不得手提草屐入佛塔中應當學
不得著草屐繞佛塔行應當學
不得著靴入佛塔中應當學
不得手提靴入佛塔中應當學
不得塔下坐食留中支食汙地應當學
不得塔死屍從塔下過應當學
不得塔下理死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣走入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除洗浴香塗應當學

不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣走入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除洗浴香塗應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣走入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下漱唾應當學
不得向佛塔漱唾應當學
不得佛塔四邊漱唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得爲說法除病應當學
人卧已坐不得爲說法除病應當學
人在坐已在非坐不得爲說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得爲說法除病應當學
人在前行已在後行不得爲說法除病應當學
人在高經行處已在後經行處不應爲說法除病應當學
人在道已在非道不應爲說法除病應當學
不得振手在道行應當學
不得上樹爲人除時日應當學
不得給食與母杖所著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學
人持劍不應爲說法除病應當學

人持鉢不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學
諸大姊彼已說四學戒法半月半月說今明請大姊
是中清淨默然故是事如是有
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨
不諸大姊是中清淨默然故是故如是住
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧
伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提已說八波逸
提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛
所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是出世間世間所有應當學
是經第一首佛說處處出家修梵行　不白而涉門
此是毗尼　尸如來所說戒經
性如明眼人　能來離諸惡
此是尸羅　如來所說戒經
不說者不缺　當奉行戒　欲食知正思　常樂在空閑
心意樂清淨　是名諸佛教
此是毗婆羅如來所善等正覺說是戒經
離如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不爲度他事　不觀作不作　但觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來所善等正覺說是戒經
心莫作惡業　聖法當勤學　如是所教法　心意入涅槃
此是拘那含牟尼如來所善等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其意業　是則諸佛教
此是迦葉如來所善等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其意業　身莫作諸惡　此三業清淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來所善等正覺於十二年中爲諸
僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲樂法
樂北門者有慚有愧樂學戒者當於山中
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　決得第一道
如過去諸佛　及以未來者　及以諸世尊　能滅一切苦
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身　欲求佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結
說是七戒經　諸縛得解脫　已入涅槃　諸惡永滅
等行大仙說　聖賢離世欲　第子之所行　入涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　無餘涅槃界　與如是教戒
莫爲放逸解　淨行者無諍　我今說戒經　亦莫放逸住





為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與
作共住法共住如是比丘尼時是事堅持
不捨彼比丘尼應乃至第一第二第三諫令捨此故若乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯頞
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不
得與比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪
不應共住問今諸大姊是中清淨不 如是
諸大姊是中清淨默故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆沙法半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語女持女語男若為成好事若私
通乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷法謗故破彼清
淨行後於異時若問若不問知是事无根說我瞋
恚故知是語比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚於余事中取片非波羅夷比丘尼以
无根波羅夷法謗欲令人毀行後於異時若問若不
問知是異余事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如
是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣居士已若奴若客作人若書若夜
若一念須若彈指須臾須是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼[illegible]是賊女果應死多人所知不問王大臣
大姊種性便應出家受具足戒是比丘尼犯初法應

若比丘尼[illegible]
過此
若[illegible]
若[illegible]
若比丘尼[illegible]
若比丘尼作大房舍[illegible]及餘座牀具[illegible]
若比丘尼施一處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食餘除時若病時作衣時[illegible]時
船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家[illegible]新與餅麨飯比丘尼應[illegible]二三
至寺中食若比丘無病過三鉢受持至寺中不分
丘尼食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼非時食者波逸提　若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已前食若後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提
餘時者病時作時衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有實強安坐者波逸提　若比丘尼食家中有實[illegible]
若比丘尼獨與男子處[illegible]坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落[illegible]當與汝食彼比丘尼
教與是比丘尼食知是言大姊去我與汝一處共生共語不與我住
獨語樂以是因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月坐夏無病比丘尼應受若過受除常

若比丘尼語比丘尼[illegible]共故聚落當與波食彼往
教與是彼丘尼食如是言大姊[illegible]共語不集
獨語集以是因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受長[illegible]受除常
分請盡形請者波逸提　若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬬戰若觀象馬力勢
若比丘尼飲酒者波逸提　若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊搔者波逸提　若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸
熱病時作時大風時雨時遠行來此是時
若比丘尼無病為炙故露他然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼衣鉢若坐具針筒自藏教人藏乃至
戲笑者波逸提　若比丘尼淨施比丘比丘尼式摩那沙彌
衣不問主取者者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得
作三種壞色青黑木蘭著新衣持者波逸提
若比丘尼故所畜生命者波逸提　若比丘尼知水有虫飲用者波逸
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼是惡賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼
諫此比丘尼言大姊莫作是語莫誘世尊誘世尊者不善世尊

諫此比丘尼言大姊莫作是語莫誘世尊誘世尊者不善世尊
方便說行婬欲是障道法行婬欲者是障道法彼比丘尼諫此
時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是耶見不捨同一住處
若比丘尼沙彌尼如是言我知佛所說行婬欲非障道法彼
諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誘世尊誘世尊者不
不作是語沙彌尼世尊无數方便說婬欲是障道法行婬欲者是障道
法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此是故
乃至三諫時捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言
去非佛弟子不得隨逐餘比丘如諸沙彌尼得無比丘尼
是事汝出去滅去不須此中住
若比丘尼知如是被擯沙彌尼者若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有知慧者作
者當難問波逸提若為求解應難問若比丘尼說戒時如是語大德
唌是雜碎戒為說是戒時令人惱媿懷怒輕嫉戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說
來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼
解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利不善得
不用心念不一心而有聚法彼無知故波逸提
若比丘尼共同類磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物
若比丘尼作斷事時不與欲而起者去波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼共鬪諍後聚語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提　若比丘尼瞋恚不喜以
比丘尼者波逸提　若比丘尼瞋恚不喜以无根僧伽婆尸殘謗

若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提　若比丘尼瞋恚不喜

比丘尼者波逸提　若比丘尼瞋恚不喜以无根僧伽婆尸沙謗

若比丘尼剎利灌頂王王未出未藏寶若入過宮門閾者波

若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中

波逸提若僧伽藍中若寄宿處若比丘尼若以寶莊飾具自

捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不囑授比丘尼彼逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入陛孔上若截竟

若比丘尼敢蒜者逸提　若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼無病食時若給水扇者波逸提　若比丘尼乞生穀者波

若比丘尼於生草上大小便者波逸提　若比丘尼夜小便大便器

看牆外棄者波逸提　若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村内與男子在屏處共立共語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏處者波逸提

若比丘尼入村内巷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳語者波

若比丘尼入白衣家内坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家内不語主人輙坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家内不語主人輙自敷坐具宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提　若比丘尼不審諦受語便向人說者

若比丘尼小因緣事便呪詛三惡道不生佛法中若我有如是事墮

不生佛法中若汝如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼鬪諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提　若比丘尼共一褥同一被臥除餘

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼鬪諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提　若比丘尼共一褥同一被臥除餘

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安居後瞋恚驅出

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼界内有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住共作不隨順行餘比丘尼諫

妹汝莫作親近居士居士兒共住作不隨順大姊可別住若別

法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比

三諫捨此事故乃至三諫捨此事善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉渠水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半

若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提　若比丘尼與衆僧衣作留難者

若比丘尼輙著他衣者波逸提　若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波

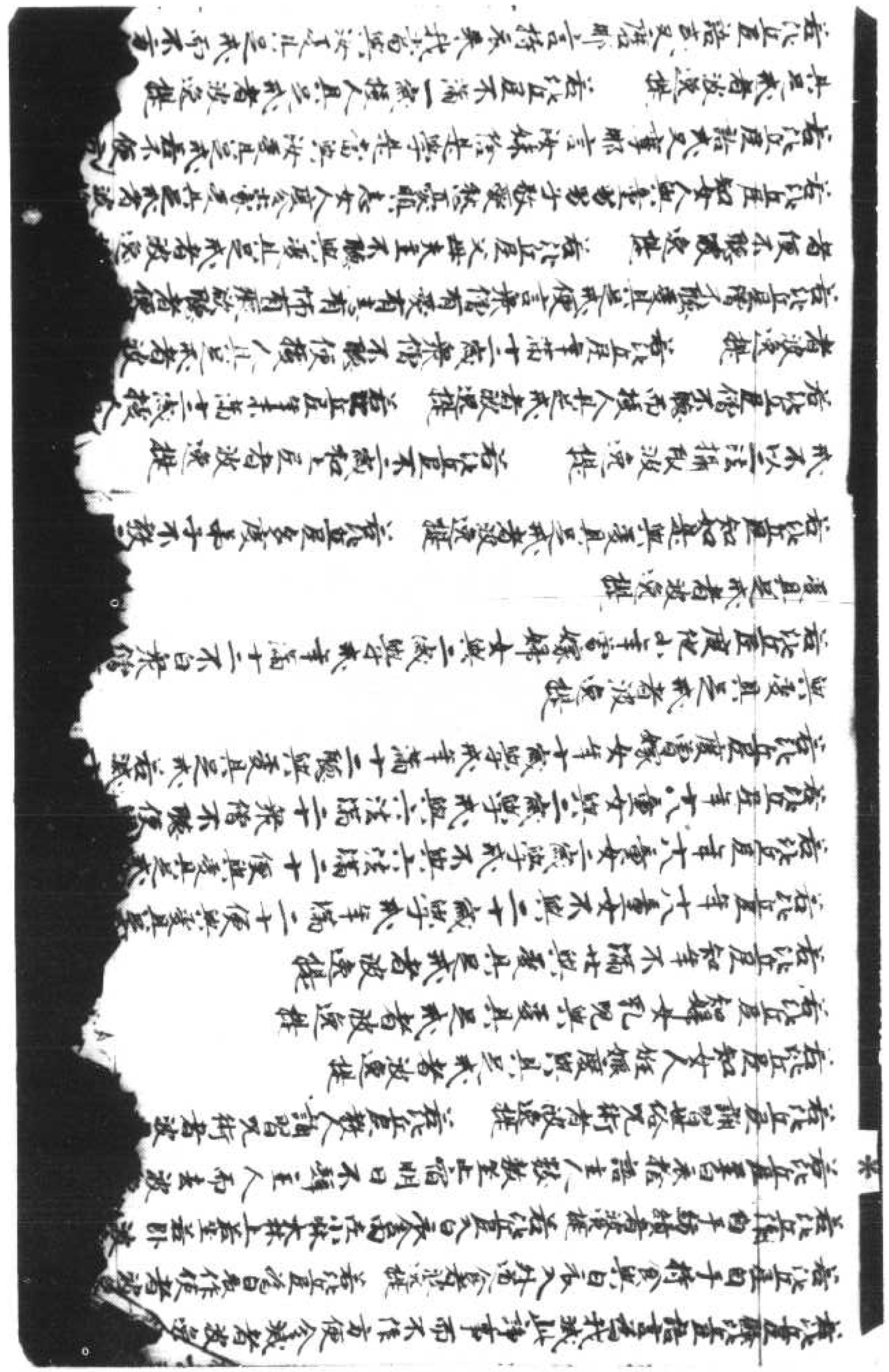
若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後當出欲令五事久

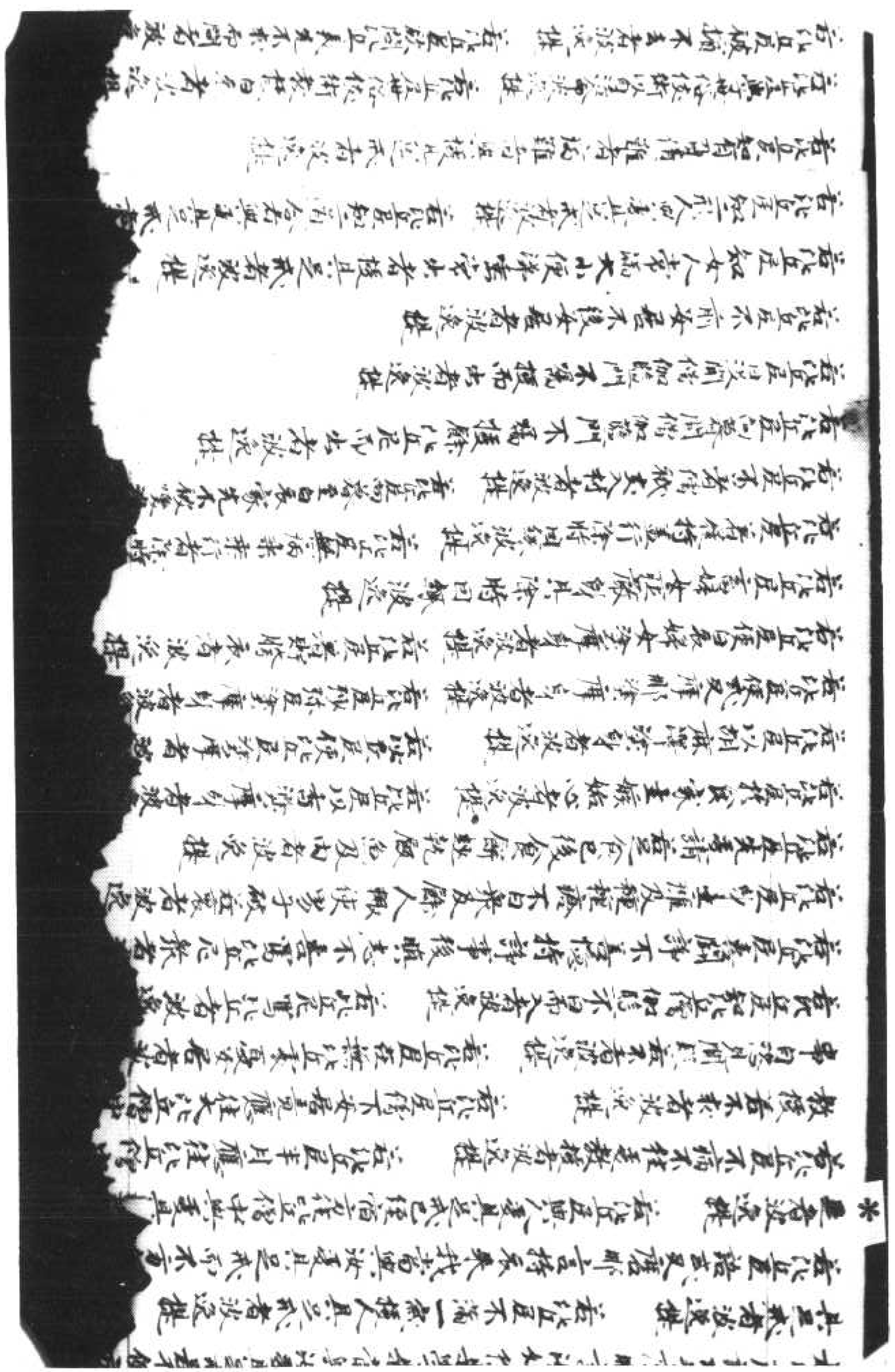
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨者波

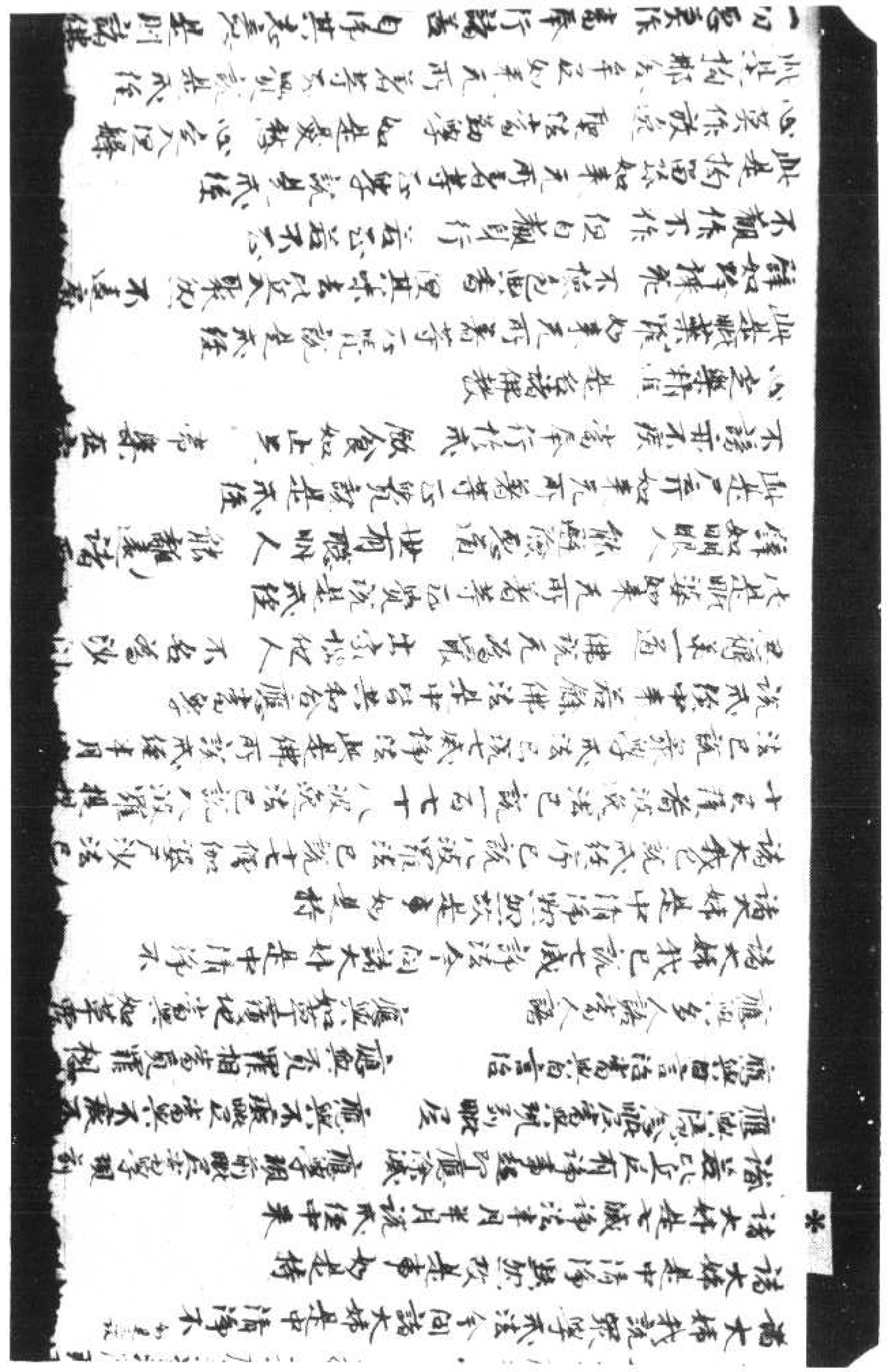
若比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波

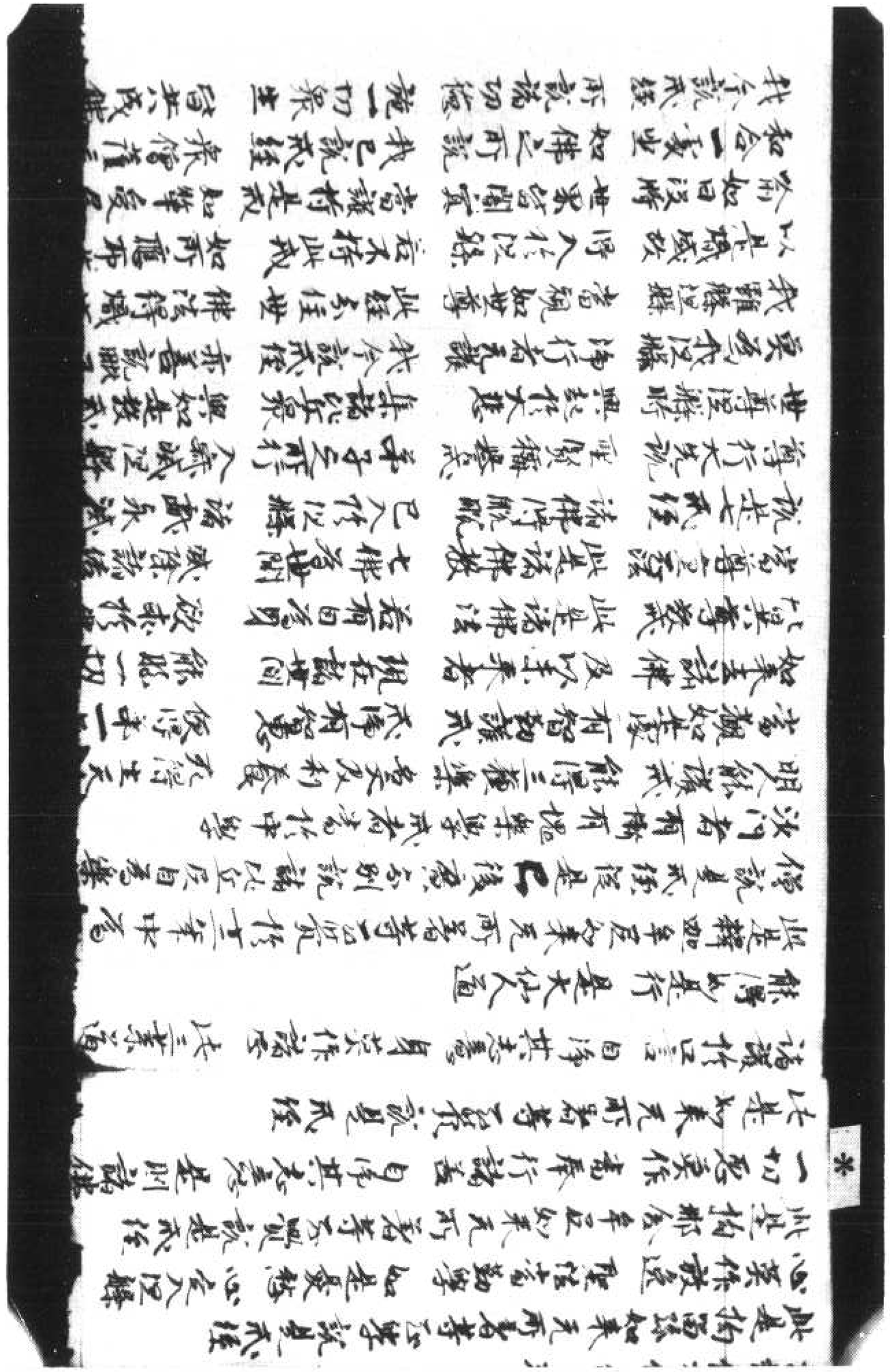
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提　若比丘尼為白衣作使者波

若比丘尼作自手紡績者波逸提　若比丘尼入白衣舍内在小床大床上若坐若臥波









四分比丘戒本

如來去說佛及以未來者　現在說世間　能滅一切
代與尊教戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世間　滅除諸惡
說是七戒經　諸佛所敬順　諸戒永滅
尊行大先說　堅固精勤戒　已入於涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　弟子之所行
莫為我涅槃　淨行者无諍　入無滅涅槃
我雖滅涅槃　當視如世尊　此經亦住世　與如是教戒
以其滅故　佛法得增盛　若不持此戒　如所應知
喻如日沒時　世家皆闇冥　當護持是戒　如聚受尼
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧薩[illegible]
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛

式居士辯如是如是衣價與我此
尼薩波逸提
若比丘尼若王若大臣
丘尼送衣價持如是
語言阿夷為汝送衣
不應受此衣價我為汝衣
阿夷有執事人來須衣比丘尼言有何
此是比丘尼執事人常為比丘尼若須衣者當往執
衣價已還到比丘尼所如是言阿夷時示某甲執事人我
與衣價大師知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執
人所二反語言我須衣若二反三反為作憶念默衣者善若
得衣四反五反六反在前默默住令彼憶念若四反五反六
反在前默默住得衣善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣須彼使所來處若自往若遣使往語
言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得[illegible]
取莫使失此時
若比丘尼自取金銀若銀若教人取若口可受若尼薩耆波逸提
若比丘尼種種寶買寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢滅五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
是比丘尼當持此鉢於尼眾中恰逢次第乞至下坐以下坐與
此比丘尼言姊持此鉢乞至成此鉢時
若比丘尼自求縫使非親里織師織作衣故尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣故尼薩耆

若比丘尼自手織法者波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪取還我衣乘不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若諸病比丘尼畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至依時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知擅越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼擅越所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼擅越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘畜長條[illegible]尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自棄取若使人棄若殺人奪取還我妹還我衣來我不與汝衣為汝乎我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞貴衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞新衣擬至價直一丈兩張半疊[illegible]尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法[illegible]

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提　若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提　若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提　若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧經床若木床若臥具坐床露地自敷若教人敷捨去不自舉不教舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼比丘尼先住處後來於中間敷臥具上宿念言欲若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼嗔他比丘尼不喜聚僧房中若自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼在房重閣上脫脚繩床若木床若坐若臥者波逸提

若比丘尼知水有蟲自身澆若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊三

三節若過者波逸提

若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

三藐菩提者波逸提

若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時者病時作衣時若施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺中不分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食食者波逸提

若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已前食若後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去者波逸提

請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請分請盡形請者波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍鳥馬勢力者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐他比丘尼者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼呈應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時道行時上樹時渡水時

若比丘尼無病爲炙故暖地然火若教人除餘時波逸提

若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒乃至藏一莖毛者波逸提

下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不留主取者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭者新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知他有重罪者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是所見不捨若畜同一羯磨同一住宿者波逸提

若沙彌尼如是言我知佛所說行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法彼沙彌尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫時捨者善

彼比丘屋諫此沙彌屋時堅持不捨故比丘屋應乃至三可諫捨此事
故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘屋應語是沙彌屋言
汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘屋如諸沙彌屋得與比丘
屋二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是
猶沙彌屋者若畜共同一宿波逸提
若比丘屋如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持
律者當難問波逸提若為求解應難問
若比丘屋說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人
惱媿懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘屋說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒
經中來餘比丘屋知是比丘屋若二若三說戒中坐何況多彼
比丘屋無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊說
無利不善得汝說戒時不用心念不一心而可聽法彼無知故波逸提
若比丘屋共同羯磨已後作如是說諸比丘屋隨親厚以
以衆僧物與者波逸提
若比丘屋僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘屋與欲竟後更呵者波逸提
若比丘屋比丘屋共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提
若比丘屋瞋恚不喜打比丘屋者波逸提
若比丘屋瞋恚不喜以手博比丘屋者波逸提
若比丘屋瞋恚不喜以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘屋利利水澆頭王王未出未藏寶若入量寶門閾者波逸提
若比丘屋寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄
宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾
具自捉教人捉若識者當取如是因緣作餘
若比丘屋非時入聚落不囑授比丘屋波逸提
若比丘屋作絕床若木床若木床足應高如來八指除入陀羅

若比丘屋作絕床若木床足應高如來八指除入陀羅
截竟過者波逸提
若比丘屋持軍軍師作繩床木床若卧具坐褥波逸提
若比丘屋嚼蘇者波逸提　若比丘屋剃三處毛者波逸提
若比丘屋以水作淨應齋兩指各一節若過者波逸提
若比丘屋以胡膠作男根者波逸提　若比丘屋共相拍者波逸提
若比丘屋比丘無病食時供給水扇者波逸提
若比丘屋乞生穀者波逸提　若比丘屋在生草上大小便者波逸提
若比丘屋夜小便大便器中盡不著墻外棄者波逸提
若比丘屋往觀看伎樂者波逸提
若比丘屋入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘屋與男子共入屏處者波逸提
若比丘屋入村內卷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳語者波逸提
若比丘屋入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘屋入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘屋入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿者波逸提
若比丘屋不審諦受語便向人說者波逸提
若比丘屋有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中若有如是事亦墮三惡
如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡
不生佛法中波逸提
若比丘屋共鬪諍不善憶持諍事推問喚者波逸提
若比丘屋無病二人共牀卧者波逸提
若比丘屋共一被卧除餘時波逸提
若比丘屋知先住後至知後至先住為惱故在前語經問義
教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初除餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼遊界有疑怨怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼界內有疑怨怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼語此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大德可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼語此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水渠水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搏手廣二搏手半若過者波逸提

若比丘尼經僧伽梨過五日除來乘僧伽梨出迦絺那衣六雜事起者波逸提

若比丘尼過五日不著僧伽梨波逸提　　若比丘尼受不受衣作淨雖著波逸提

若比丘尼輒著他衣者波逸提　　若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提　　若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得故捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣法令久得五事故捨者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言羌我活此諍事而不作方便令滅者波逸提　　若比丘尼自手作食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提　　若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐者卧波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人數數坐宿明日不辭主人而去波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提

若比丘尼知女人姙娠產與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提　　若比丘尼年十八童女二歲學戒不便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十二若與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足者波逸提

若比丘尼度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽受人具足戒更言衆僧自受有師有

若比丘尼僧不聽受人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相親愛愁憂瞋恚女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提　若比丘尼不病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提　若比丘尼房舍塗飾及種種瘡不中者及餘人輒便男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若是食已後食餅麨乾飯魚肉者波逸提　若比丘尼於食家生嫌妬心者波逸提

若比丘尼以香塗身者波逸提　若比丘尼使比丘尼塗香者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗香者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗香者波逸提　若比丘尼以胡麻澤塗身者波逸提

若比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使人塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著腳絡衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣特羊屣行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被嚫波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘而出者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常滿大小便常出者授具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提

若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提

若比丘尼知有負債離者病離者與授具足戒波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若卧波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請與坐不者除時因緣波逸提　若比丘尼為好故花前經行波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八法逸提法今問諸大姊是中清淨不三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是中清淨默默故是事如是持

若比丘尼无病乞藕而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不　三

諸大姊是中清淨默默故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來　三

諸大姊是中清淨不說

諸大姊是八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不說

諸大姊是中清淨默默故是事如是持

若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不　三

諸大姊是中清淨默默故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來　三

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊慈著涅槃僧應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉膊行入白衣舍應當學

不得叉膊行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

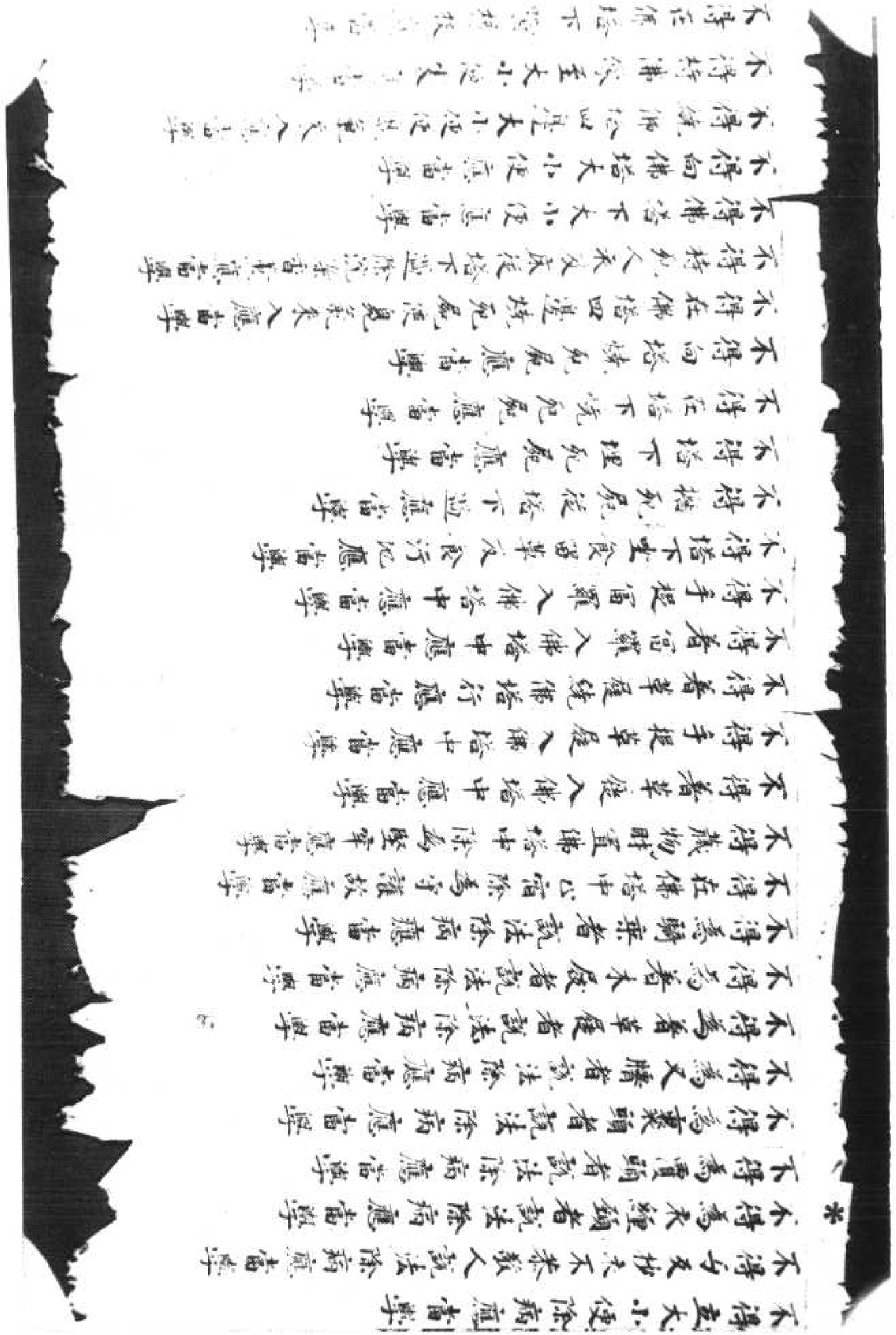
靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

收意受食應當學



不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得擎手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢背杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姉我已說衆學戒法今問諸大姉是中清淨不三說
諸大姉是中清淨默故是事如是持
諸大姉是七滅諍法半月半月說戒經中來

諸大姉是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不痴毗尼當與不痴毗尼
應與自言治當與自言治
應與不覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不三說
諸大姉是中清淨默故是事如是持
諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛說所戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不瞋　當奉行於戒　飲食知心足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違處作事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經

雖如鮮花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不遠處修事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大先人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无
事僧說是戒經從是已後為分別說諸比丘尼自為樂
法樂沙門者[illegible]有愧樂學戒者[illegible]於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能滅一切憂
皆共尊敬戒　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸惡永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入術滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說眼戶
我雖般涅槃　當觀如世尊　此經久住世　佛法得增盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如群牛愛尾
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　衆僧和合住
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　皆共成佛道
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能滅一切憂
皆共尊敬戒　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸惡永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入術滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說眼戶
我雖般涅槃　當觀如世尊　此經久住世　佛法得增盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如群牛愛尾
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　衆僧和合住
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　皆共成佛道
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生

若比丘尼實無所知自歎譽言我作
我知是我見是彼於異時若問若不問欲求
是言諸大姊我實不知不見言知言見我見處
增上慢是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋下已膝已上身
若摩若牽若上摩上摩若下摩若牽若下若摩
是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共
語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此事故
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不語衆人不白大衆
於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆法
作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏事
罪故　若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不
順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此
比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與
作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨
彼比丘尼應乃至第三第三諫令捨此事故若乃至三諫捨
者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一波羅夷法不得
與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不
應共住今問諸大姊是中清淨不如是至三
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事
若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行
若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋下已膝已上身
若摩若牽若上摩上摩若下摩若牽若下若捉
是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共
語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此事故
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不語衆人不白大衆
於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆法
作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏事
罪故　若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不
順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此
比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與
作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨
彼比丘尼應乃至第三第三諫令捨此事故若乃至三諫捨
者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一波羅夷法不得
與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不
應共住今問諸大姊是中清淨不如是至三
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事
若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

北六九六一號（光六十二）　四分比丘尼戒本

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事
若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行
後於異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故作如是
語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼
以無根波羅夷法謗欲破彼彼人覓行後於異時若問若不
問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚故作如是言是比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若奴若客作人若畫夜
若一念頃若一彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問親
族便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從不
懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外
作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心
能那汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便堅持破僧法堅持不捨是比丘尼應
諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便堅持破和合僧莫受
破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有僧為安樂住是比丘尼諫彼

諫彼比丘尼言大姉汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受
破僧法堅持不捨大姉應與僧和合與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘伴黨尼群黨若一若二若三乃至無數彼
比丘尼語是比丘尼言是比丘尼言大姉汝莫諫此比丘尼此比
丘法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比
丘尼所說我等忍可是比丘語彼比丘尼言大姉莫作是說
言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜
樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非
律語大姉莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姉與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姉汝汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姉汝汙他家
行惡行令可遠此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作
是言大姉諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是比丘尼有
駈者有不駈者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姉莫作是語有
愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有
不駈者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪
比丘尼有駈者有不駈者大姉汙他家行惡行行惡行亦見
亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不
受諫語言大姉汝莫向我說若好若惡我亦不向彼說若

好若惡諸大姉且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大
姉汝莫自身不受諫語大姉自身當受諫語大姉如法諫
比丘尼亦當如法諫大姉如是佛弟子衆等增益展轉相諫
展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲惡譽流布展轉共相
覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝等莫相親近共作
惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等
莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流
布共相流布僧以惡故教汝別住是比丘尼應三諫彼比丘尼
言大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共
住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住令正
有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無餘
若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比
丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受諫語於佛法中諸比丘尼如法諫已自身不
不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門從梵行者我等
亦可於彼從梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫無以
小事瞋恚不悅便作是語我捨佛捨法捨僧不復有此沙門
釋子亦更有無沙門婆羅門從梵行者我等亦可於彼從梵
行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者

*婆尸沙

若比丘尼善鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫善鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八句至三諫若比丘尼犯二法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪於二部僧十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此事時問諸大姊是中清淨不如是三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣歡喜便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜月為滿足故畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知是受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣時與作為好故居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣時與作為好故若得衣者

*尼薩耆波逸提

若比丘尼居士婦與比丘尼辦衣價我曾辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿彌為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿彌有執事人不須衣比丘尼應言自若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿彌所求某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若三反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼當不得衣汝還取莫使失此是時若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口若受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢過五納不滿更求新鉢過故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨後與第貧乏下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹此鉢汝知此鉢是時

若比丘尼自求鏉使非親里居士居士婦使作如是說善哉居士為我辦如是如是鏉時為好故若得鏉者

若比丘屋半月洗浴無比丘應受若過受除餘時波逸提
餘時者熱時病時作時風雨時遠行來時此是時
若比丘屋無病為身故露地然火若教人然除時波逸提
若比丘屋藏他比丘衣若針筒自藏教人藏
下至戲笑者波逸提
若比丘淨施比丘尼式叉摩那尼沙彌沙彌尼衣後不問主
取著者波逸提
若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘得衣
不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼殺斬畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲用者波逸提
若比丘尼鼓惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法滅悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法
彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲障道
障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至
三諫命捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知是語人未作法知是邪見而不捨舍同一
羯磨同止宿波逸提
若比丘尼知沙彌作如是語我知佛所說法行婬欲非障
道法彼比丘尼諫此沙彌言汝莫作是語莫非謗世
尊謗世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便
說婬欲是障道法把婬欲者障道法欲比丘尼諫此沙彌
尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事數乃至三
諫時舍捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自
已去非佛弟子不得隨餘比丘行如諸沙彌尼得與比丘尼二

*時道行時船上時大市時城門施食時屏處時是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅飯麨比丘尼欲須者當
二三鉢應受持至寺中分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢
受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時戰食者波逸提
若比丘尼殘宿食戰者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先不請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘
尼除時波逸提餘時者病時作時示與比丘時
若比丘尼食家中有寶住安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼知是語大姊共汝至聚落若與汝食波
比丘尼竟不教與是比丘尼食知是言大姊去我與汝一處
共語共坐不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去
者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受
除常請常請尽形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿過者觀軍陣鬪戰若觀象
馬力勢波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊搔者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無比丘尼應受若過受除餘時波逸提
餘時者熱時病時作時風雨時遠行來時

諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應諫是沙彌尼言汝自
已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二
三宿汝今無是事汝去滅去不須住此若比丘尼知是被擯
沙彌尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問
有智慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱
愧懷疑輕䜛戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半
說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多
彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝
無利得不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波
逸提　若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨
親厚以眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬭諍後聽此語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過門閫者
波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄
宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自
捉若教人若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入陛孔上若截
竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者
波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若汝有如
是事亦墮三惡道不生佛法中若我有如是事亦墮三惡道
不生佛中者波逸提
若比丘尼共鬭諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共床臥者波逸提
若比丘尼共同一褥一被臥除時者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出者
波逸提

波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼疊累有疑恐怖露人間遊行者波逸提

若比丘尼於衆中有疑恐怖露在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫壁園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提

若比丘尼絡僧伽梨過五日波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不主使看他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧知法不與衣應令不不忍第乎不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提

若比丘尼作如是意應比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事故捨者波逸提

若比丘尼餘比丘語言為我滅此諍事而不答作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與男子入道外食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提　若比丘尼自手紡纏者波逸提

若比丘尼入衣舍內在小床大床上若坐若臥者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人數座止宿明日下辭主人而去者波逸提　若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不六法滿二十便受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼受他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提

若比丘尼知知是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多受弟子不教二歲學戒不以二法攝者波逸提　若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡次第與者便聽不次第與者便不聽知是法白波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男子相親受具足戒者波逸提

令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝緣捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼無病不往乘受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘尼僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼毒鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生瘡及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破裹者波逸提
若比丘尼先受請若是食已後食餅麨乾飯魚肉者波逸提
若比丘尼作食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻塗摩者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著衍縛衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼畜僧祇支入村者波逸提
若比丘尼面塗至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼塗鬪僧伽藍門不屬授餘比丘尼而出去者波逸提　若比丘尼日沒鬪僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便穢惡常出者與受具足戒者波逸提　若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼先住後至後至先住惱彼故在前經行若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趍行者波逸提
若比丘尼婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不如是三說　諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼無病七日食已後食者除比丘尼
說言大姊我已可可法可不應為我今日大姊識悔是名

說言大姊我犯可呵法所不應為我今白大姊懺悔是名過法　若比丘尼無病七油而食者犯應懺悔可呵法應白餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今白大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病七蜜食者犯應懺悔可呵法應白餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今白大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病七乳而食者犯應懺悔可呵法應白餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今白大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應白餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今白大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病七乳而食者犯應懺悔可呵法應白餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今白大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病七酪而食者犯應懺悔可呵法應白餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今白大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病七魚食者犯應懺悔可呵法應白餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今白大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病七肉食者犯應懺悔可呵法應白餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所應不為我今白大姊懺悔是名清淨不如是三說　諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當學　善住　禪僧　應當學

當學　善整　著三衣　應當學

不得反抄衣入白衣舍　應當學

不得反抄衣入白衣舍坐　應當學

不得覆頭入白衣舍坐　應當學

不得覆頭入白衣舍　應當學

不得跳行入白衣舍　應當學

不得跳行入白衣舍坐　應當學

不得白衣舍內蹲坐　應當學

不得叉腰行入白衣舍　應當學

不得叉腰行入白衣舍　應當學

不得搖身行入白衣舍　應當學

不得搖身行入白衣舍坐　應當學

不得掉臂行入白衣舍　應當學

不得掉臂行入白衣舍坐　應當學

好覆身入白衣舍　應當學

好覆身入白衣舍坐　應當學

不得左右顧視行入白衣舍　應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐　應當學

靜默入白衣舍　應當學

靜默入白衣舍坐　應當學

不得戲笑行入白衣舍　應當學

不得戲笑行入白衣舍坐　應當學

用意受食　應當學

平鉢受食　應當學

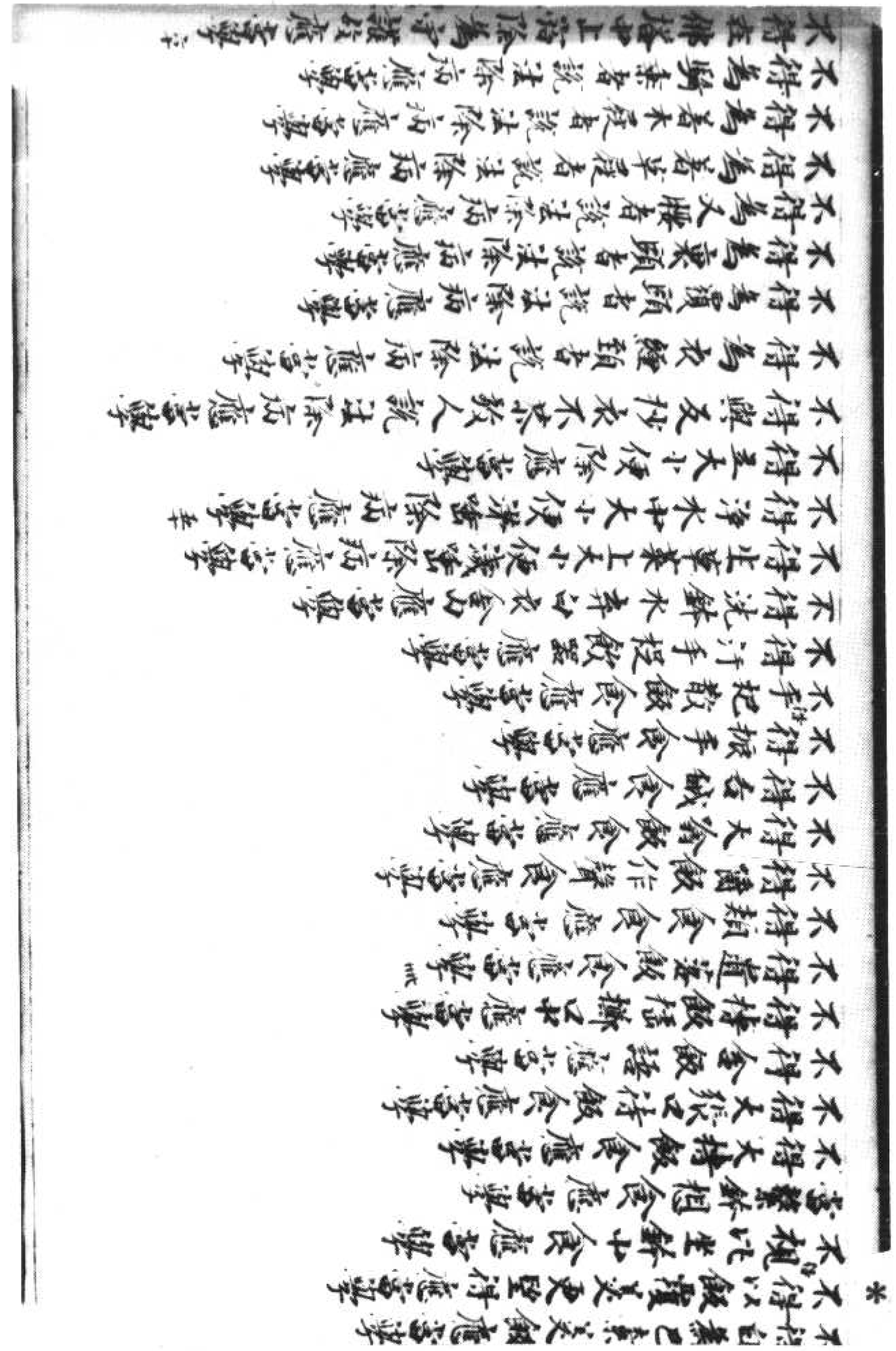
平鉢受羹　應當學

羹飯等食　應當學

以次食　應當學

不挑鉢中而食　應當學

不得白為已素羹飯　應當學



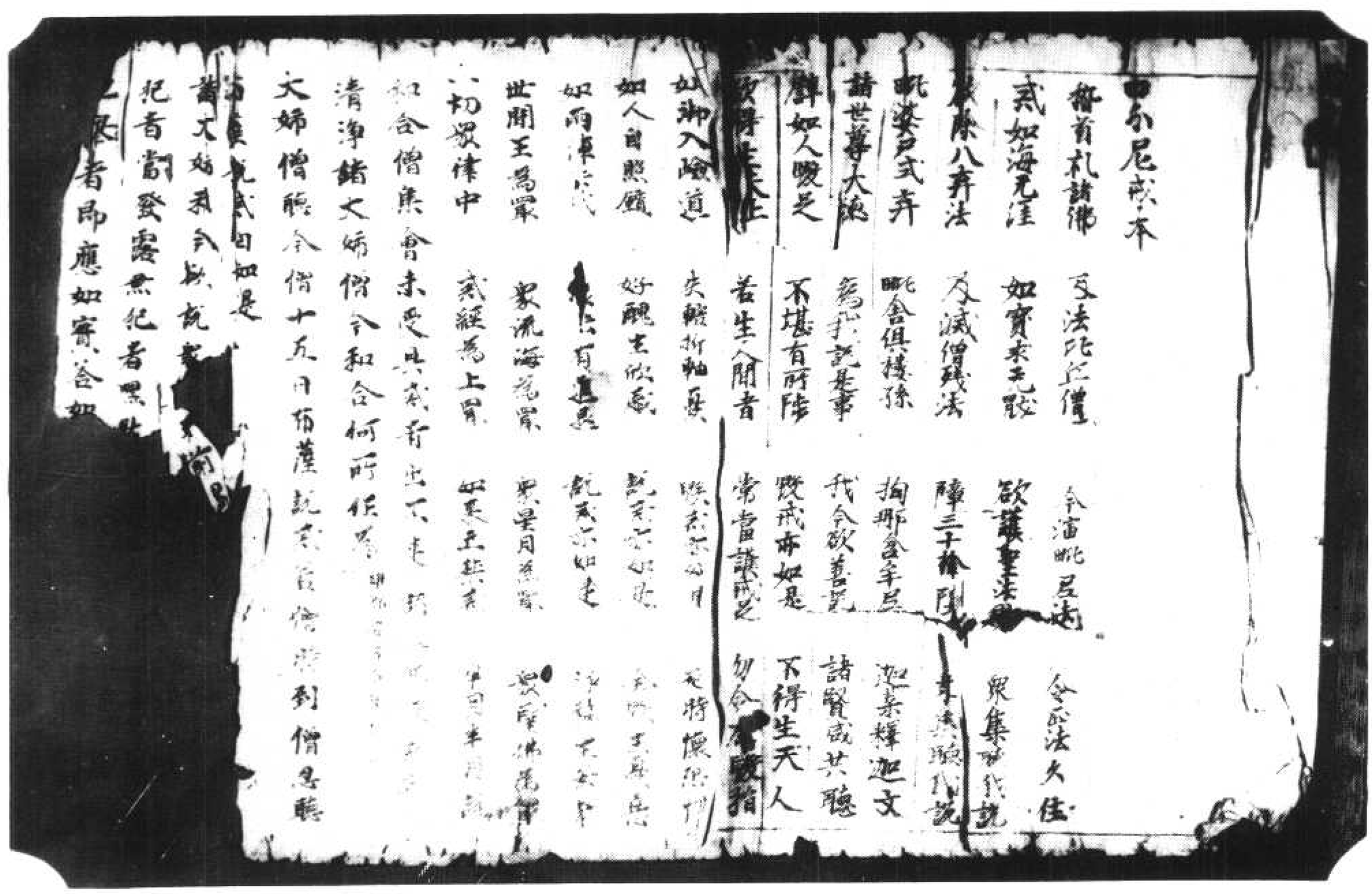
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學 九
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說除病應當學
不得隻手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不
如是三 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不 三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆
尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說

尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說
八波羅提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛
所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其上心 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善語於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧
說是戒經從是已後廣分別諸比丘尼自為樂法樂沙
門者有慚有愧樂學戒當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是家 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能滅一切苦
此皆共尊敬 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱歎法 牟尼之所行 入無滅涅槃

尊行大仙說　聖賢稱歎法　艸等之所行　入麻戒法藏
※世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是戒經
莫謂我涅槃　淨行者無諸　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得增盛
以是威儀故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應有益
爾如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如聲牛羊象
和合一處坐　我已說戒經　我已說戒經　衆僧布薩法
我今說戒經　施一切衆生　皆共戒佛道

四分尼戒本

若比丘尼住婬欲法不
成不共住
若比丘尼在聚落若
所益物若為王賊王大臣所捉若
沒若若比丘尼作如是不與取乃至比丘尼犯羅夷不共住
若比丘尼故斷手斷人命若持刀授與人令歎死
勸死人用此惡法為等死人生作如是心若方便
死讚死勸死此比丘尼犯羅夷不共住
若比丘尼實無所知自歎讚言我得過人法
我如是我見是後於異時若問
是言諸大姊我實不知不見如是言我虛妄
除增上慢是比丘犯羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子
若捉若摩若摩若摩若摩若摩若摩
若摩是比丘尼犯羅夷不共住
若比丘尼染汙心知男子汙汙心受捉手
乃至共語共行或與相倚或共期
若比丘尼知比丘尼犯羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼犯羅夷不共住
乘若於共住彼比丘尼成命
外道衆後作是言我上如所作是羅夷
羅夷不共住
若比丘尼知僧為作衆如法如律如佛所教不順從
諫悔僧未與共住而順從諸比丘語言
僧所奉如法如律如佛所教不順從
共住後共順從如是比丘尼諫彼比



北六九六四號（調十六）　四分比丘尼戒本

罪比丘尼有瞋者有不肇不愛不悲不憐不顧有如是
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫
已自身不受人語語言大姊汝莫向我說善好惡惡我
亦不向汝說善好惡諸姊止莫諫我是比丘尼當
諫彼比丘尼言大姊莫自身不受諫語大師自所
當受諫語大姊如法諫諸比丘尼亦當如
法諫大姊如是佛所稱讚展轉相教展轉
瞋恨是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡名流布展轉共相
覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親
近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近
於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼及僧為作呵諫時餘比丘尼教住如是
言汝等莫別住當共住我亦見亦聞餘比丘尼不別住共住
惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝等別住
比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言
汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲
流布共相覆罪僧以惡故教汝等別住今正有此
二比丘尼及共住共作惡行惡聲流布共住相覆罪
更無有餘若此比丘尼別住於法律中有僧益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨

更無有餘若此比丘尼別住於法律中有僧益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣一小事瞋恚不悅便作是語我捨讲捨法
捨僧不個有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門循
梵行者我等亦可於彼梵行是比丘尼當諫彼比丘尼
言大姊汝莫趣一小事瞋恚不悅便作是語我捨法捨
僧不個有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門循梵行者
我等亦可於彼梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼應三諫此捨事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡闘諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛
有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫惡闘
諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡自汝有愛有恚有怖有癡
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三捨諫者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三
諫若比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵行
摩那埵已餘有出罪應二部僧中各二十眾出是比丘尼
罪若少一人不滿二十眾是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦
可可此是時今問諸大姊是中清淨不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得
持若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨及衣中若雜一一衣界

若比丘尼種越所為施物與自求為僧迴作餘用尼薩
耆波逸提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後悔惜還自奪取者使
人奪妹還我衣未與汝汝衣屬汝我衣還我者尼
薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣無至價直兩張半疊過者尼
薩耆波逸提

諸大姊我已說三尼薩耆波逸提法今問諸大姊是
中清淨不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸法提半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同宿室者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪而未受大戒人說除僧羯
磨波逸提

若比丘尼知未受大戒人說過人法言我知是我證是
賢者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼恐怖他者波逸提
若比丘尼在屋頂上若教人在上者
坐若臥從彼處捨去不自舉下若人舉波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去住如是因緣非餘非
威儀波逸提

若比丘尼瞋恨比丘尼不喜驅僧房中若自牽出教人
牽出者波逸提
若比丘尼若在房重閉上牀脚繩床若木床若坐
若臥者波逸提
若比丘尼知水有重自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼住大房戶扉窗牖及餘莊飾具須授淨
苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過授者
波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸除時者病時作衣時
者施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇勤請與起飯比丘飯盡者二
三鉢應受持至舍內以與餘比丘尼食若比丘尼
波逸提
若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼不受食噉食嚼食者波逸提
若比丘尼受請已前食後食食已

若比丘尼先受請已前食若後食行詣餘家不
獨餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶獨安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與
汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊
去我與汝一處共坐不樂我獨坐語樂不是因緣非
餘方便遣去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受
若過受除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除餘時因緣
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中二宿三宿或時觀軍陣鬬戰若觀
軍為馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊應者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除
餘時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠
行來時此是時
若比丘尼無病乞故露地然火若教人然除餘時
波逸提
若比丘尼藏比丘尼衣若鉢若衣若坐具針筒自藏教人
藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘
尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波
逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法滅擯已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法
彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道
法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨
彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨
者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨若畜同一
羯磨同一止宿者波逸提
若沙彌尼如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比
丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世
尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊无數方便說婬欲
是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時
時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至
三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼
言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌
尼得與比丘尼一宿汝今無是事汝去斌去不須此中
住若比丘尼知如是賓沙彌尼若畜共同止宿者
波逸提

波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持戒律者我當難問波逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經來[illegible]丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心不專耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚心

若比丘尼僧斷事時不與欲而去者波逸提

若比丘尼僧物與者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵責者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已為彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾自把若教人把除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若以寶莊飾自把若教人把若藏者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入陛孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐蓐者

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐蓐者波逸提

若比丘尼敷蘇者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作應淨齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡麻作男根者波逸提

若比丘尼共相相者波逸

若比丘尼比丘無病食時供給水[illegible]者波逸提

若比丘尼[illegible]教者波逸提

若比丘尼在寺內坐草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看墮外棄者波逸提

若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共互共語者波逸提

若比丘尼入村內卷陌中遣伴遠去屏處與男子共互耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人檢去者波逸提

若比丘尼入白衣家內語不至人輙坐家者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輙自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因事便呰[illegible]三惡道不生佛法中若我有如是事亦須三思道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶諍事推問諍人者波逸提

若比丘尼病二人共同床卧者波逸提

若比丘尼共一尊同一被卧除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前說空閑義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼語不聽餘者波逸提

若比丘尼安居初聽[illegible]

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床淺真恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行除比丘尼諫此比丘尼言姊汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水渠水中浴者波逸提

若比丘尼住浴衣應量住者長佛六搩手廣二搩手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼住如是意眾僧如法分衣滅令不分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令眾僧令不得出經論毗尼義後當出欲令五事久住於世者波逸提

若比丘尼如是意滅比丘尼僧出不如論毗尼義令分得五事波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言姊[illegible]便令滅者波逸提

若比丘尼作如是意令眾僧令不得出經論毗尼義後當出欲令五事久住於世者波逸提

若比丘尼如是意滅比丘尼僧出不如論毗尼義令分得五事波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言姊[illegible]便令滅者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷敷坐上宿明日不辭主人而去者波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提

若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提

若比丘尼知年不滿比與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿比便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿比便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁女與二歲學戒年滿十二不白眾僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼度多度弟子不教二歲學戒不[illegible]六法滿眾波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

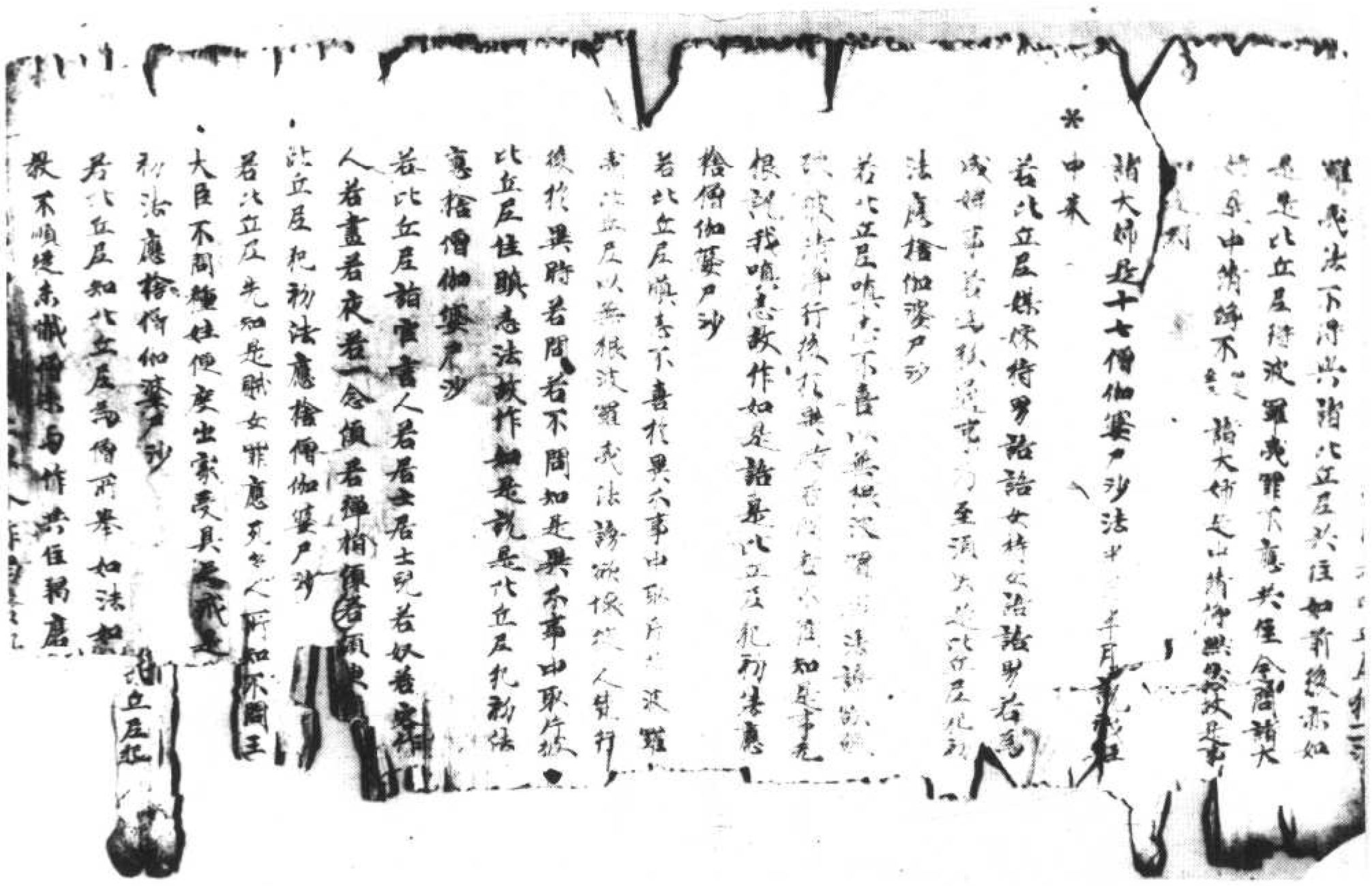
若比丘尼僧不聽而受人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲受人具足戒者波逸提

若比丘尼年十二歲眾僧不聽便受人具足戒者波逸

若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提
若比丘尼知年不滿廿與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十二童女不與二歲學戒年滿廿便與受
具足戒者波逸提
若比丘尼滿十二童女與二歲學戒不與六法滿廿便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿廿衆
僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十
二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年嫁女與二歲學戒年滿十二不
白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼度[illegible]不教二歲學戒不[illegible]六法[illegible]
[illegible]波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而受人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼年十二歲衆僧不聽便受人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽受人具足戒便言衆僧有惡有惡
[illegible]師有疑欲聽者便不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼共主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼[illegible]
[illegible]若摩若摩若摩[illegible]推若上[illegible]者下產
若拳若下[illegible]若搔[illegible]比丘尼波羅夷不[illegible]
若比丘尼捨行心知男子為行心受手捉衣入屏
處若立共語[illegible]行[illegible]牙相倚或共期是比丘尼
波羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不白衆不語衆人
不白大衆者於異時彼比丘尼或命終或衆中舉
或休道或入外道衆復作如是言我先知有如是
如是罪是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不
不順從不懺悔僧未為作共住而順從諸比丘尼語
言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不
順從不懺悔僧未為作共住彼如是比丘尼
諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃
至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼波羅夷不共住
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一波
羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如
是是比丘尼得波羅夷罪不應共住令當請大
姊衆中清淨不是事　諸大姊是中清淨默然故是事
如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法[illegible]月[illegible]



若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已往諸方往比丘僧中與受具足
戒者波逸提　一百四十
若比丘尼不滿不滿不往受教授者波逸提
若比丘尼至月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見
聞疑若不者波逸提
若比丘尼在无比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼
衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破
若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者
波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提　一百五十
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯胯衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣特羊氈作除時因緣波逸提

若比丘尼著貯胯衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣特羊氈作除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼至白衣家先不敷床波逸提
若比丘尼問善開僧伽藍門不屬授餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常洗大小便澡嗜常出者授具足戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提　一百七十
若比丘尼與淫女世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以俗伎術教授白衣波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前住行若
立若坐若卧波逸提
若比丘尼在有僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請與坐
不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故授身趨波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清
淨不　如是至三
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月說戒經中來
若比丘尼不病乞食者犯應懺悔可呵法應如餘比丘尼說

[illegible]

諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼不病乞蘇食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說

言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說

言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉

我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

諸大姉我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姉是中清

淨不 如是三說

諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

[illegible]

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學 十

不得入白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學 卅

不得挑鉢中而食應當學

若比丘尼無病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

[illegible]

羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼無病不得為己索美飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫想鉢食應當學
不得大持飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得持飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噴飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與女抄衣不恭敬人說法除病應當學

當大婦我犯可呵法所不應為我今向大婦懺悔是法名悔過法
若比丘尼不應乞乳食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言
大婦我犯可呵法所不應為我今向大婦懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大
婦我犯可呵法所不應為我今向大婦懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大
婦我犯可呵法所不應為我今向大婦懺悔是法名悔過法
若比丘尼不應乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大
婦我犯可呵法所不應為我今向大婦懺悔是法名悔過法
諸大婦我已說八波羅提提舍尼法今問諸大婦是中清淨不三說
諸大婦是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得反攤行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得搖臂入白衣舍應當學
不得覆身入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
平鉢受食應當學

不得在白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
以次食應當學
不得觀視行入白衣舍坐應當學
平鉢受食應當學
美餅等食應當學
不得拋鉢中而食應當學　若豆屑不病不得自為已素美餅應當學
不得以餅覆羹更望得應當學
不得觀啾坐鉢中應當學
不得大傳餅食應當學
當繫鉢想應當學
不得合餅語應當學
不得大張口待餅食應當學
不得遺落食應當學
不得持餅遍擲口中應當學
不得臀餅作聲食應當學
不得頻食食應當學
不得舌舐食應當學
不得大翕餅食應當學
不得手把散餅食應當學
不得振手食應當學
不得洗鉢水弃白衣舍內應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得坐草茅上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為著草屐者說法除病應當學
不得為著革屐者說法除病應當學
不得為著革屐乘者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中說法除病應當學
不得著革屐入佛塔中應當學
不得著革屐乘入佛塔中應當學
不得著革屐乘入佛塔中應當學
不得著革屐入佛塔中應當學
不得著革屐入佛塔中應當學
不得手提革屐入佛塔中應當學
不得著革屐入佛塔中應當學
不得著革屐乘入佛塔中應當學
不得著革屐乘入佛塔中應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得在佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人及林從塔下過除院除香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便應當學
不得在佛塔下斟楊枝應當學
不得向佛塔斟楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔下房已在上房住應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學　不得上樹過人除特因緣應當學
不得絡裹盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉢不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大師是中月多數然故是事如是住持　諸大師是七滅諍法
半月半月說戒經中來　若比丘尼有淨事尼和僧未滅

人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持　諸大姊是七滅諍法
半月半月說戒經中來　若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼　應與自言治　當與自言治
應與多人覓罪　當與多人覓罪　應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持　諸大姊我已說戒經
序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙已說三十尼薩耆波逸
提法已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學
戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘
佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門　譬如磨尸如
來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡　此是尸棄如
來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑　定心樂精進
是名諸佛教　此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落　不得處他事
不觀作不作　但自觀身行　若正若不正　此是拘樓孫如來無所著
等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　正定入涅槃　此是拘那含
牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如
來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行
是大仙人道　此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘反自為樂法者自
[illegible]

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落　不得處他事
不觀作不作　但自觀身行　若正若不正　此是拘樓孫如來無所著
等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　正定入涅槃　此是拘那含
牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如
來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行
是大仙人道　此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘反自為樂法者自
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落　不得處他事
不觀作不作　但自觀身行　若正若不正　此是拘樓孫如來無所著
等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　正定入涅槃　此是拘那含
牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此是迦葉如
來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行
是大仙人道　此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘反自為樂法者有
慙愧學樂戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　若譽及利養　死得生天上　當觀如是處
有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者
彼在諸世尊　能滅一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　悉除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸滅永滅盡　尊行大仙說
聖賢稱與戒　弟子之所行　入滅涅槃時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教戒　莫為我涅槃　我今說戒經
亦善說毗尼　我雖滅涅槃　當視如世尊　淨行者無漏　我今說戒經
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如猫牛愛尾　此經久住世　佛法得熾盛
世界皆闇冥　當護持是戒　如所應布薩　喻如日沒時　和合一處坐　如佛之所說
我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生
皆共成佛道

波逸提　若比丘尼未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪而未受大戒人說除僧羯磨

波逸提　若比丘尼而未受大戒人說過人法言我知是我

見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木牀若卧具坐褥露地自敷

若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中

若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具上若

念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘

非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教

人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上用繩繩牀若木床若坐若

卧波逸提　若比丘尼知水有虫用澆泥若草若

若比丘尼若在重閣上用繩繩牀若木床若坐若

卧波逸提　若比丘尼知水有虫用澆泥若草若

教人澆者波逸提

若過三三節若過節波逸提

若比丘尼施食處無比丘尼應一食若過受者波

逸提　若比丘尼別衆食除餘時者波逸提餘時者

病時作衣時施衣時行道時船上時大會時沙門施

食時此是時　若比丘尼至極惡家勸請與餘

飲比丘尼飲酒者出三三餐應受持至寺內分與餘

比丘尼食若比丘尼無　病過三餐受持至寺中不

分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時嚼食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑

比丘尼餘除時波逸提餘時者病時作衣時此是時

若比丘尼食家中有寶堆坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與

汝食彼比丘尼答言不敢與老比丘尼[illegible]

去我與汝一處共坐共語不與我獨坐獨語樂以

是因緣非餘方便罷去波逸提

若比丘尼請比丘尼四月安居無病無病比丘尼應受若過

若比丘尼[illegible]波逸提

若比丘尼[illegible]波逸提

若比丘尼有因緣至帝中若三宿過者波逸提

若比丘尼至帝中若二宿三宿共時觀帝所[illegible]

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相繫搔者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴無病無為為身故露

餘時波逸提 餘時者熱時病時作時風雨時

行來時此是時 若比丘尼無病為身故露

地燒火若教人然除時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自

藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那尼沙彌沙彌尼衣

役不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若

[illegible]得衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者

波逸提 若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有無惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道

法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊

謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說

婬欲是障道法犯婬者是障道法婬者是障道法彼

比丘尼諫此比丘尼所堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令

捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是耶見而不捨者當

同一羯磨同一住宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲

非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語

莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是語沙

彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者

障道法彼比丘諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃

至三諫令捨此事故乃至三諫時捨者善不捨者彼

比丘尼應語是沙彌尼言汝自已去非佛弟子不得

隨餘比丘尼行如諸沙彌得與比丘尼二三宿汝今無是

事汝去不須住此若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜共

同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問

有智慧持律者當難問波逸提若為求解義者

難問 若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒

為[illegible]波逸提

有衆僧神祠者當雖問波逸提為求解脫當
雖問　若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒
為說是戒時令人惱悔懈怠故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月
半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒
中坐何況多彼比丘尼無知解若犯罪應如法治重更
增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不
一心攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚比衆
僧物與者波逸提
若比丘尼傳新事時不與語而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更可者波逸提
若比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼　恚故不喜以手博比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙誘者波逸提
若比丘尼至劉利水澆頭王王未出藏寶若入宮過門
閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處
若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉者當
取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪衣
來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病苦藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至
七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆
波逸提　若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹
還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半氎過者尼薩
耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是
中清淨不　如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

諸大姉我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姉是中清淨不 如是三說

諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀謗語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提　若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿者波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪尚未受大戒人說除僧羯磨波逸提　若比丘尼白未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提　一十

若比丘尼壞鬼神村者波逸提　若比丘尼妄作異語惱他者波逸提　若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木牀若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提　二十

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具佉陵頻伽羅二

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提　二十

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具佉陵頻伽羅二

三萬若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時者病時作衣時施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至糧越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三餅應受持至寺內示與餘比丘尼食若比丘尼無病過三餅受持至寺中不示與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時殘食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘尼除餘時波逸提　餘時者病時作衣時此是時

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提　三十

若比丘尼屋欄與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是語大姉共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姉去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請示請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提　若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊搔者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼以相相擊撾者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼怨怖他比丘尼者波逸提

四十

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者夏時冬時作時風雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病爲炙身故露地然火若教人然除時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼衣鉢若衣若坐具乃至針筒自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼比丘尼式叉摩那尼沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

五十

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姉莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼堅尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊

若比丘尼染汙心物是比丘尼犯初
若比丘尼教比丘尼犯
乃至沙彌尼自無染汙心
尼犯初應擯僧伽婆尸沙
若比丘尼破壞和合僧勸方便受破
應諫彼比丘尼言大姉汝莫壞和合僧
莫受彼僧法堅持不捨大姉應與僧和合
不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
若捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼羣黨者一者二者三乃至無數彼比丘
尼語是比丘尼言大姉汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘
尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等
愚可是比丘尼語彼比丘尼言大姉莫作是說言此比丘尼
是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說非法語非律語大
尼所說我等豈可以故此比丘尼所說非法語非律語大
姉莫欲破壞和合僧者樂欲和合僧大姉與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若住空閑處行惡不善
亦聞行他家亦見亦聞是比丘尼[illegible]大姉

如是不相者是比丘尼犯三法應擯僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑養付囑住汙他家行惡行惡行

亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼語彼比丘尼言大姊

※他家行惡行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝

汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比

丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡　有如

是同罪比丘尼有聚者有不聚者是諸比丘尼語彼比丘尼

言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是

同罪比丘尼有聚者有不聚者何以故而諸比丘尼不愛不恚

不怖不癡有如是同罪比丘尼有聚者有不聚者大姊汙他

家行惡行亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘

尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善

若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼實諫彼比丘尼言大姊汝莫

自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘

尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉

相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是

比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘

尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住惡行惡聲流布展轉共相覆罪

是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行

惡聲流布相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益

樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事

故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼別住令已有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布

共相覆罪更樂有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂

住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨

此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼無以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧

不復有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門循梵行者我等

亦可於彼彼循梵行是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫

無以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不復

有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門循梵行者我等亦

可於彼彼循梵行是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比

丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘

尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼善鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛

有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫　喜

鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛有恚有

怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖

有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫

捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法

應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫

若比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵已餘有

出罪應二部僧中各二十衆出是比丘尼罪若少一人不滿

彼乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於我法中諸比丘尼如法諫已自身不

受諫語言大姊汝莫向我說善惡我亦不向汝說善惡

若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫

自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘

尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉

相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是

比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘

尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡聲流布展轉共相覆罪

是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相覆罪

惡聲流布相覆罪汝等若不相覆罪於佛法中得增益

樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事

故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼別住令已有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流

布共相覆罪更樂有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂

住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨

此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼無以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧

不復有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門循梵行者我等

亦可於彼彼循梵行是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫

無以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不復

有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門循梵行者我等亦

可於彼彼循梵行是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比

丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘

尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼善鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛

有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫　喜

鬪諍不善憶持諍事後嗔恚作是語僧有愛有恚有

怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖

有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫

捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法

應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫

若比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵已餘有

出罪應二部僧中各二十衆出是比丘尼罪若少一人不滿

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫
若比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵已餘有
出罪應二部僧中各二十衆出是比丘尼罪若少一人不滿
四十衆是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問
諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒中來若比
丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持
若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺衣已捨五衣中若離一一衣異處宿
經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受
受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足
故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波
逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自
恣請多與衣是比丘尼當知是受衣若過者尼薩耆波逸提
若居士居士婦為比丘尼辦衣價與如衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到居士家作如是言善
是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價與某甲
比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善
我居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼若主若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比
丘尼送衣價特如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所

所居住辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼居主若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比
丘尼送衣價特如是衣價與某甲比丘尼所言阿彌陀佛
諸言阿彌陀為汝送衣價受取是比丘尼語彼使默然是言我
不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言
阿彌陀有執事人不須衣比丘尼言有僧伽藍民居優婆塞
此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與
衣價已還到比丘尼所如是言阿彌陀所示某甲執事人我已
與衣價大姊如時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事
人所二反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若
不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六
反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語
言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得此衣
取莫使失此時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若受可受者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下座以下座與
此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不
受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令賈
長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食
直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣二反奪者尼薩耆波逸提

長堅緻齊整好我當少多與決價若比丘尼與價乃至一食
直得衣者尼薩耆波逸提

※若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪取還我
衣來不與決是比丘尼應還衣敬取衣者尼薩耆波逸提

若諸病比丘尼畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至
七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應
受受已乃至保時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼硬索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知僧施異處作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧處作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼僧越所為施物異處作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼僧越所為施物異自求為僧處作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼詐比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貨易衣後嗔恚還自奪取若使人奪
還我衣來我不與決衣屬決我衣還我者尼薩耆波
逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣除重價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是清淨不諸
大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼受三衣無者波逸提　若比丘尼與價乃至一食

大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

※若比丘尼故妄語者波逸提　若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提　若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我見是我知是我得
者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提　若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧絕床若木床若臥具坐具牢固敷置
教人敷捨去不自舉不教舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若
臥從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿令他煩
惱住者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不悅眾僧房中若自牽出若教人牽出
者波逸提

若比丘尼在房重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥者波逸提

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若澆草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖又餘處飾用若教人作者波逸提

節若過者波逸提

若施一食處無病比丘尼應一食受過受者波逸提

若比丘尼別眾食食噉已復食噉已復食者波逸提

若比丘尼作大房舍應受請一processed 餘座餘處指授處處若無者二三
師長過者波逸提
若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提 餘時者病時作衣時若施
衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼食餅麨飯比丘尼歌頌者二三餅
若比丘尼無病過三餅 若比丘尼食若比丘尼無病過三餅
應受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時食者波逸提 若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼不受食若藥者口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已前食若後食行餘家不囑餘比丘尼除
餘時波逸提 餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶還安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝共一處坐者波逸提
比丘尼言不數語比丘尼如是言大姊共汝共一處共
嗟共語不樂凡獨坐獨語樂以是因緣非餘方便共者
波逸提
請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請
請藥殘請者波逸提
若比丘尼住觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍
鳥馬象力者波逸提 若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提 若比丘尼以指彈搏者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提 若比丘尼恐他比丘尼者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比

若比丘尼水中戲者波逸提 若比丘尼以指彈搏者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提 若比丘尼恐他比丘尼者波逸提
若比丘尼年月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提
餘時者熱時病時作時大風時雨時走行來往時
若比丘尼無病為炙故露地然火若數人除餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼衣鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏
下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼或又摩那沙彌沙彌尼衣後不問
主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘得新衣
不作三種染壞色青黑木蘭著新衣者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提 若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比
丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法
彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫時捨
者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是耶且不捨者 同一
稱善同一心宿者次之提
若沙彌尼如是言我知佛所說行婬欲非障道法彼比丘尼諫此
沙彌尼言沙彌莫作是語莫謗世尊謗世尊不善世尊無數方便說婬欲是障道法
是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法
彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨乃至三諫時捨此事

沙彌尼言沙彌作是語沙彌誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法
彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事
欲乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言
汝今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘
尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是
擯沙彌尼者若畜共同心宿波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智者持
律者當難問波逸提若為求解應難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人
惱亂懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒
經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼
比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝
無利不善得汝說戒時不用心念不一心亂耳聽法彼無知故故犯
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚此
以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手博比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼劫利水洗頭主主未出未藏寶若人遥言門閫有寶若
若比丘尼寶父寶莊飾具自提若教人提除僧伽藍中父寄
宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾
具自提教人提若織者畜衆如是因緣非餘
若比丘尼共一師同一被臥除餘時波逸提

宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾
具自提教人提若織者畜衆如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑授比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入榼孔上若
截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐具厚波逸提
若比丘尼嗅若者波逸提　若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應床面指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡麻作男根者波逸提　若比丘尼共相指者波逸提
若比丘尼比丘無病食時供給水扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提　若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜小便大便器中盡不舉棄外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中道伴遠去在屏處與男子耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具而者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便喚僧隨三惡道不生佛法中若決有如是事隨三惡道不生佛法中若決有如是事者隨三惡道
不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推勾啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共床卧者波逸提
若比丘尼共一師同一被卧除餘時波逸提

[illegible]不善憶持諍事[illegible]啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共床臥者波逸提

若比丘尼共一褥同一被臥除餘時波逸提

*

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚駈出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼界內有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提　若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提

若比丘尼輒著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提　若比丘尼作如是意令眾僧不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

*

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提　若比丘尼作如是意令眾僧不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提　若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提　若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去者波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提

若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提　若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十眾僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白眾僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提

*

衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知娵是人與受具足者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽受人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有
癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提·
若比丘尼知女人與童男子相敬愛愁憂瞋恚女人度
令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝捨是學是當與汝受具
足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而
不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足
戒者波逸提　若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見
聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘
尼衆者波逸提　若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆

*

若比丘尼罵比丘尼者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘
尼衆者波逸提　若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆
及餘人輙使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食餅麨飯魚及肉者波
逸提　若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提　若比丘尼以胡麻滓塗身
者波逸提　若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯髈衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提
若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼敬授不善者波逸提

若比丘尼歌舞比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後受後先住欲惱彼故在前經行若立
若坐若卧波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請與
坐不者除特用緣波逸提　若比丘尼為好故樣身塗行若立提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姉我已說一百七十八波逸提法今問諸大姉是中清淨不答
諸大姉是中清淨默然故是事如是提

若比丘尼無病乞醍醐食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是
法名悔過法

若比丘尼無病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔
是法名悔過法

若比丘尼無病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔
是法名悔過法

若比丘尼無病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我向大姉懺
悔是法名悔過法

若比丘尼無病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比
丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺

餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我向大姉懺
悔是法名悔過法

若比丘尼無病乞乳酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比
丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法

若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是
法名悔過法

諸大姉我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姉是中清淨不答
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是衆學戒法半月半月說戒經中來

當學　當學　當學　當學　當學　當學　當學　當學　當學　當學
不得反抄衣行入白衣舍　不得反抄衣行入白衣舍坐　不得衣纏頸入白衣舍　不得衣纏頸入白衣舍坐　不得覆頭入白衣舍　不得覆頭入白衣舍坐　不得跳行入白衣舍　不得跳行入白衣舍坐　不得白衣舍內蹲坐　不得叉膊行入白衣舍　不得叉膊行入白衣舍坐

不得大張口待飯食應當學
不得食飯語應當學
不得持飯遍滿口中應當學
不得遍抹飯食應當學
不得嚼食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大喝飯食應當學
不得吹飯食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手塗食器應當學
不得洗脚水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與女人共在不淨處人說法除病應當學
不得為衣裓頸者說法除病應當學
不得為頭頂者說法除病應當學
不得為頭裏頭者說法除病應當學
不得為女膊者說法除病應當學
不得為著草履者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中心宿除為守護故應當學
不得廁[illegible]佛塔中涕唾屎尿應當學
不得著草屐人佛塔中應當學
不得上[illegible]人佛塔中[illegible]

不得白衣食母婦生應當學
不得女膊行人白衣食應當學
不得女膊行人白衣食生應當學
* 不得裸身行人白衣食應當學
不得裸身行人白衣食生應當學
不得掉臂行人白衣食應當學
不得掉臂行人白衣食生應當學
好遮身人白衣食應當學
好遮身人白衣食生應當學
不反左觀視行人白衣食應當學
不得左右觀視行人白食生應當學
靜默人白衣食應當學
靜默人白衣食生應當學
不得戲笑行人白衣食應當學
不得戲笑行人白衣食生應當學
用高受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受豆應當學
豆飯等食應當學
以水食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼不高不得自為己乘豆飯應當學
不得以開頭豆豆堅得應當學
不得視比丘鉢中應當學
當觀鉢相食應當學
不得大博飯食應當學
不得大張口待飯食應當學

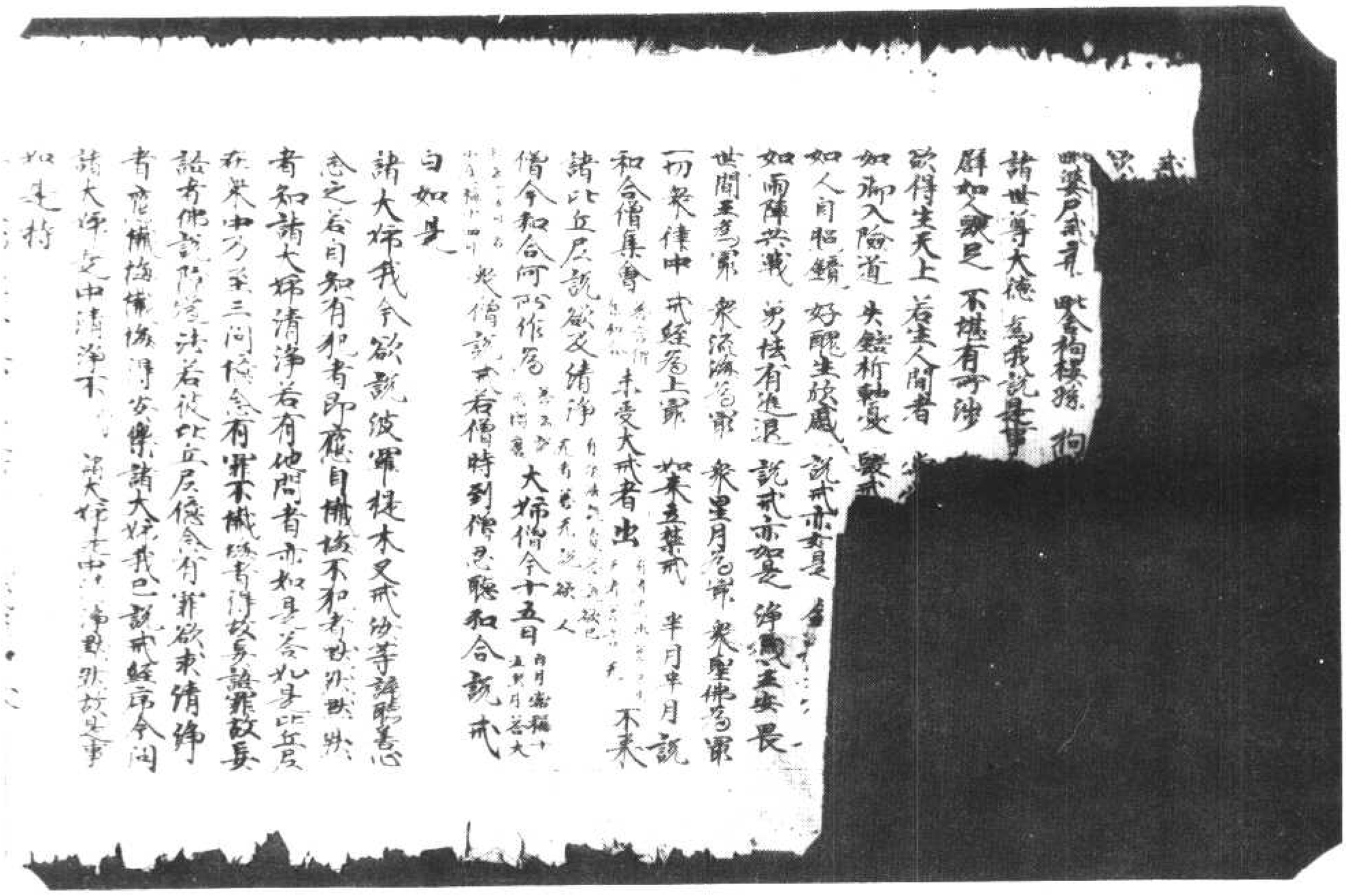
不得在佛塔中心宿除為守護故應書學
不得藏財寶佛塔中除為堅牢應書學
不得著革屐入佛塔中應書學
不得手提革屐入佛塔中應書學
不得著革屐繞佛塔行應書學
不得著冒羅入佛塔中應書學
不得手提冒羅入佛塔中應書學
不得塔下坐食留草及食汙地應書學
不得擔死屍從塔下過應書學
不得塔下埋死屍應書學
不得在塔下燒死屍應書學
不得向塔燒死屍應書學
不得在佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應書學
不得持死人衣及床從塔下過除沈染香熏應書學
不得佛塔下大小便應書學
不得向佛塔大小便應書學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應書學
不得持佛像至大小便處應書學
不得在佛塔下嚼楊枝應書學
不得向佛塔嚼楊枝應書學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應書學
不得在佛塔下涕唾應書學
不得向佛塔涕唾應書學
不得塔四邊涕唾應書學
不得向佛塔舒脚坐應書學
不得安佛塔下房已在上房住應書學
人坐已立不得為說法除病應書學

不得安佛塔下房已在上房住應書學
人坐已立不得為說法除病應書學
人卧已坐不得為說法除病應書學
人在坐已在非坐不得為說法除病應書學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應書學
人在前行已在後行不得為說法除病應書學
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應書學
人在道已在非道不應為說法除病應書學
不得擔手在道行應書學
不得上樹過人頭除時因緣應書學
不得給衆威儀貫杖頭著肩上而行應書學
人持杖不恭敬不應為說法除病應書學
人持劍不應為說法除病應書學
人持鉾不應為說法除病應書學
人持刀不應為說法除病應書學
人持盖不應為說法除病應書學
請大姊我已說衆學戒法今問請大姊是中清淨不說三
請大姊是中清淨默故是事如是持
請大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
在比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼書與現前毗尼
應與憶念毗尼書與憶念毗尼
應與不癡毗尼書與不癡毗尼
應與自言治書與自言治
應與覓罪相書與覓罪相
應與多人語書與多人語
應與如草覆地書與如草覆地

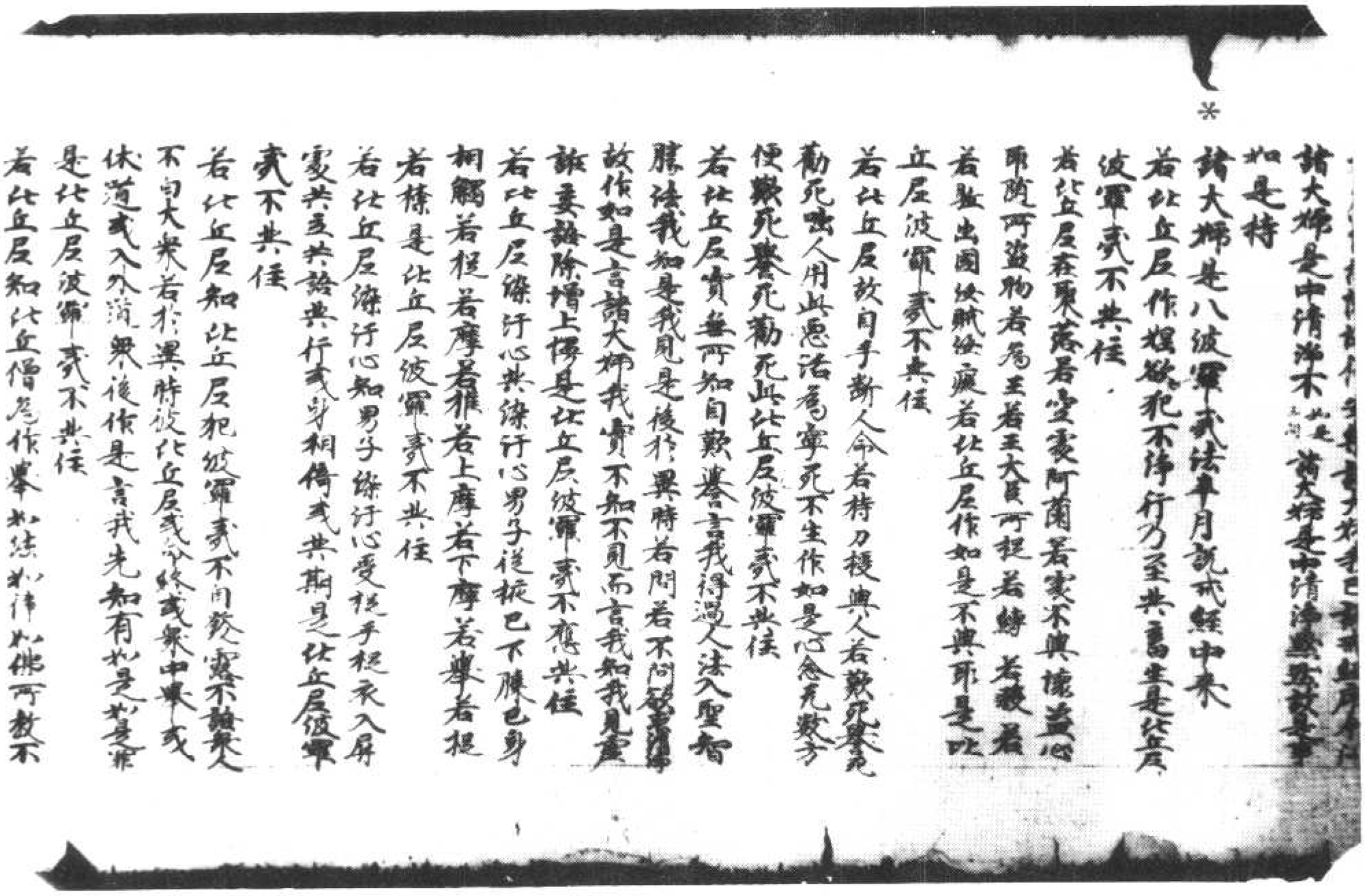
應與貧窮相者與貧窮相
應與多人語者與多人語
應與如草覆地者與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今聞諸大姊是中清淨不乾三
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽
波尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波
波提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說
七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
思厚第一道 佛說無為最 出家世他人 不名為沙門
此是毗波尸如來无所著等正覺說是戒經
雖如明眼人 能避險惡道 世有眼明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺學說是戒經
不謗亦不殺 當奉行於戒 飲食知心足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
雖如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
不違度佛事 不觀作不作 但自觀身行 若心若不心
此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是无憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大先人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无

山是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大先人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无
事僧說是戒經從是已後廣多別說說比丘尼自為樂
法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是義 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能除一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 發心求佛道 欲求佛道者
當尊重正法 此是諸佛教 滅除諸結使 已入於涅槃
說是戒經 諸縛得解脫 諸惡永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入於滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘衆 與如是教誡
莫謂我涅槃 我今說戒經 佛法得增盛
我雖滅涅槃 當復如世尊 此經久住世 如來所應布薩
以是增盛故 得入於涅槃 若不持此戒 世界皆闇冥 當護持是戒
猶如日沒時 如佛之所說 我已說戒經 如蜂守愛花
和合一處坐 所說諸功德 施一切衆生 衆僧布薩竟
我今說戒經 皆共成佛道

四分戒本 一卷



北六九七一號（荒八十六）　四分比丘尼戒本



是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是此丘尼諫彼比丘尼特是事堅持不捨此丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前所說後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不如是三諸大姊是中清淨默然故是事如是持

若大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語女持女語語男若為成婚事若為私通乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼嗔恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若不問是事無根謗我嗔恚故如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼嗔恚不喜於異尼事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異尼事中取片彼比丘尼嗔恚法故作如說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

異時若問若不問知是異尼事中取片彼比丘尼嗔恚法故作如說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼居士居士婦若奴若婢若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃是比丘尼犯初法捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死乃至不與食不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為憂婆塞不問僧不約勑出界外作羯磨解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受食者乃至食并餘物是比丘尼犯法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心能汝何沒自有染汙心於彼若得食以時清淨受乃至此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼犯三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼眷屬若一若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼

若比丘尼犯三諫法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門備梵行者我等亦可於彼備梵行者彼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡聞淨不善憶持淨事後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹沒奠喜聞淨不善憶持淨事後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼初犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部僧中各二十衆出比丘尼罪若少一人不滿四十衆是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法中月半月說戒經中來

若比丘尼已竟夏安居已希望衣已捨長衣經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟夏安居已希望衣中若雜一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟夏安居已希望衣已捨若得非時衣歡喜受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提是中時者若賽衣失衣燒衣是名時

若比丘尼賽衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知是受衣若過者尼薩耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是是說善哉居士為我辦如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣為比丘尼送衣價特如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿哉為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿哉有執事人不須衣比丘尼言有若

僧如是言我不應受此衣價我若須衣今時清淨當受
彼使語比丘言阿梨耶執事人不須衣比丘言有若
僧伽藍中若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼
執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所
所如是言阿梨耶示某甲執事人我已與衣價大德知
時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二
反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善
若不得衣四反五反六反在前默默住令彼憶念若
四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣者尼
薩耆波逸提
若不得衣隨彼使所來處若自往若遣往語言汝先
遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取衣
使此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼
薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波
逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貨至
下坐以下坐鉢與此比丘尼言汝持此鉢乃至破此是時若
比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣往比丘尼先
不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好
織令廣長堅緻齊整我當少多與汝價若比丘尼
與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪
取還我衣未與汝是比丘尼應還彼所衣者尼薩

若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪
取還我衣未與汝是比丘尼應還衣彼所衣者尼薩
耆波逸提
若病比丘尼為藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至
盡得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿後三月若有急施衣比丘尼知是
急施衣應受受已乃至衣時應畜若畜者尼薩耆
波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索易更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸
提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後嗔恚還自奪取者使人
奪奪還我衣未與汝衣屬汝我衣還我者尼薩
耆波逸提
若比丘尼七重衣齊傳直四張叠過者尼薩耆波逸提
若比丘尼敷七重衣後至復直而張坐叠過者尼薩耆
波逸提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他丘尼病衣後不與者尼薩耆提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後嗔恚還向索衣若使人索坏還我衣來不與後衣屬彼我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣後至價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

四分尼戒本

稽首一心請佛　及法比丘僧　今當略說法　一心聽我說
戒如海元涯　如寶求元厭　欲護聖法藏　衆集聽我說
法除八非法　及滅諍殘法　僧三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍俱棲孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽
譬如人雙足　下墮有所涉　發戒亦如是　不淨生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有缺損
如御入險道　失轄折軸憂　發戒亦如是　死時懷怨悔
如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全發生真善
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏
世間五為眾　衆流海為眾　衆星月為眾　衆聖佛為眾
一切衆律中　戒經為上眾　如來立禁戒　半月半月說
和合僧集會　未受大戒者　正有者遮正遮已答言已正無者答言無　不來諸比丘尼說欲及清淨　有作法說　答言善無　僧今和合何所作為　答云說　不清淨者
大姊僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽合說戒自如是
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自悔悔不犯者默然默然者知諸大姊清淨若有他問者亦如是答如是比丘尼在於衆中乃至三問憶念有罪不懺悔

如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全受生喜善
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安喜
世間五為衆　衆流海為衆　衆星月為衆　衆聖佛為衆
一切衆律中　戒經為上衆　如來五葉戒　半月半月說
和合僧集會　未受大戒者　且有者遣去　遣已若言已先受今若言先
不來諸比丘尼說欲及清淨　有作法說　僧令和合何所作為　答云說戒羯磨
大姊僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒自如是
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善
心念之若自知有犯者應自懺悔不犯者默然
默然者知諸大姊清淨若有他問者亦如是答
是比丘尼在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔
者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼
比丘尼憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得
安樂諸大姊我已說戒經序今問諸大姊是中
清淨不　如是至三　諸大姊是中清淨默然故是事如是
持

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來

世尊在舍衛國祇陀林給孤獨園
一切衆僧中戒經為上衆
和合僧集會未受大戒者　有者遣去　已出先者為無　不來諸
比丘尼說欲及清淨　有作法說　竟若言說欲及　已先者應言先說欲人　僧令和合
何所作為　又答言無所為者　大姊僧聽今十五日　若白月十五日若黑月隨大小說
衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善
思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默
然默然故知諸大姊清淨若有他問者亦如是
答如是比丘尼在衆中乃至三問憶念有
罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障
道法欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大姊
我已說戒經序今問諸大姊是中清淨不　如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是　持
諸大姊是八波羅夷法半月說戒經中來
若比丘尼波羅夷不共住如
若比丘尼在聚落若空閑處阿蘭若處不
與取盜心取隨所盜物若為王若王大臣所捉
若縛若驅若驅出國汝賊汝愚若比丘尼作如
是不與取是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命持刀授與人若歎死褒
死勸死咄人用此惡活為寧死不生活如是心

與樣盜心取隨所盜物若為王若王大臣所捉
若縛若驅若驅出國沒藏沒殺若比丘尼作如
是不與取是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命持刀授與人若歎死若
死勸死嗟人用此惡活為寧死不生作如是心
念死歎者便與死若死勸死此丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實无所知自歎善言我得過人法入聖
智住法我知是我見是彼於異時若問若不問
欲求清淨故作是言諸大姊我實不知不見而言我
知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從頭已下膝已
上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩
若舉若下若捉若按是比丘尼波羅夷不共
住是身相觸也

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入
屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘
尼波羅夷不共住此犯八事故若比丘尼知比丘尼
犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若餘
異時彼比丘尼或命終或中舉或休道或入外道
後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼
羅夷不共住覆藏重罪故

若比丘尼知比丘尼僧為作舉如法如律如
佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而
順從諸比丘尼語言大姊此比丘尼為僧所舉
如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未作共

住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘尼為僧所舉
如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未作共
住共順從如是比丘尼應乃至再第三第三諫
令捨此事故若乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼波羅夷不共住犯隨舉

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一
波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如
是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大
姊是中清淨不如是三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
若比丘尼媒嫁持男女語男女持女語男女語為
成婦事若為私通事乃至須臾是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚以死根波羅夷法誘欲破彼
清淨行後於異時若問若不問知是事无
根說我瞋恚故如是語是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非
波羅夷比丘以死根波羅夷法誘欲破彼人
梵行後於異時若問若不問知是異分事中取
片彼比丘尼住瞋恚法故住知是說是比丘尼犯
初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼語言人言居士見若奴若作人若
煮若使若一念頃若一彈指頃若更頃是比

初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼諸官言人若居士兒若奴若作人若
賣若夜若一念頃若一彈指頃若須臾頃是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王
大臣種姓便出家受尼戒是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如毘如佛
所教不順從未懺悔未與住共住隨舉為憂故
不問僧僧不約勅出罪及住隨舉與解罪是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨淺水獨入村獨獨宿獨在後行是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子身受可食
者及食并餘食物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸
若比丘尼教比丘尼如是語大姊汝有染心汙
无染汙心能那決何況自无染汙心於彼若待
食時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙

若比丘尼侵陵和合僧方便受破僧法堅
持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊莫
侵陵和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧
法堅持不捨大姊應與僧和合共僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼諫三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

比丘尼言大姊汝作是語有惡有邪有癡
未決言有如是同罪比丘尼有駁者有不駁者
何以故而諸比丘尼不受不悉不怖不癡有如是
同罪比丘尼有駁者有不駁者大姊汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如
法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說善好
若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大姊且
止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫
諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟
子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比
丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共住惡行惡聲流布展轉相親近
（後半之比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近
共住惡行惡聲流布共相污穢罪汝等若相親近
於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如
是言汝等莫別住當共住我亦別餘比丘尼不別住

若比丘尼惡邪不善住是語有愛有恚有怖有癡
未決言有如是同罪比丘尼有駁者有不駁者
何以故而諸比丘尼不受不悉不怖不癡有如是
同罪比丘尼有駁者有不駁者大姊汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如
法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說善好
若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大姊且
止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫
諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟
子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比
丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼惡比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如
是言汝等莫別住當共住我亦別餘比丘尼不別住
若比丘尼欲以一小事瞋恚不善便住是語我捨
佛法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘
尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫欲以一小事瞋恚
不善便住是語我捨佛法捨僧不獨有此沙
門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行若是比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼善問諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘
尼言賢汝莫善問諍不善憶持諍事後瞋恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚
不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫

尼言妹決英施設問諍不善惱持諍事後悔
作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚
不怖不癡決自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應擯
僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪
八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧
中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二部四
十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十人衆
出是比丘尼罪是比尼罪不得除諸比尼亦
如此是時令問諸大姊是中清淨不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月誦經
中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十
日不淨施得畜過者薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中離一衣
異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣
須便受受已疾疾衣者足者善若不足者淨
畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提除餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣
是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居
若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣
若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼雜衣價具如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自落請到若
士家作如是說善哉居士為我雜如是如是衣價與
我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼雜衣價我當
雜如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自
落請到二居士家作如是言善哉居士雜如是如是
衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居婦
遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼
彼使人至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是
比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須
衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事
人不須衣比衣比丘尼應言有若僧伽藍若住處
舍此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執
人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某
甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼
若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣直
反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反

及三及為住慢令得衣者若不得衣四及五及六及
六及在前默然住令彼慢令若四及五及六及在前
默然住得衣者若不得衣過時求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣隨彼所來處若自往若遣使
往語言汝先遣使特衣價與某甲比丘尼是比丘
尼竟不得衣汝還取彼使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者
尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨捨已
第留至下坐已下坐鉢與此比丘尼言妹此鉢乃至破
是時
若比丘尼自求綾使非親里織師織作衣者尼薩
耆波逸提
若比丘尼屋若士屋士婦使織師為比丘尼織作衣
彼比丘尼先不受自語請使往到彼所語織師言
衣為我織極好織令堅長堅緻齊整好當我少多
與汝價若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼屋與比丘衣已後瞋恚若自奪若教人奪
取還我衣來不與汝是比丘尼尼薩逆衣彼取衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼已有藏藏藥油生酥蜜石蜜待
食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

尼薩耆波逸提

若比丘尼有藏藏畜藥油生酥蜜石蜜待
食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知
是急施衣應受已乃至衣時應畜若過畜者
尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲棄是更棄彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知種越所為僧施異迴作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼種越所施物異迴作餘用
者波逸提
若比丘尼自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼詐他比丘尼病衣彼不與者尼薩耆
波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣彼瞋恚還自奪取
若使人奪還我衣來我不與汝汝衣為汝我
衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼先重衣價索已還取者尼薩耆波逸

*

若比丘尼乞重衣價齊直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極價直兩張半氎過者尼
薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸
大姊是中清淨不 三說 如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒
經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男同室宿者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同室宿若過三宿者
波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說人過法言我知是我
見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露

*

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露
地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷
在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉
者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間強敷
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣
除非威儀者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜於僧房中自牽出若
教他人牽出者波逸提
若比丘尼在重閣上脫脚繩床若木床若坐若臥
者波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者
波逸提 二十
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授
覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受
者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時者病時作衣時施衣時
道行時乘船時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼須
者當二三鉢受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼
無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波
逸提
若比丘尼非時受食者波逸提

逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
*若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝
波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家
不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作
衣時施衣時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊與汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我
與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非
餘方便遣去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受
若過受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪
戰若觀遊軍象馬勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
*若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過是
除餘時波逸提餘時者熱時病時風時雨時
遠行時與是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人
然除時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針
筒自藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭
若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭
新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波
逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道
法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道
法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說
婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事故
若比丘尼知如是語人未作法如是不見而不捨者
當同一羯磨同一止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬
欲非障道彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫
謗世尊者不善世尊不作是沙彌尼世尊無數方
便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘
尼諫此沙彌尼堅持不捨彼比丘尼應乃至三可諫
捨此事故乃至三諫時若捨善不捨者彼比丘尼應
言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸
沙彌得與比丘尼二三宿汝今尤是事汝去滅去不
須此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜共同止
宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒
乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求能
難問

若比丘尼說戒時作如是語大姊目是雜碎戒為
說是戒時令人惱煩擾亂輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒
月半月說戒經中來餘比丘尼已知是比丘尼若二若三

月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三
說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如
法治更加知罪大姊汝無利得不善汝說戒時不用
心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同住比丘尼已後作如是說諸比丘尼隨
親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲起去者波逸提

若比丘尼與欲覓後更呵者波逸提

若比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以根僧伽婆尸沙擯者波
逸提

若比丘尼剃利水洗頭王王未出未藏寶若入過當
門閾者波逸提

若比丘尼若聲及聲產飾共自捉若教人捉除
僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中看寄宿
處若寶若以寶產飾具自捉教人捉若有識者當
作如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

若比丘尼住繩床若木床足應高如來八指除入處
孔上若截割過者波逸提

若比丘尼住毗羅綿疊作繩床木林若卧具坐具波逸提

若比丘尼嗽蓋者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼嗽唾者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水任淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以故指住男根者波逸提

若比丘尼共相怕者波逸提

若比丘尼死病食時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼生繫者波逸提

若比丘尼在坐牽上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看擡外弃者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提 八十

若比丘尼入村內與男子在屏處共互語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐臥者波逸提

若比丘尼與男共入閒室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語者波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中

波逸提 九十

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推問喚

者波逸提

若比丘尼病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼共一鋪同一被臥除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼共居初聽餘比丘尼在房中共床敷臥氈褥驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時入閒遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼遊畏有疑怨怖處人間遊行者

若比丘尼於界內有疑怨怖處在人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住住不隨順行除比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住住不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事故善不捨者波逸提 百

若比丘尼住觀王宮史飾畫處園林浴池者遊戲

若比丘尼露身形有在河水泉水渠水池水中浴者波逸提

若比丘尼住浴衣應量住應量住者長佛六條手廣二條手半當過者波逸提

若比丘尼[illegible]刑[illegible]在河水泉水渠水池水中浴者波逸提

若比丘尼住浴衣應量住應過量住者長佛六條手廣二條半若過者波逸提

若比丘尼至縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便看他衣者波逸提

若比丘尼持泥洹衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不分還令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得故者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事故捨者波逸提

若比丘尼餘比丘語言為我識此諍事而不與往方便令識者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡綖者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿習下難主人而去者波逸提

若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿習下難主人而去者波逸提

若比丘尼住如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得故者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事故捨者波逸提

若比丘尼餘比丘語言為我識此諍事而不與往方便令識者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

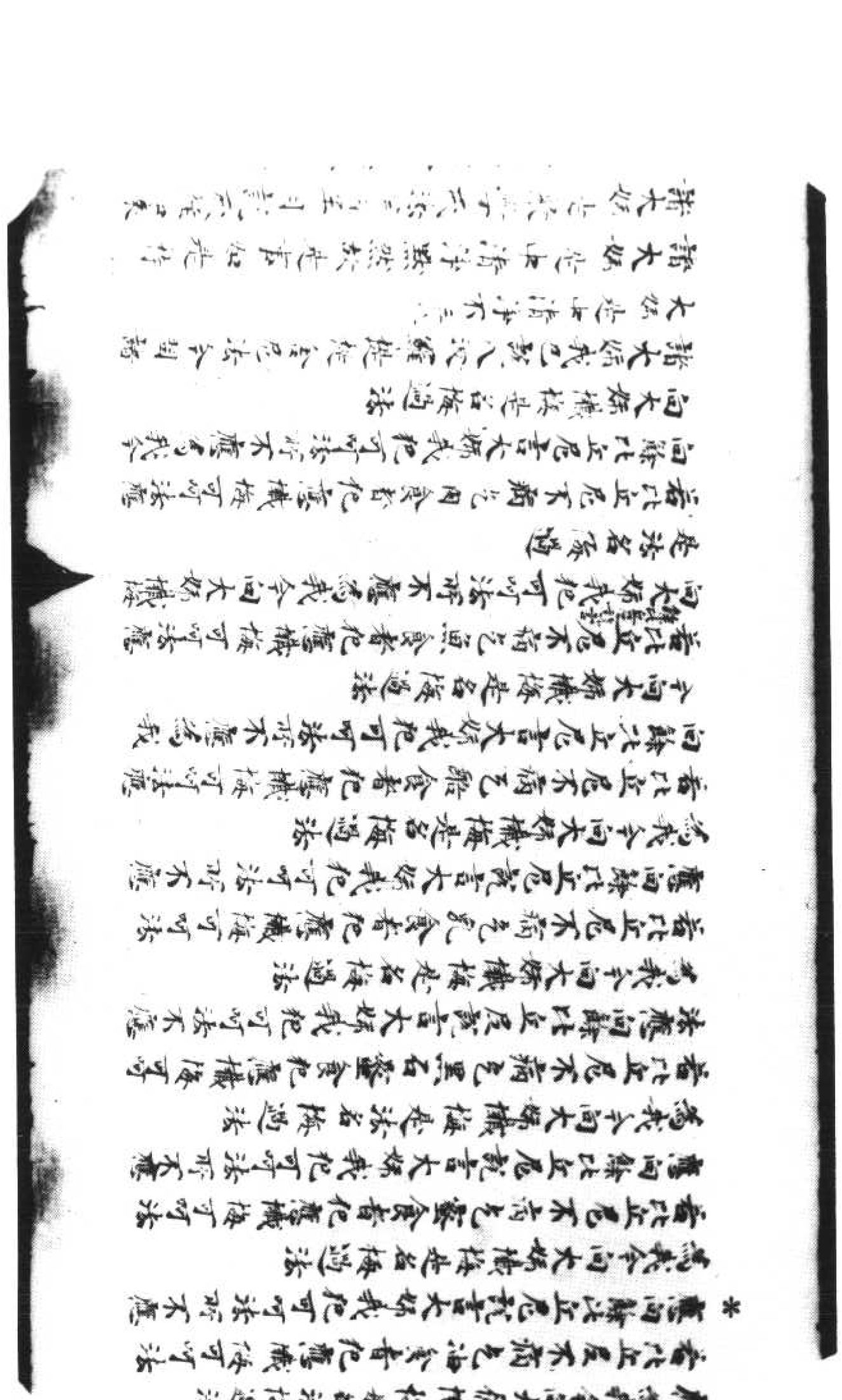
若比丘尼自手紡綖者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧者波逸提

若比丘尼未滿十二捉人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二捉人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲與僧人共住便授人具足戒者波逸提



諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法五月半月說戒經中來

*當齊整著泥塗當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得入白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學 二十

不得搖擺行入白衣舍應當學

不得搖擺行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視入行白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

*不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中而食應當學

若比丘尼无病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學

不得大搏飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含飯語應當學

不得搏飯擲口中應當學

不得遺落飯食應當學

不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大嚼飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汙手污器應當學

不得手在[illegible]用 [illegible]
不得上樹過人頭 除特用繩 應當學
不得給長威儀 若犯威儀上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持盡不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今聞諸大姊是中清淨默然故是事如是持
淨不說 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法十月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼 當與現前毗尼
應與憶念毗尼 當與憶念毗尼
應與不癡毗尼 當與不癡毗尼
應與自言治 當與自言治
應與多人語 當與多人語
應與覓罪相 當與覓罪相
應與如草覆地 當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今聞諸大姊是中清淨不說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說八波羅夷法已說十七
僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百
七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆
學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說
戒經中來若更有餘衆法是中皆共和合應當學

學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說
戒經中來若更有餘衆法是中皆共和合應當學
是摩訶衍道 佛說無為涅槃 出家捨他人 不名為沙門
此是比丘 如來所著等正覺說是戒經
離如鹿群 能遠離諸惡
此是尸羅如來所著等正覺說是戒經
不染著世事 不觸作不作 但自調身行 若正若不正
此是拘留孫如來所著等正覺說是戒經
心莫作惡 聖法當勤學 如是諸佛教 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來所著等正覺於十二年中
為無事僧說是戒經是已後廣分別說諸比丘尼
自為樂法樂沙者有慚有愧樂學戒者當於衆學
明心能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智慧護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能滅一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使

當觀如是處 有知慧戒 戒淨有智慧 定得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能除一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是戒經 諸結得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 第子之所行 入無滅涅槃
世尊涅槃時 與起作大悲 集諸比丘衆 與如是教戒
笑為我涅槃 淨行者无諍 我今說戒經 名善說毗尼
我雖滅涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得燈滅
以是燈國故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇瞑 當護持是戒 如聲牛愛尾
知合一處坐 聞佛之所說 我已說戒經 衆僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切衆生 皆共成佛道

四分尼戒本

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死讚死讚死
人用此惡活為爭死不生作如是心念无數方便歎死讚死
勸死是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼實无所知自歎譽言我得上爾人法已入聖智勝法
我知是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故作如是
[illegible]我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢
是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若
捺若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺
是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉長入屏處共立
共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此
八事故
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不語衆人不白大衆
若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆
後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共
住覆藏重罪故
若比丘知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔
僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姉此比丘為僧所舉
如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順
從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃
至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者
是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉
諸大姉我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得
與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應
共住今問諸大姉是中清淨不三問 諸大姉是中清淨默然
故是事如是持 諸大姉是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒品來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若
為私通乃至頃史是比丘尼犯初法應清淨僧伽婆尸沙

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若
為私通乃至頃史是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異不喜中取中非波羅夷比丘尼以无根波羅
夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是以不事中取
汙彼比丘尼住瞋恚故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼語官言人若居士若士兒若奴若客作人若書若
夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種姓
便度出家受具戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從來
懺悔未與作共住竭磨為愛故不問僧僧不約勒出界外
作竭磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并餘物
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姉彼有染汙心无染汙心能
那汝何汝自无染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姉汝莫欲壞和合僧莫方便壞和合僧莫
受壞僧法堅持不捨大姉應與僧和合與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
犯初法應捨僧伽婆尸沙

比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼作誹謗比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等不可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等恩可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有憂有患有怖有癡有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有憂有患有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者何以故而諸比丘尼不憂不患不怖不癡有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者大姊汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯二法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於我法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼自身不受諫語大姊如法諫諸比丘莫自身不受諫語大姊如法諫諸比丘

妙善應諫大姊且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊莫自身不受諫語大姊如法諫諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如法諫時堅持不捨是比丘尼應諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於我法中諸比丘尼如法諫已自身言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼令正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更无有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於我法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼自身不受諫語大姊如法諫諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如法諫時堅持不捨是比丘尼應諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於我法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼自身不受諫語大姊如法諫諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如法諫時堅持不捨是比丘尼應諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

捨僧伽婆尸沙

若比丘尼嗔恚不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言姊汝莫嗔恚不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯二法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不三問 諸大姊是中清淨默然故是事如是持 諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出捨畜長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出捨五衣中離一衣與畜經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里比丘尼居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提除時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒漂衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足不足若過足尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼

甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所是某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事人所二及三及語言我須衣若二及三及為作憶念得衣者善若不得衣四及五及六及在前默然住得衣者善若不得衣過憶念若四及五及六及在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼薩耆波逸提

是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨後次第貿至下坐鉢與此比丘尼言姊持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼
先不受自恣請使往到彼所語織師言此衣為我織極好
織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與
價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已成竟有餘若教人奪取還
我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至
七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施比丘尼知是急施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲素是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施與迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物與迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物與迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物與自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪
妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我有產者波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣換重價直兩張半氎者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀訾語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵知他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若卧具坐褥露地自敷若教
人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐
若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念
言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非處波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥及草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房舍費多人功過限者波逸提
二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食與先病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提除餘時者病時作衣時施衣時

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼无病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時嚼食者波逸提

若比丘尼殘宿食嚼者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提 三十

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便淨施波逸提

若比丘尼請四月與藥先病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀將軍象馬力勢者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊搔者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼怨恨他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴先病比丘尼應受若過受除餘時

若比丘尼半月洗浴先病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時風雨時作時風雨時來行來時此是時

若比丘尼先病為妖身故露然火若教人然除餘時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那尼沙彌沙彌尼衣後不問主取者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提 三十

若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊先數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜同羯磨同一止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊先數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已

時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫
時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已
去非佛弟子不得與餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼
二三宿汝今尤是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知是殺
損沙彌尼若畜共同至宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智
慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時
令人惱愧懷疑輕慢戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說
戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況
多彼比丘尼尤知尤解若犯罪應如法治更重增尤知法失
姊汝尤利得不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法
彼尤知故波逸提
若比丘尼共同親厚已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆
僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵責者波逸提 六十
若比丘尼共比丘尼鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不以手博比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以尤根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若島宮門閾有
波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉教人捉除僧伽藍中及
寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊
飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不為比丘尼者波逸提

[illegible]
若比丘尼非時入聚落又不為比丘尼者波逸提
若比丘尼作絕牀木牀足應高如來八指除入榫孔上若
截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿和作絕牀木牀若卧具生貝波逸提
若比丘尼嗽蘇者波逸提 七十
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指節一節若過者波逸提
若比丘尼以胡麻作男想者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘尼尤病時供給水以羽扇者波逸提
若比丘尼尤主草葉者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中盡不著牆外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提 六十
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴來去在屏處與男子共言語者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐臥者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便稱詛罵三惡道不生佛法中若我有如是
事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸唾罵者波逸提
若比丘尼尤病二人共牀卧者波逸提 七十
若比丘尼共同一稱一被卧除時者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸喘共者波逸提

若比丘尼先病二人共牀臥者波逸提 各

若比丘尼共同一稱一敷臥除時者波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀夜眠未驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑怨怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑怨怖處在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼往觀軍營文飾畫畫園林浴池者波逸提 一百

若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應分不分怨恨不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得故捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事故捨者波逸提 一百

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外清食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷坐止宿明日不辭主而去者波逸提

若比丘尼自習誦世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 一百七

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不聽更與受具足戒者波逸提

受具足戒者滿十二歲受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾妹婦女與二歲學戒年滿十二不
與僧使與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不與二法攝取者
波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而受人具足戒者波逸提 一百三十
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有
怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與授具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂眠未女人
度令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足
戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與式叉當與汝受具
足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足已經宿方往比丘僧中與受具足
戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提 一百卅
若比丘尼半月應往僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞
疑若不往者波逸提
若比丘尼在先比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼在先比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比
比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破
若裹者波逸提
若比丘尼先授請若足食已後食飯麨乾飯魚肉者
波逸提
若比丘尼花食家生嫌始心者波逸提
若比丘尼以香塗身身者波逸提 一百五十
若比丘尼以胡麻塗身身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗身身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗身身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗身身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗身身者波逸提
若比丘尼著裙髁衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼先病乘乘行除時因緣波逸提 一百六十
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬授餘比丘而出去者
波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常為大小便漏生常出有毒虫者

若比丘尼知女人常流大小便漏出常出者與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二首合者與受具足戒者波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提 一百二十

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行

若立若坐若卧者波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趍行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不 諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月說戒經中來

若比丘尼不病乞酥而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名懺悔法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不 諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏脛入白衣舍應當學

不得衣纏脛入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得覆頭人白衣食應犯罪事
不得覆頭人白衣食坐應犯罪事
不得跣行人白衣食應犯罪事
不得跣行人白衣食坐應犯罪事
不得白衣食內蹲坐應犯罪事
不得又腰行人白衣食應犯罪事
不得又腰行人白衣食坐應犯罪事
不得搖身行人白衣應犯罪事
不得搖身行人白衣食坐應犯罪事
不得悍胖行人白衣食應犯罪事
不得悍胖行人白衣食坐應犯罪事
好覆身人白衣食應犯罪事
好覆身人白衣食坐應犯罪事
不得左右顧視行人白衣食應犯罪事
不得左右顧視行人白衣食坐應犯罪事
靜默人白衣食應犯罪事
靜默人白衣食坐應犯罪事
不得歡笑行人白衣食應犯罪事
不得歡笑行人白衣食坐應犯罪事
用意受食應犯罪事
平鉢受食應犯罪事
平鉢受食應犯罪事
以次食應犯罪事
不得抵鉢而食應犯罪事
不得向[illegible]
不得以[illegible]

不得以[illegible]
不得[illegible]坐鉢中食應犯罪事
[illegible]想食應犯罪事
不得大博飯食應犯罪事
不得大張口待飯食應犯罪事
不得受飯盛應犯罪事
不得博飯指撥口中應犯罪事
不得貴落飯食應犯罪事
不得類食食應犯罪事
不得嚼飯作聲食應犯罪事
不得大嚼飯食應犯罪事
不得舌舐食應犯罪事
不得振手食應犯罪事
不得手把散飯食應犯罪事
不得汗手揉然巡應犯罪事
不得洗鉢水棄白衣食內應犯罪事
不得洗鉢水棄上大小便[illegible]病應犯罪事
不得洗鉢水棄上大小便[illegible]病應犯罪事

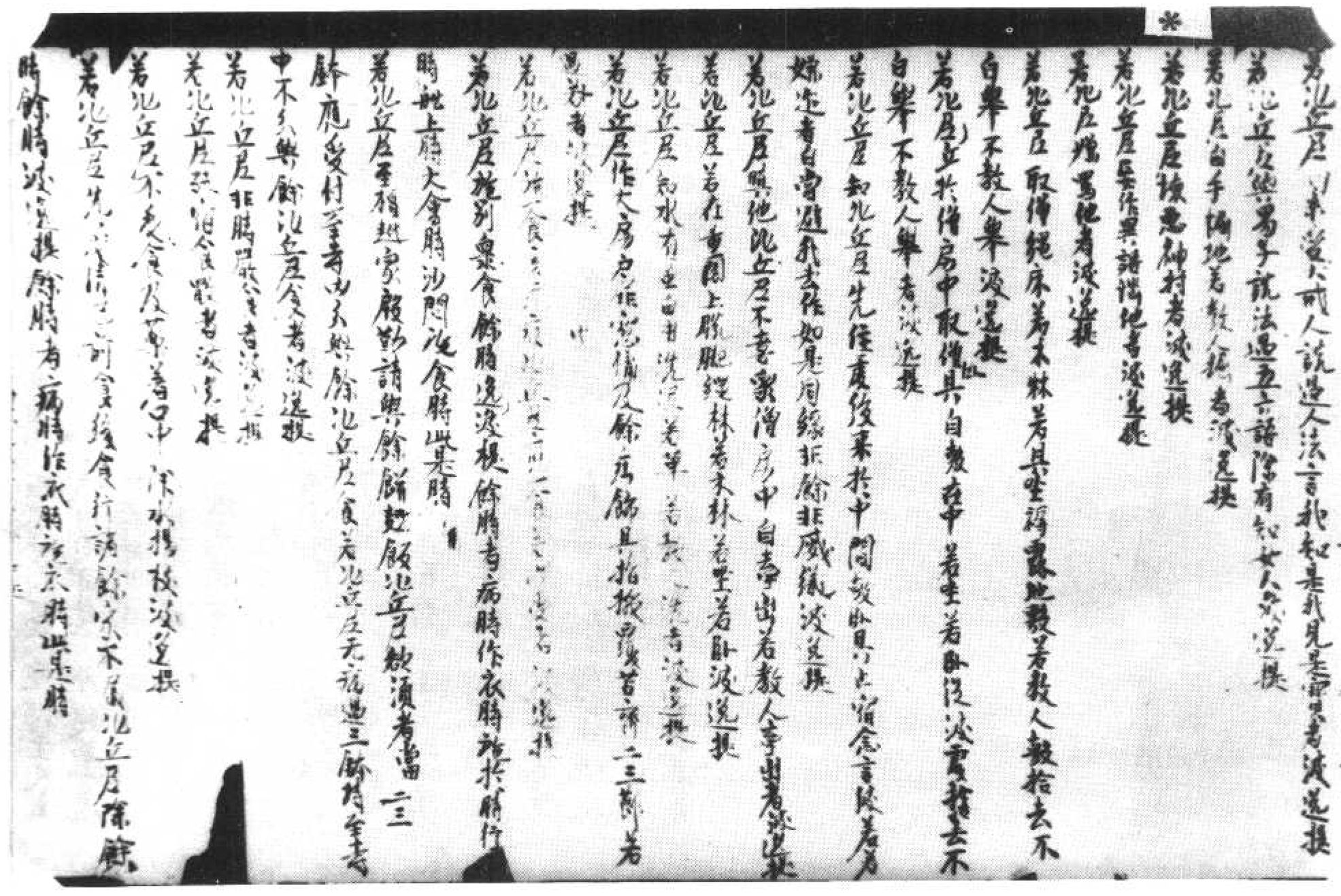
不得棄大小便除病應犯罪事
不得與受拭衣不恭敬受為說法除病應犯罪事
不得為衣鉢預者說法除病應犯罪事
不得為覆頭者說法除應犯罪事
不得為覆頭者說法除病應犯罪事
不得為又腰者說法除病應犯罪事
不得為著草屐者說法除病應犯罪事
不得為著木屐者說法除病應犯罪事
不得為[illegible]者說法除病應犯罪事
[illegible]

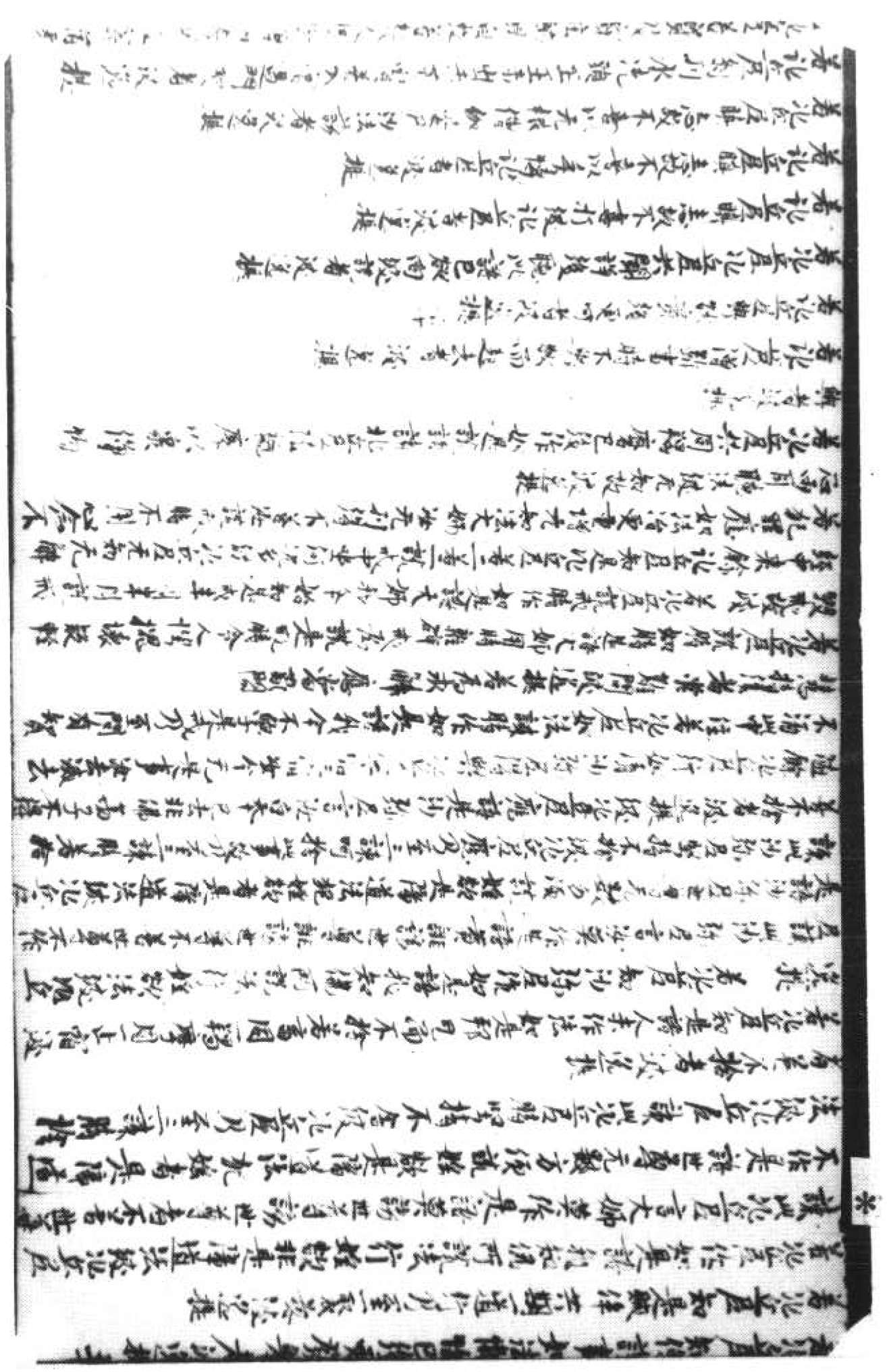
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不　三問
諸大姉是中清淨默然故是事如是持

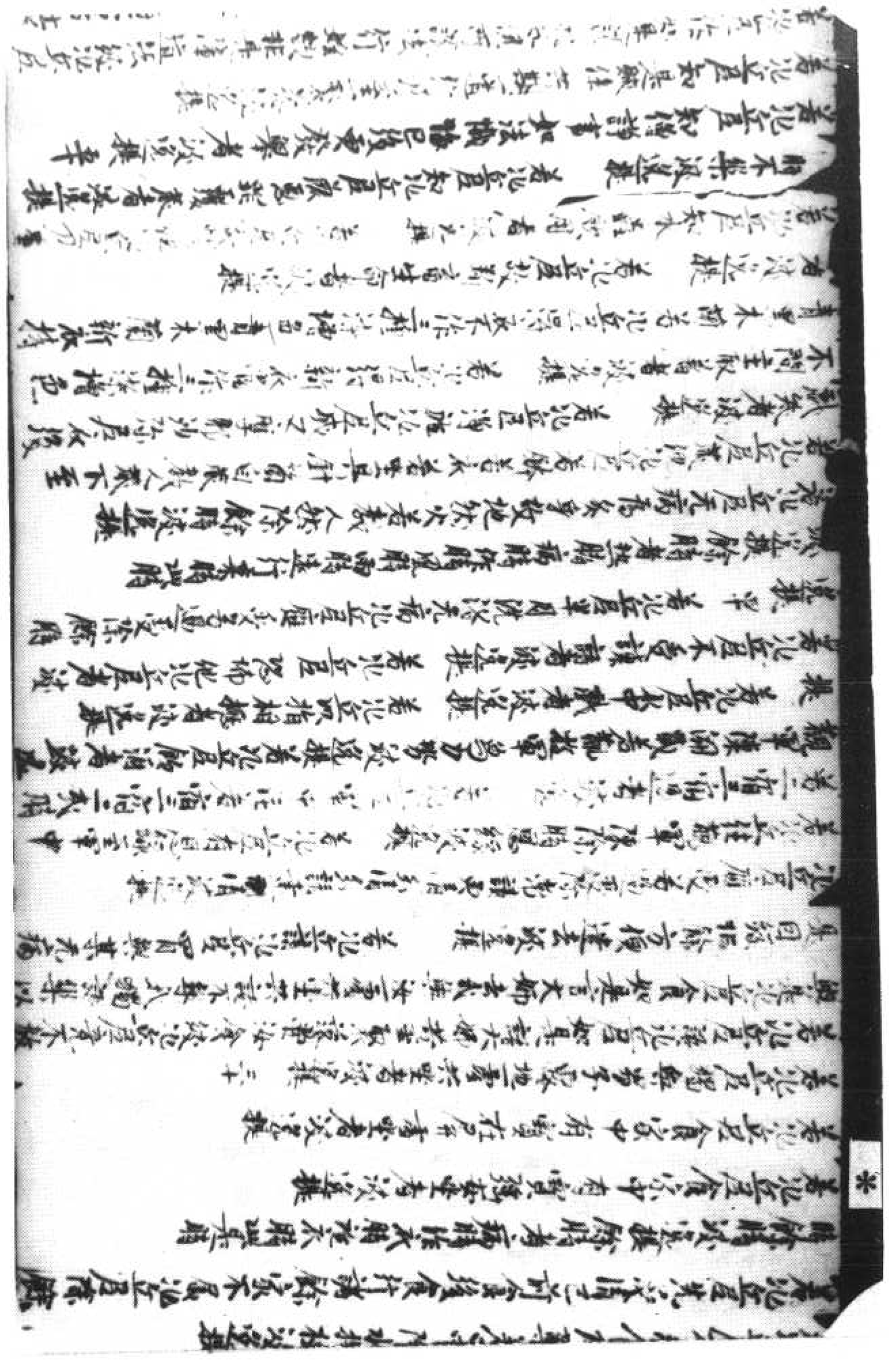
諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽
婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波
逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說
七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說无爲最　出家惱他人　不名爲沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不違於他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂患　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中爲无事
僧說是戒經後始已後廣分別說諸比丘尼自爲樂法樂
沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當親如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如渴去諸佛　及以天未者　現在諸世尊　若有自爲身
皆共尊敬戒　此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結使
當尊重正法　此是諸佛法　已入於涅槃　諸戲永滅盡
說是七戒經　諸縛得解脫　弟子之所行　入於滅涅槃
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　集諸比丘衆　與如是教誡
世尊涅槃時　興起於大悲　我今說戒經　亦善護毗尼
奚請我涅槃　淨行者无雜　此經久住世　佛法得增盛
我雖般涅槃　當視如世尊　若不持此戒　如所應和合
以是增盛故　得入於涅槃　當護持此戒　衆僧和合竟
譬如日沒時　世界皆闇冥　我已說戒經　施一切衆生
和合一處坐　如佛之所說　施一切衆生　皆共成佛道
我今說戒經　所說諸功德

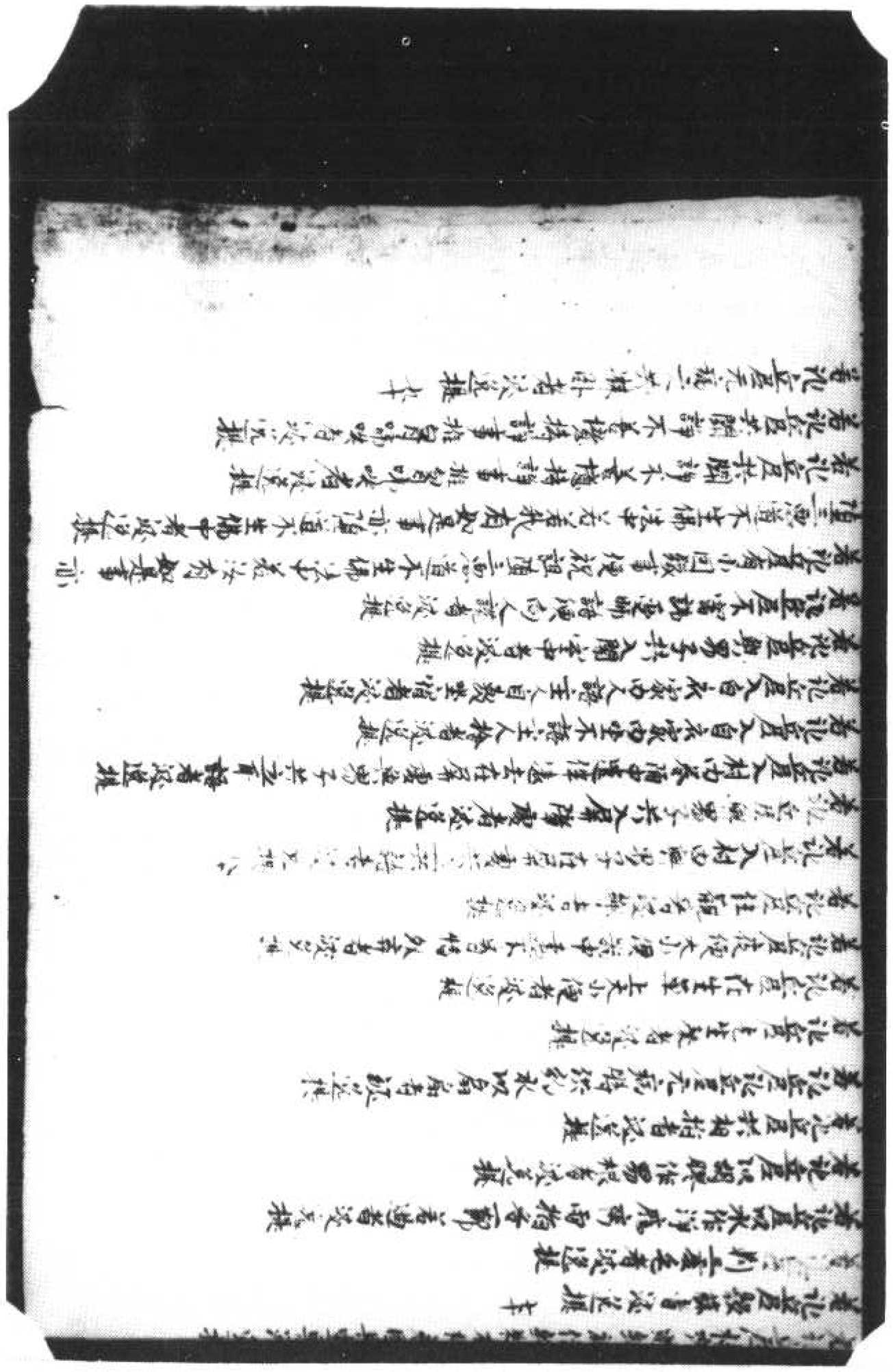
四分尼戒本

北六九七五號（蒙八十）　四分比丘尼戒本









若比丘尼與欲者後悔可者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽語已欲回波說者波逸提
若比丘尼嗔恚不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼利利水澆頭至至未出未藏寶若入過宮門閾者
波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉作僧伽藍中及寄宿處
宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若似寶莊飾具
自捉教人捉若識者當取如是因緣非時
若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入橋孔上若截過
過者波逸提
若比丘尼情兜羅綿貯作繩床木床若卧若坐時波逸提
若比丘尼嗽鬚者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡麻作男根者波逸提
若比丘尼共相相者波逸提
若比丘尼[illegible]時供給水有扇者波逸提
若比丘尼毛生殺者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼在生草上大小便中若不有[illegible]
若比丘尼在[illegible]

本戒尼丘比分四　（七十四藏）號六七九六北

若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼衣更大小便器中盡不看偷[illegible]弁者波逸提
若比丘尼住觀者後樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遣去在屏處與男子耳語者
波逸提
若比丘尼人白衣家內坐不語主人若者波逸提
若比丘尼人白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿者波逸提
若比丘尼與男子共人閑靜中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便問人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事使呪咀隨三惡道不生佛法中若我
有如是事隨三道不生佛法中若使有如是事亦隨三惡
道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事惟勿喻共者波逸提
若比丘尼無病二人共牀卧者波逸提
若比丘尼共一[illegible]同被卧牀餘時波逸提
若比丘尼知先住後至先住為堪故在前誦經問義教
授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘在房中安休後聽其住出入處
若比丘尼春夏各一時切人用經行牀餘因緣者不犯
若比丘尼夏安居說不去者　犯提
若比丘尼日已界有疑怨佛處人間在行者波逸提
若比丘尼於界內有[illegible]佛處在人間經行者波逸提

若比丘尼知女人常有大小便不淨者受未具戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者共授具足戒者波逸提

若比丘尼將子學戒法以自活命受學戒波逸提 一百七十

若比丘尼以學戒法教授白衣波逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲鬪比丘尼共不和而鬪者波逸提

若比丘尼知先住後來先住欲擯彼故於前經行坐立若卧

堂波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提

若比丘尼見親愛或比丘尼來起迎送恭敬禮拜問訊請與坐

不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故儘身超波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提 一百七十六

若比丘尼使作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清

淨不 如是三 諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月說戒經中來

若比丘尼无病无緣而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是

名悔過法

若比丘尼无病无油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘

尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是

名悔過法

若比丘尼无病无蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病无蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病无蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病无蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不得及抄衣行入白衣舍應當學

不得及抄行入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

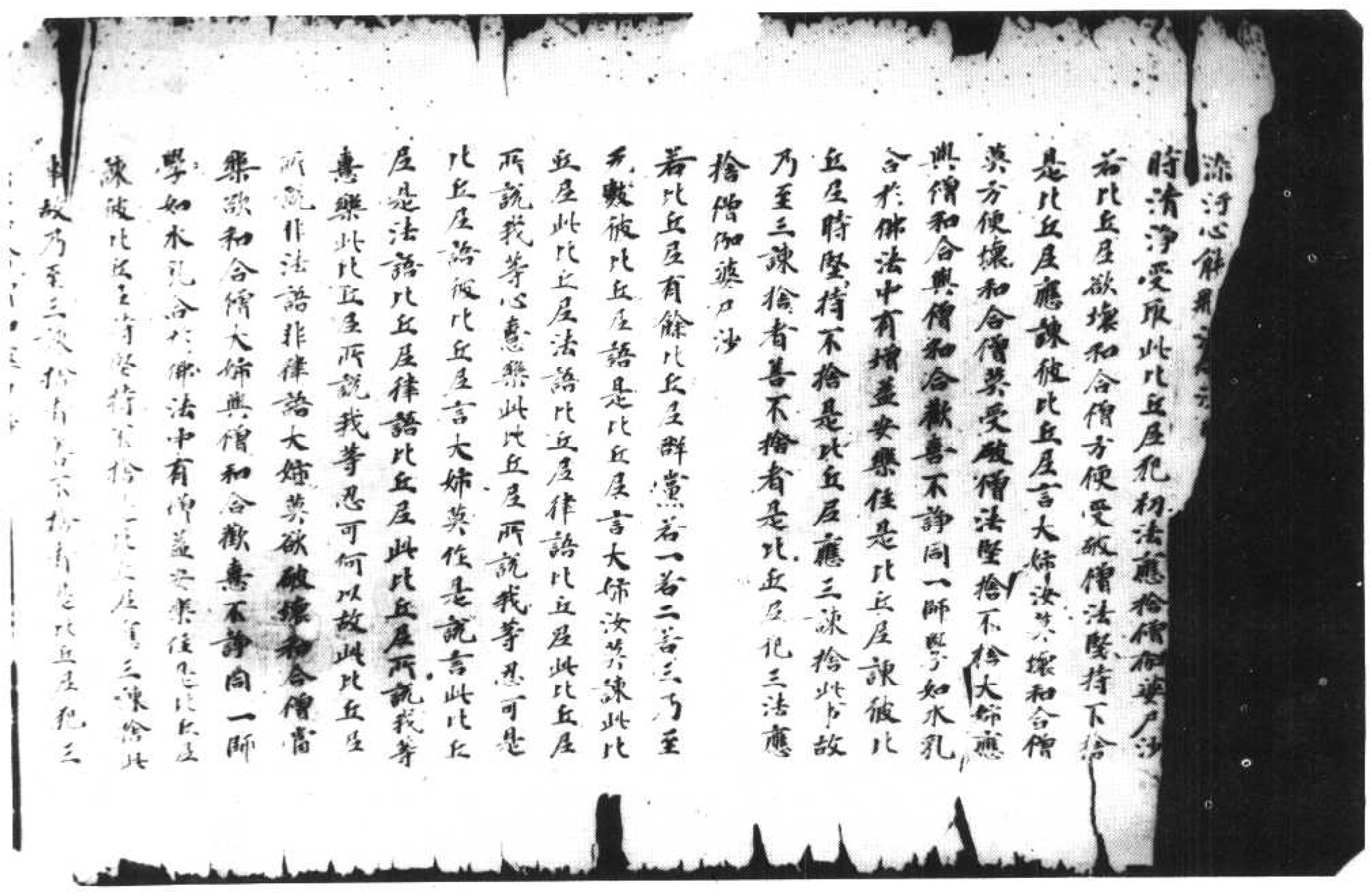
不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得[illegible]入白衣舍應當學

不得[illegible]入白衣舍應當學



學如水乳合於佛法中有諍蓋安樂住是比丘屋
諫彼比丘屋時堅持不捨是比丘屋應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘屋犯三
法應捨僧伽婆尸沙

若比丘屋依城邑若村落住行他家惡行惡行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘屋諫
彼比丘屋言大姊汝汙他家行惡行惡行亦見
亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今
可離此村落去不須住此彼比丘屋語此比丘屋
作是言大姊當比丘屋有愛有恚有怖有癡有
如是同罪比丘屋有聽者有不聽者是諸比丘
屋語彼比丘屋言大姊莫作是語有愛有恚有
怖有癡亦莫言有如是同罪比丘屋有聽者有不
聽者何以故而諍比丘屋不愛不恚不怖不癡有
如是同罪比丘屋有聽者有不聽者大姊汙他家
行惡行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是
比丘屋諫彼比丘屋時堅持不捨是比丘屋應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘屋
犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘屋惡性不受人語於戒法中諍比丘屋如
法諫已自身不受諫語言大姊汝今自我說善
好善惡我於汝所說善行惡行亦說我是比丘屋
諫彼比丘屋言大姊汝今自身不受諫語言大姊
如法諫已自身不受諫語言大姊如法諫
諫彼比丘屋時堅持不捨是比丘屋應三諫捨

* 法應捨僧伽婆尸沙

若比丘屋惡性不受人語於戒法中諍比丘屋如
法諫已自身不受諫語言大姊汝今自我說善
好善惡我於汝所說善行惡行亦說我是比丘屋
諫彼比丘屋言大姊汝今自身不受諫語言大姊
如法諫已自身不受諫語言大姊如法諫
諫彼比丘屋時堅持不捨是比丘屋應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘屋犯三
法應捨僧伽婆尸沙

若比丘屋依城邑若村落住行他家惡行惡行
惡行亦見亦聞是比丘屋諫
彼比丘屋言大姊汝行他家行惡行惡行亦見
亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今
可離此村落去不須住此彼比丘屋語此比丘屋
作是言大姊當比丘屋有愛有恚有怖有癡有
如是同罪比丘屋有聽者有不聽者是諸比丘
屋語彼比丘屋言大姊莫作是語有愛有恚有
怖有癡亦莫言有如是同罪比丘屋有聽者有不
聽者何以故而諍比丘屋不愛不恚不怖不癡有
如是同罪比丘屋有聽者有不聽者大姊汙他家
行惡行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是
比丘屋諫彼比丘屋時堅持不捨是比丘屋應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘屋
犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘屋比丘屋僧為作呵諫時餘比丘屋數住
如是言汝等莫鬪莫別住當共住我亦見餘比丘屋共
別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故
數汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝等
數餘比丘屋言汝等莫別住我亦見餘比丘屋共
住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故數
汝別住今正有此二比丘屋共住共作惡行惡聲
流布共相覆罪更無有餘若此比丘屋別住於佛
法中有諍慈安樂住是比丘屋諫彼比丘屋時堅
持不捨是比丘屋應三諫令捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘屋犯三法應捨僧
伽婆尸沙

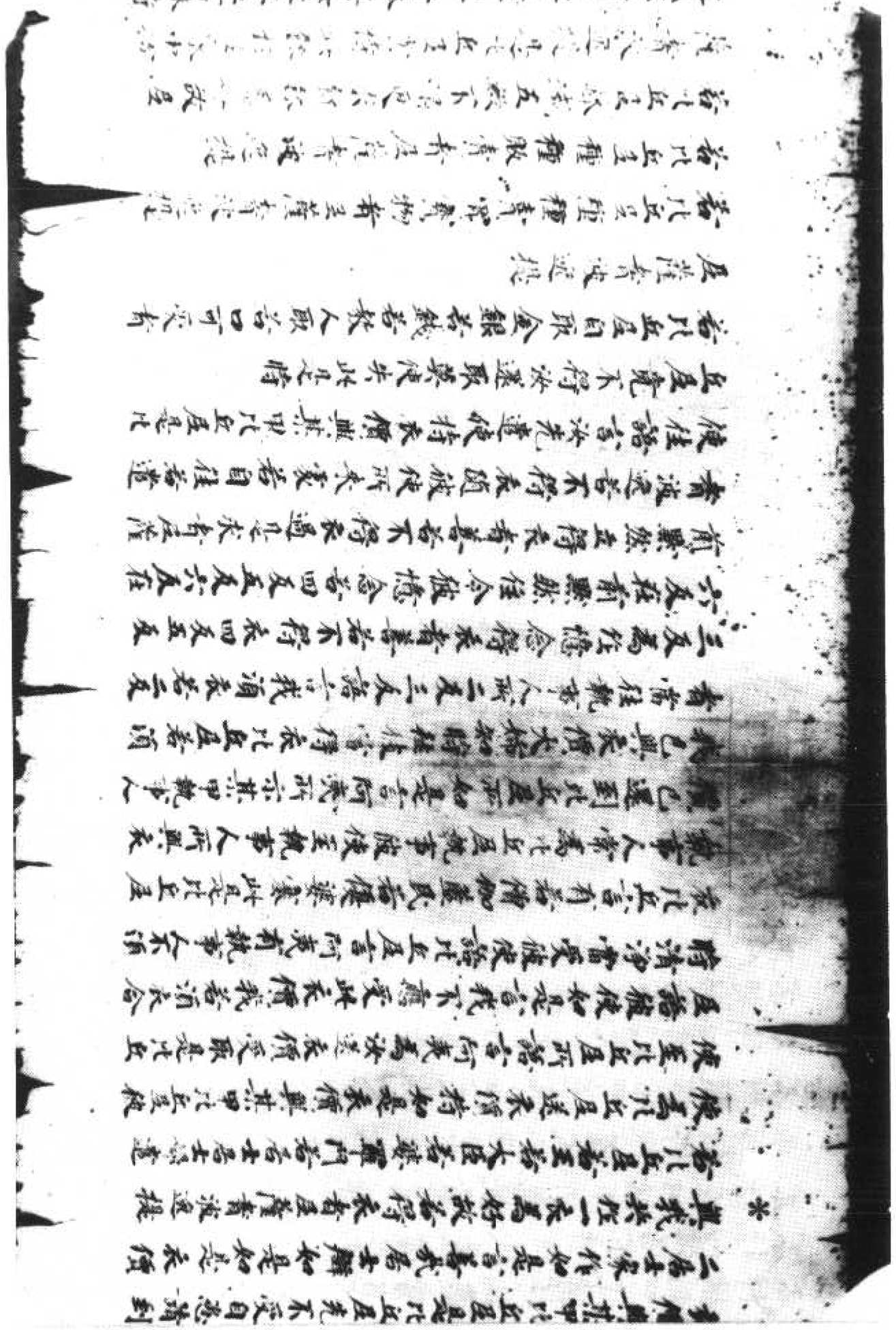
諫捨者若不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙

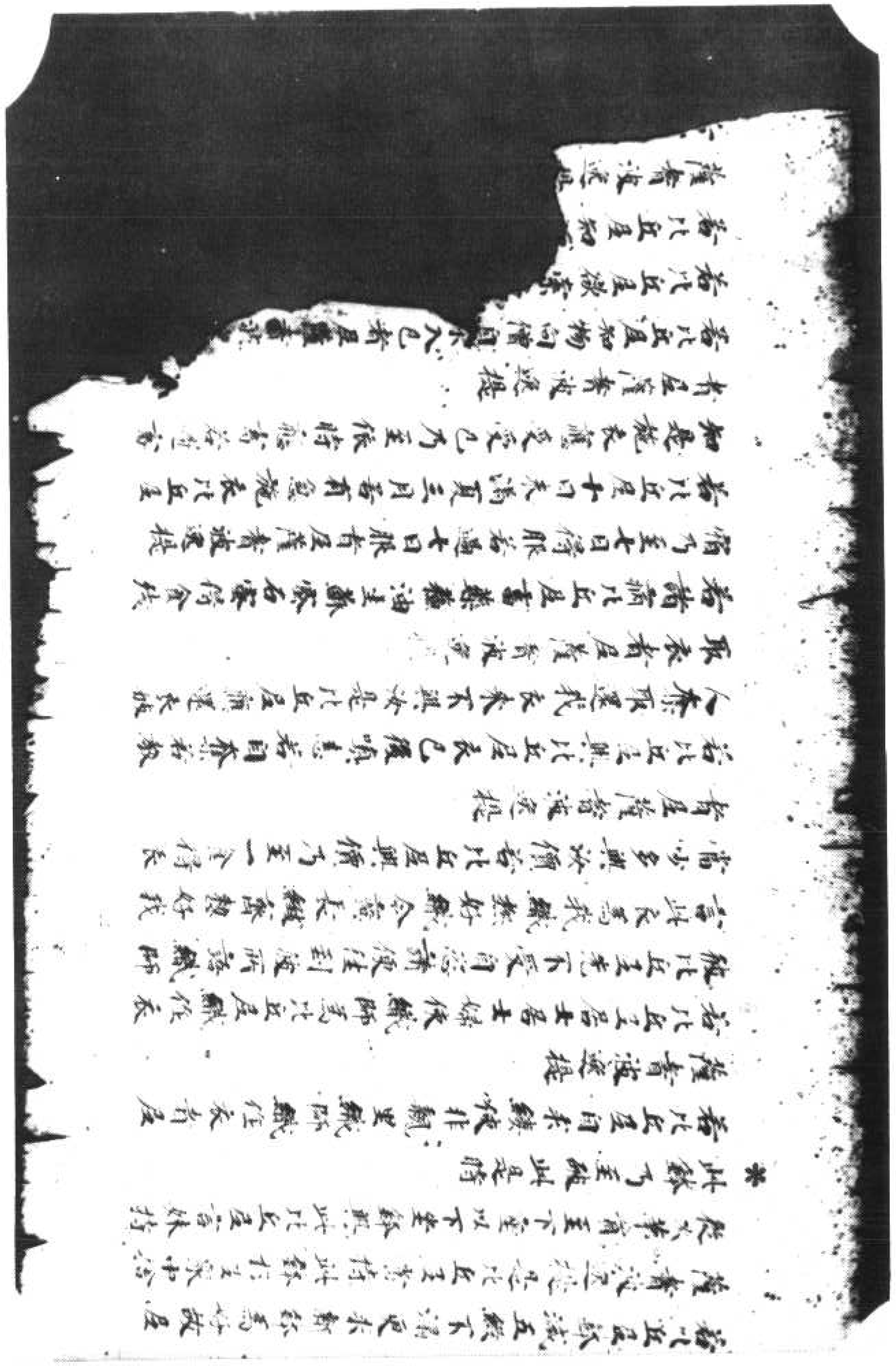
*若比丘尼欲以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比
丘尼當諫彼比丘尼言大德汝莫欲以一小事瞋
恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作
是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫
彼比丘尼言妹汝莫欲恚鬪諍不善憶持諍事後
瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不
愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八
乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中
行摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二部
四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆
出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦

出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦
可可此是時今問諸大姊是中清淨不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月說戒中來
若比丘尼長已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不
淨施得持若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一
衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足
得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼
薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣
是謂餘時
若比丘尼乘衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居
士婦自恣請多與衣是比丘尼當知是受衣若過
者尼薩耆波逸提
若比丘尼若居士居婦為比丘尼辦衣價具如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到
居士家作如是說善哉居士為我辦如是如衣價
與我為好故若得衣者尼薩波逸提
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到
二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提





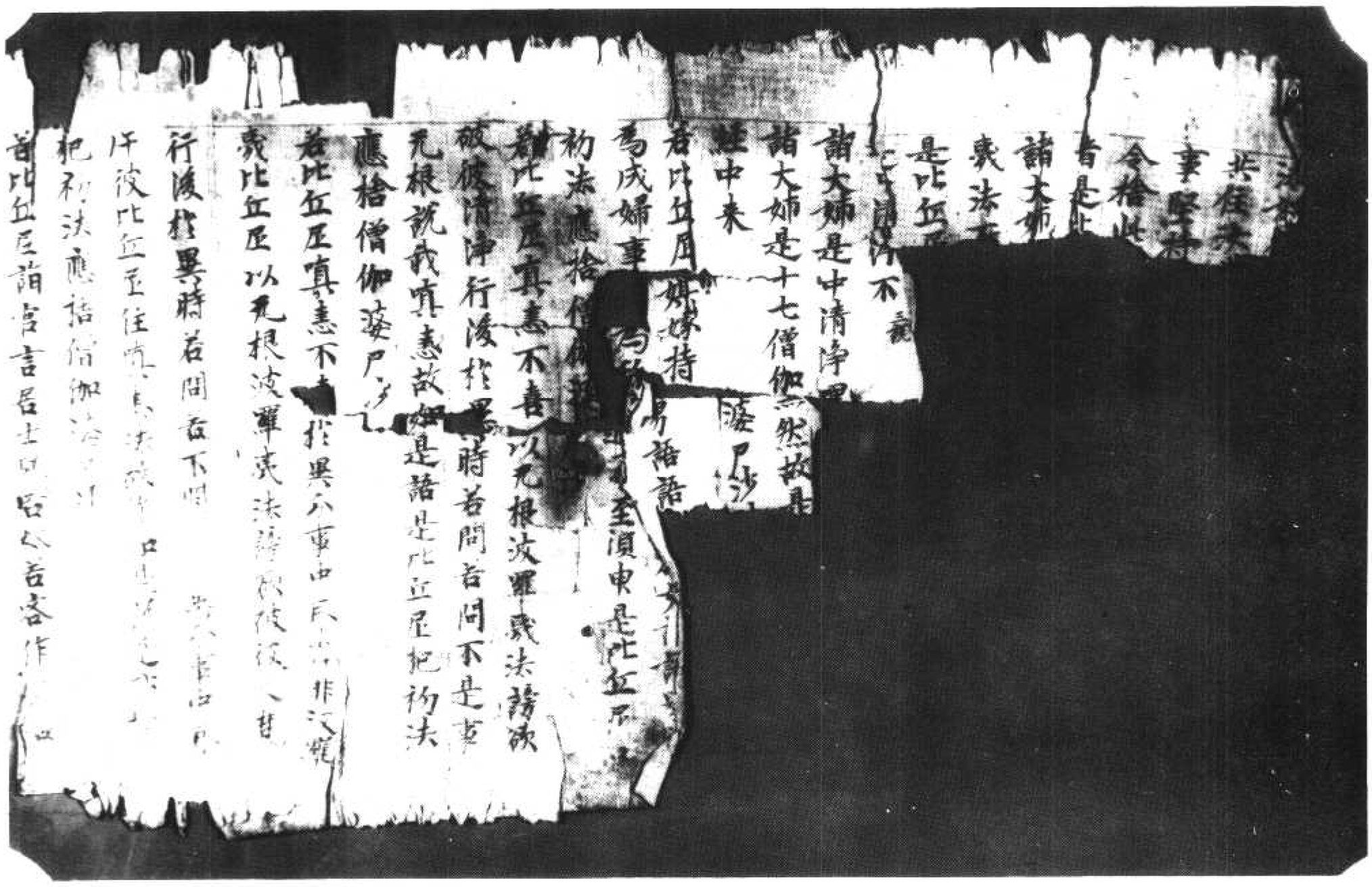
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又腰者說法除病應當學
不得為著草履者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學 六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著草履入佛塔中應當學
不得手提草履入佛塔中應當學
不得著草履遶佛塔行應當學
不得著冠羅入佛塔中應當學
不得手提冠羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔下嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十

不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔下嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下漱唾應當學
不得向佛塔漱唾應當學
不得佛塔四邊漱唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學 九十
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得指手在道行應當學
不得上樹過人頭除時回緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學 一百
諸大姉我已說衆學戒法今問諸大姉是中清淨不 二說
諸大姉是中清淨默故是事如是持
諸大姉是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起昂應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼

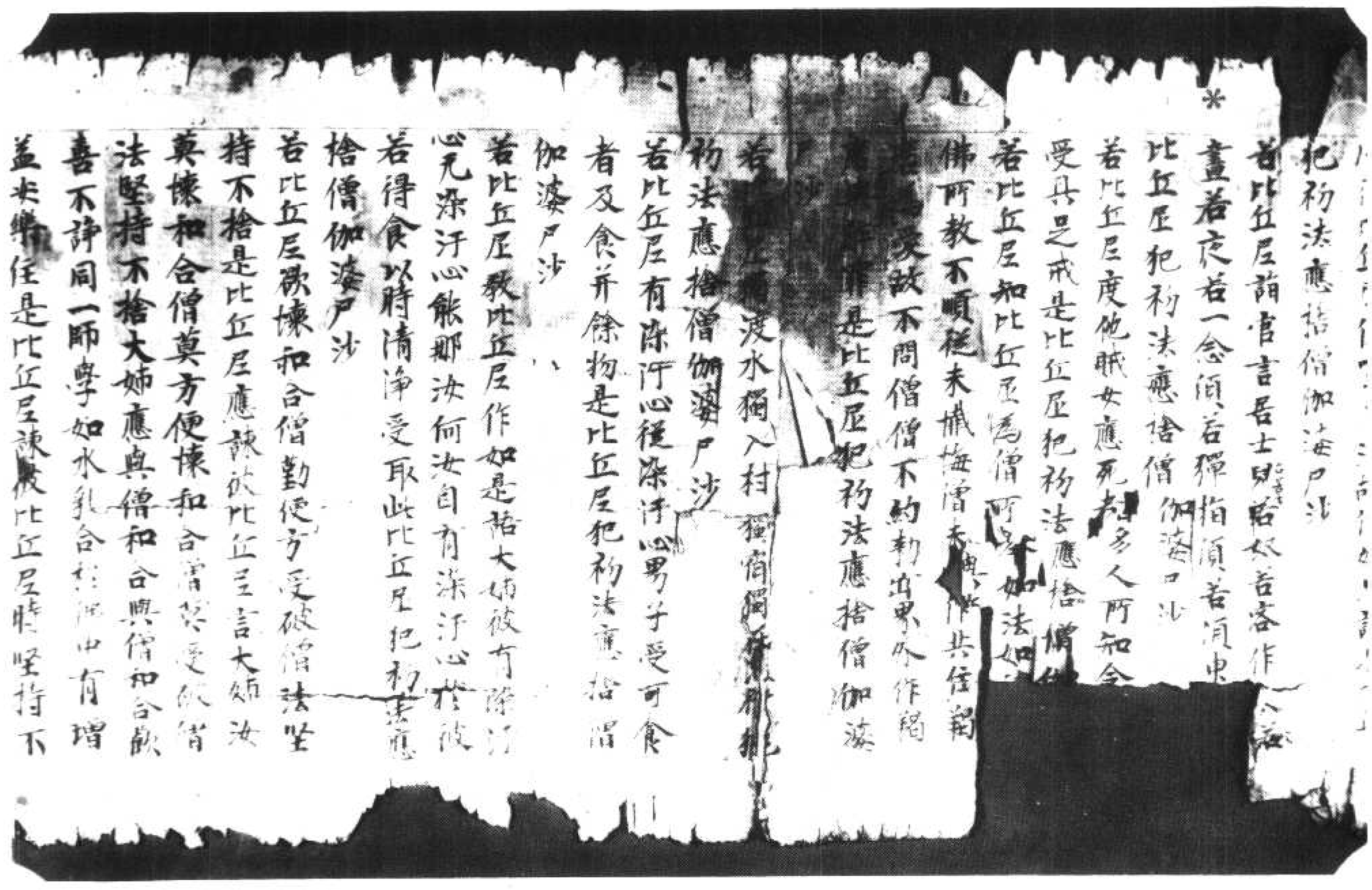
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與多人語當與多人語
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不 三說
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆
尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法
我已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法
此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是
中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門 此是毗
婆尸如來無所著等正覺說是戒經
離如明眼人能避險惡道 世有聰明人能遠離諸惡 此是尸
羅如來無所著等正覺說是戒經
不誘而不妄 當奉行此戒 飲食知量度 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗奈耶如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚落
不違威儀事 不觀作不作 但自[illegible]
此是拘[illegible]如來無所著等正覺[illegible]戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂悲 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

四分尼戒本

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂悲 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧
說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂沙
門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是家 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能除一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸惱使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戒永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入無戒涅槃
尊世涅槃時 興起於大悲 集諸比丘衆 與如是教戒
莫謂我涅槃 淨行者无護 我今說戒經 令善說毗尼
我雖滅涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得增盛
以是燈滅故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
譬如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如牽牛愛毛
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 衆僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切衆生 皆共成佛道



北六九七九號（雲　五）四分比丘尼戒本



師學如水乳合於佛中有增
益未捨住是比丘尼諫應比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙

若比丘尼有餘比丘尼聲聞若一若二若三
乃至九然彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫
諫此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼
所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可
是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言
此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼
所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何
以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫
欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛中有
增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行
行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行惡行
亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家
行惡行令可離此村落去下須住此彼比丘尼
語此比丘尼是言大姊諸比丘尼有愛有
恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者
有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊
莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有
如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故
諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪
比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡
行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼
如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說
善好若惡我亦不向汝說善好若惡諸姊止莫
諫彼比丘尼言大姊汝莫[illegible]語大姊如法

若比丘尼度人令受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝來我當與汝共受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝共受具足戒而不便方與受具足戒者波逸提
若比丘尼滿二歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中求受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中三事自恣見聞疑若憎者波逸提
若比丘尼住無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼語鬪諍不善憶持諍事後順恚不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種創不白受餘人輒治男子破衣裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飲趣死氣魚及肉者波逸提
若比丘尼故食家生嫉妬心自活波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗身者波逸提
若比丘尼使沙彌及塗身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝共受具足戒而不便方與受具足戒者波逸提
若比丘尼滿二歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中求受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼日沒聞僧伽藍門不囑受而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知人常漏大小便涕唾常出者受戒與其足戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教受白衣者波逸提
若比丘尼教授不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱故故住前經行若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新戒比丘應為迎送禮敬乞作問訊資與坐不坐者除因緣波逸提
若比丘尼乘好乘起行者波逸提

不坐者除因緣波逸提

若比丘尼足打故極身起行者波逸提

※若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不 三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼乞蘇而食犯應懺悔可呵法應如熟比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊悔過是法名悔過法如是世尊

若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可呵法應如餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應如餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應如餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可呵法應如餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應如餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法

比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法

※若比丘尼不應乞肉食者犯應懺悔可呵法應如餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應爲我今向大姊懺悔是法名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不 三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

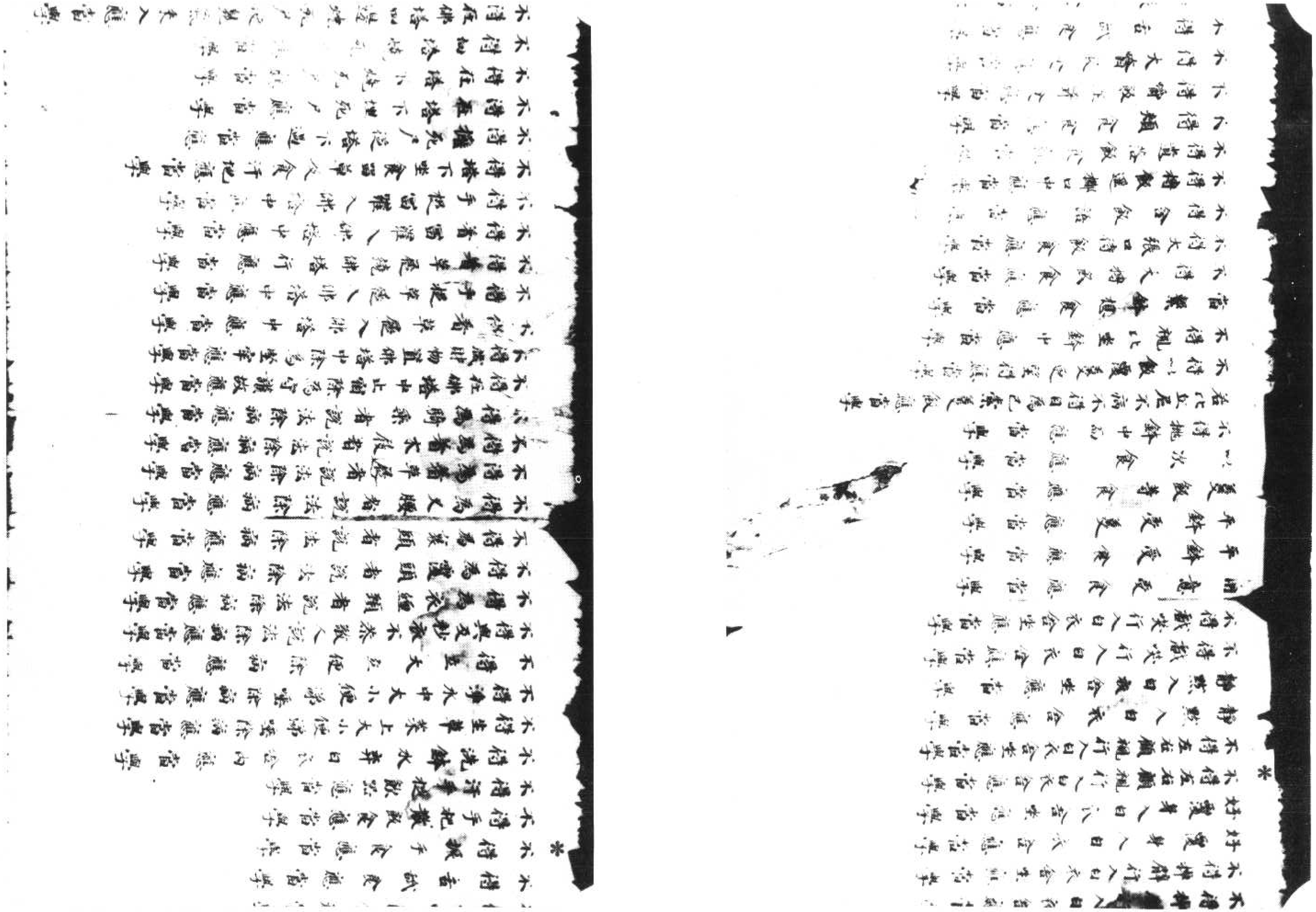
不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

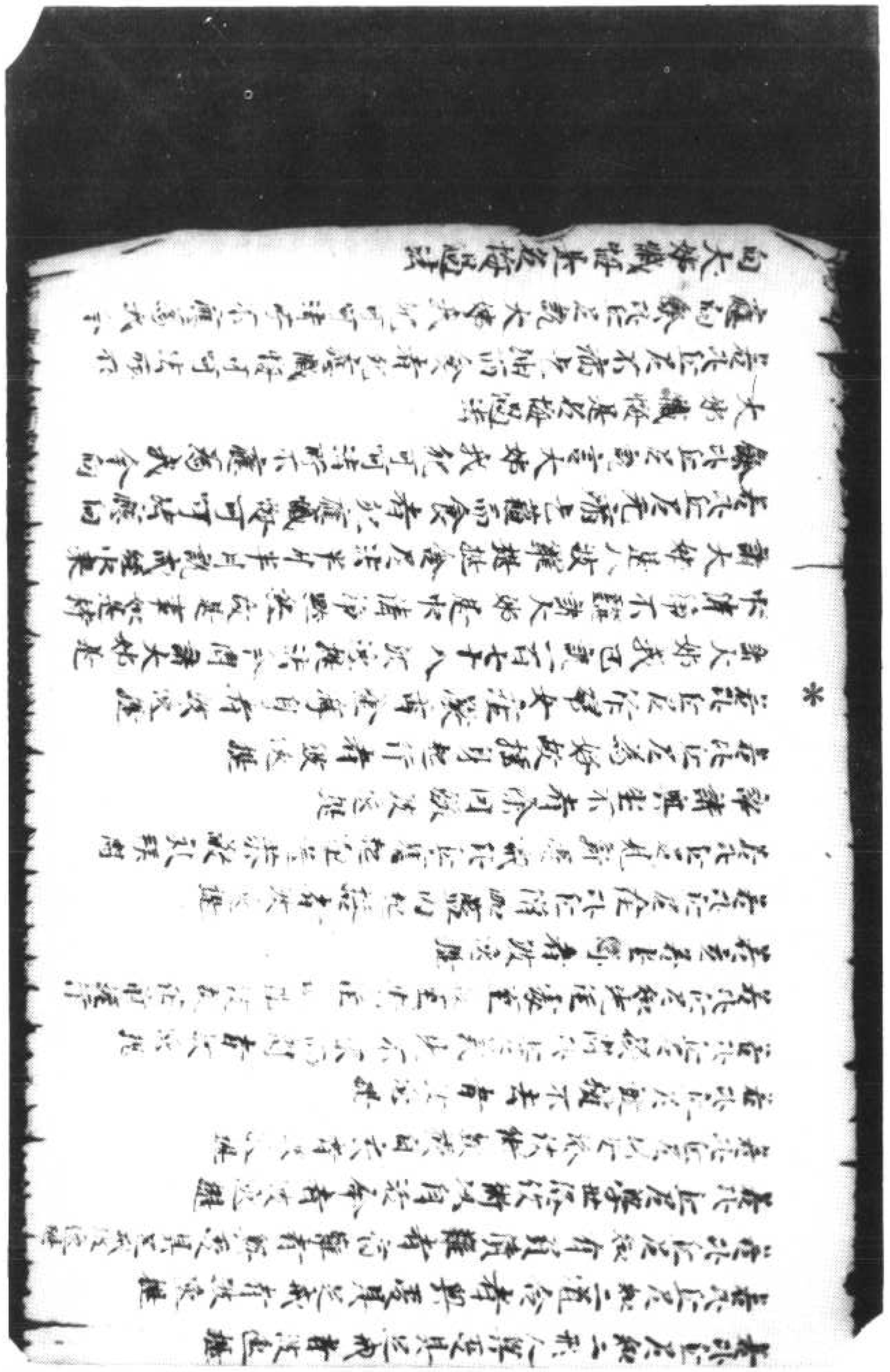
好覆身入白衣舍應當學

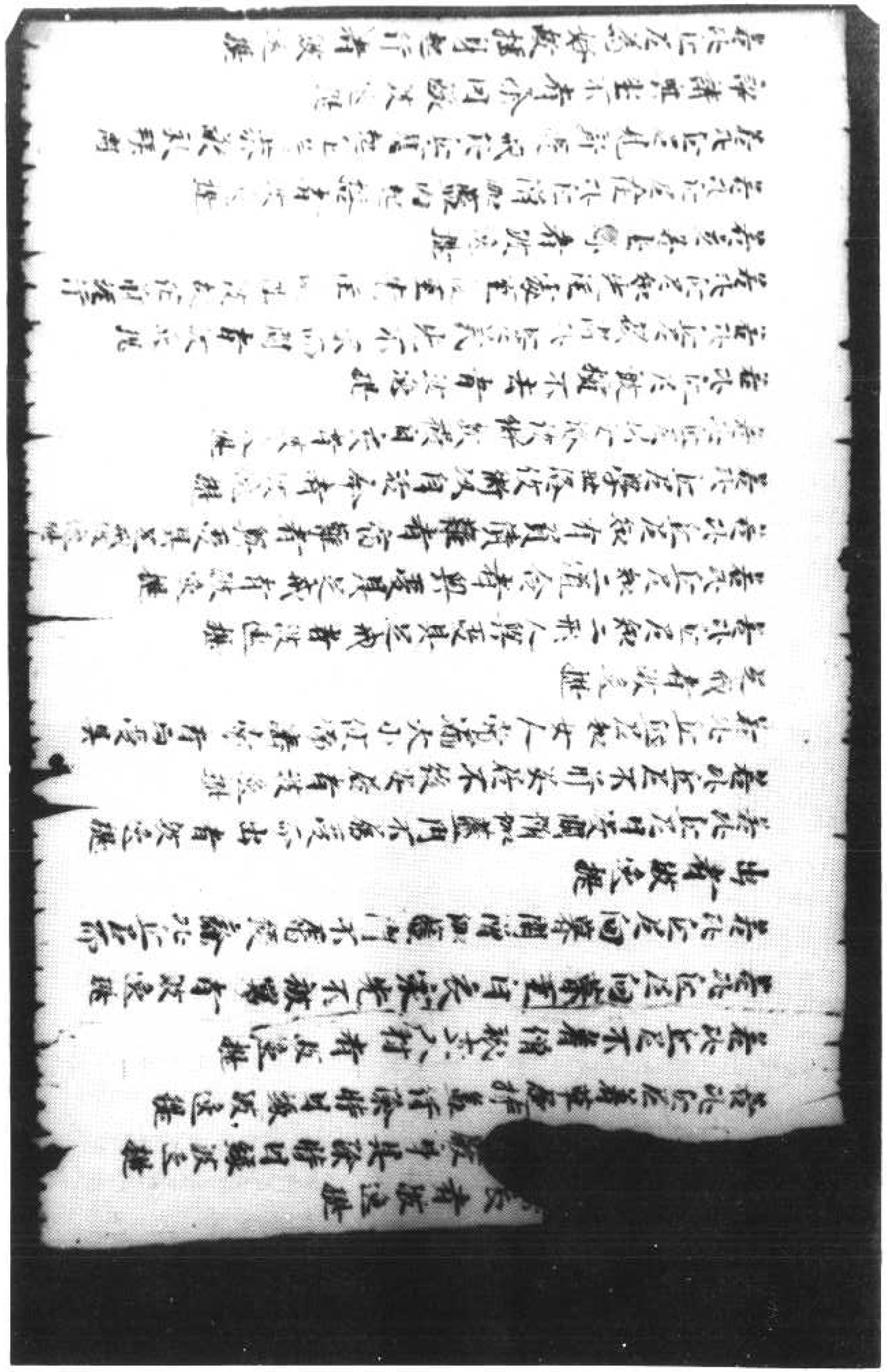
好覆身入白衣舍坐應當學

不得互相顧視行入白衣舍應當學



一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是毘奈耶　如來無所著　等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中
為無事僧說是戒經　是已後為人別說諸比丘
自為樂法者有慙有愧學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及財利　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　速得至涅槃
如過去諸佛　及以來未者　現在諸世尊　能除一切惱
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為己　欲求佛道者
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸煩惱
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戒永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入心滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　我今說戒經
莫謂我涅槃　我雖般涅槃　當觀如世尊　此經久住世
是戒威盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
譬如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如牛愛尾
和合一處住　我已說戒經　施一切眾生
我今說戒經　所說諸功德　皆共戈佛道





本戒尼丘比分四（二十師）號一八九六北

北六九八二號（麗八十）四分比丘尼戒本

中取片彼比丘尼住真恚法故作如說是比丘犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼諸官言居士若居士兒若奴若客作人若畫若夜若一
念須若彈指頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種種處
出家受具足戒是比丘尼犯初應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧
未與作共住羯磨為受故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解
罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨水獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼可食者及食并餘物是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心能那汝何法自有染
汙心作彼若有食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫
彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法
堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳
合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼犯三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼罪若一若二若三乃至無數彼比丘尼語
是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘
尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘
尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼是律語比丘尼此比
丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說
非法語非律語大姊欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行

擯是比丘尼應三諫當捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行亦見亦聞汙他家
亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可
離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸
比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有
不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有
恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者
何以故而諸比丘尼有愛有恚不怖不癡有如是同罪比丘尼
有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙
他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼三
應諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身
不受諫語言大姊莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好
若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊莫自
身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比
丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉
懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘
尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共
相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧為作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住
當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧
以恚故教汝等別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比
丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共住共作惡行

[illegible]
當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧
以恚故教汝等別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比
丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共住共作惡行
惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨
有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼
修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不
喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅
門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚
有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍
事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不
癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼初犯三
法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼
犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二
部僧中各二十眾出是比丘尼罪若少一人不滿四十眾是比丘尼罪
不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不 三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持　諸大姊是三十尼薩
耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經
一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾
疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已殊
勝成衣若是者善若不是者得畜一月為滿足故若過畜者尼
薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士乞衣除餘時尼薩耆波逸提是中時者
若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請
多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如
是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價與某甲比丘
尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如
是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣為比丘尼送衣
價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿彌陀為買
衣與是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合
時清淨當受彼使語比丘尼言阿彌陀有執事人不須衣比丘尼言有
若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼
使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿彌陀所示某甲執
事人我已與衣價大婦知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往
彼執事人所二反三反語言我須衣二反三反為作憶念若得衣
者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五
反六反在前默然住得衣者善若不得衣者四反尼薩耆波逸提

若不得衣隨彼使所來處若自往若遣往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘尼是比丘尼當下得汝還取衣若遣使
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣買物者尼薩耆波逸提

若比丘尼鍮石鉢五綴不滿更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與
此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縫使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣往比丘尼先不受自
恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊
整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆
波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪取還我衣
來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若病比丘尼畜藥蘇油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日服者
過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應
受受已乃至衣時應畜若畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用尼薩耆波逸提

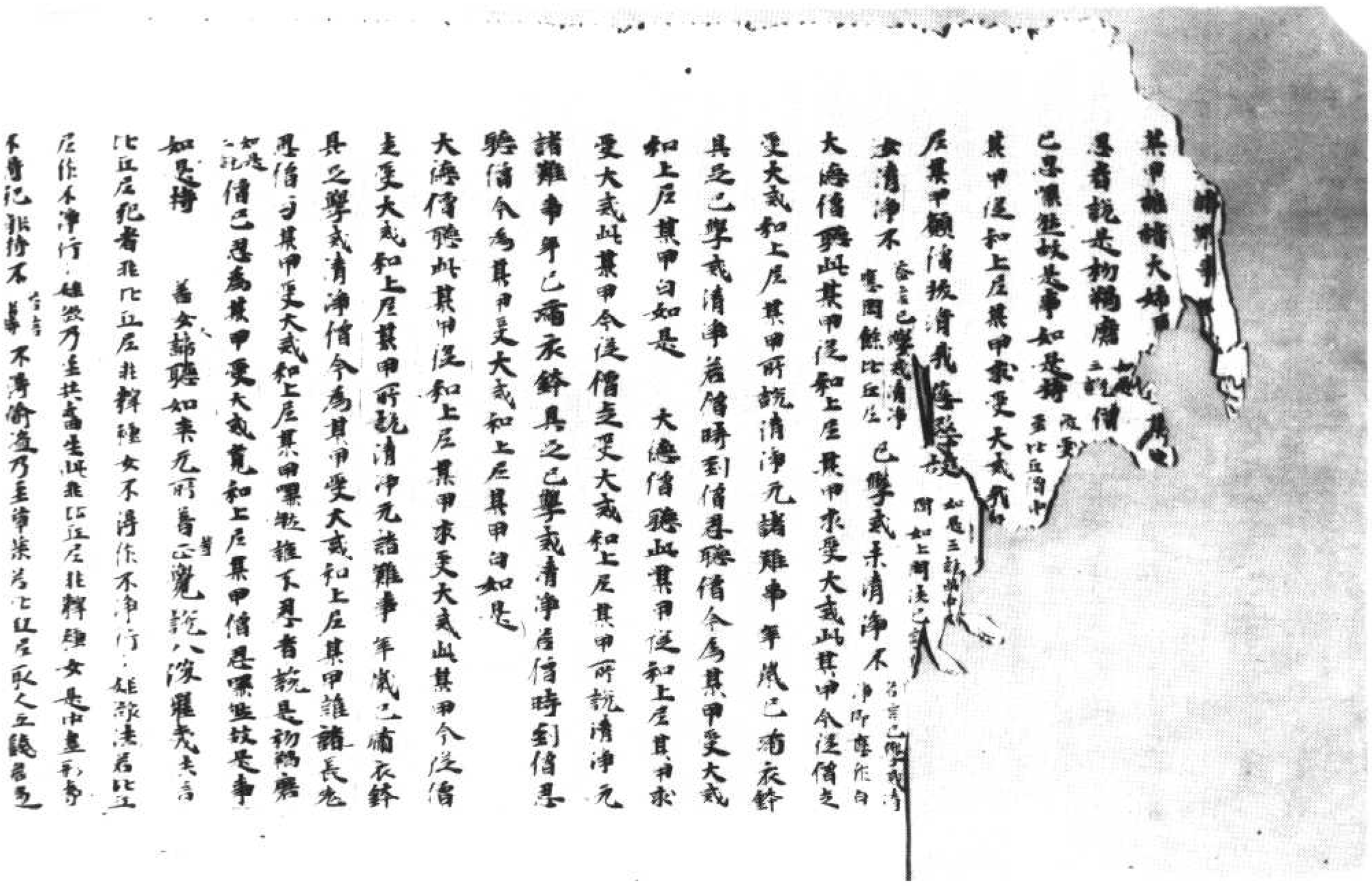
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提　若比丘尼多畜好色器者尼
薩耆波逸提　若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼嫌比丘尼貿易衣後瞋恚惡言自奪取若使人奪好者
我衣來不與汝汝衣為汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後嗔恚還自奪取若使人奪好還
我衣未與汝汝衣爲汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞垂衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持　諸大姊是一百七十八波逸
提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提　若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提　若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼與未受戒女人同一室宿若過三宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提　若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提　若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩床木床若卧具坐蓐露地自敷若教人敷捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼作僧房中取僧卧具若自敷若教人敷在中若坐若卧
從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌
迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提
若比丘尼嗔他比丘尼不喜衆僧房中若自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在房重閣上脫脚繩床若木床若坐若卧者波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授賓缽羅二三節若
過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時
通行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提　若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提　若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩床木床若卧具坐蓐露地自敷若教人敷捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼作僧房中取僧卧具若自敷若教人敷在中若坐若卧
從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌
迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提
若比丘尼嗔他比丘尼不喜衆僧房中若自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在房重閣上脫脚繩床若木床若坐若卧者波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授賓缽羅二三節若
過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過者受波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時
通行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與越飯比丘尼設須者二三鉢應受持
至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺內不分
與餘比丘尼食者波逸提　若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿者食食者波逸提
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已前食後食行詣餘家不爲餘比丘尼除病時
食餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼自賣繩牀坐者波逸提
若比丘尼作新牀若坐者波逸提



比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行：雖復法若比丘
尼作不淨行：雖復乃至共畜生況非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不能持不得倚處乃至捉為比丘尼取人五錢若過
五錢為王取為殺人取殺自殺為殺人所目殺殺人殺為殺若
理為壞色者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不
能持不得新聚落住今乃至殺子后比丘尼因手斬人令持刀與
人教死讚死勸死與人毒藥墮胎咒術后自作者方便
教人墮非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能持
不得妄語乃至戲笑若比丘不real得上人
法善神湯解脫三昧正受等負地獄乃至等阿羅漢果
及來神鬼來供養我非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不能持不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染污
心男子相觸捉已下膝下已上若摩若推若牽若舉下若
按若急按墮非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不
能持不得八事方至共畜生若比丘尼有染汙心男子受
捉手捉衣至屏處住屏處語若共行若身相近若共期
犯此八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能持
不得覆藏他罪乃至覆蓋罪惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅
夷不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘尼命休道
若滅擯若作不共住若入外道後作是言我先知此人知是
如是非比丘尼非釋種女覆藏他罪是中盡形壽不得犯能
持不能持不得隨彼舉比丘尼語乃至沙彌比丘尼知比丘尼僧
所舉如法如毘尼如佛所教犯處儀未滅悔不共住便隨順彼
比丘諫此比丘尼言大姊彼比丘尼為僧所舉如法如毘尼如佛
所教犯處儀未滅悔不共住莫隨順彼比丘尼諫

比丘捨此比丘尼言大姊彼比丘尼若僧所舉如法如律如佛所教犯眾法未懺悔不共住道彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨故事故乃至三諫捨者善不捨彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不善女人聰知未元所著寄西覺魏西依法比丘尼出家依是出家人法依食乞輔衣是比丘尼出家法是中盡形壽能持不若得長利檀越施衣制壞衣得受

依乞食是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不若得長利檀越施食月八日食十五日食月物生食衆僧常食檀越請食得受　依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不若得長利別房尖頭屋小房戶重兩房一戶得受　依糞掃衣是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不若得長利蘊油生酥石蜜得受法已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足當善受教法應敬化作務給侍供養衆僧和上阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經經義方便於佛法得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果決斷數心出家功不虛捐果報不新餘所求知當問和上阿闍梨

比丘尼僧殘羯磨文

那婆地之夏分滿摩那埵已行摩那埵已行摩那埵應與本罪

大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲僧殘罪今從二部僧乞摩那埵願僧與某甲比丘尼犯某甲僧殘罪今從二部僧乞摩那埵如是白

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與某甲比丘尼犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第乞半月摩那埵已行摩那埵竟應與本罪

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪今從二部僧乞本罪願僧與某甲比丘尼本罪誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼本罪者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第與本罪已與本罪已應行摩那埵竟應與出罪

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已行摩那埵竟今從二部僧乞出罪願僧與某甲比丘尼出罪誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第出罪已與出罪已應教令求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已出罪今從二部僧乞教令求教授願僧與某甲比丘尼教令求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令求教授已與教令求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘尼僧中求教授今從二部僧乞住比丘尼僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘尼僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘尼僧中求教授已與教令住比丘尼僧中求教授已應教令住比丘僧中求教授

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲僧殘罪已教令住比丘僧中求教授今從二部僧乞住比丘僧中求教授願僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼教令住比丘僧中求教授者默然誰不忍者說是初羯磨如是

二羯磨竟次第教令住比丘僧中求教授已與教令住比丘僧中求教授已應教令住比丘尼僧中求教授

[illegible] 如是僧居業中比丘居為比丘居僧故事月法比丘僧中
求教授者喝驅不是者說僧已是者說僧已是業中比丘居為比丘居僧
教中月法比丘僧中求教授竟僧是喝驅竟驅教是事如是持 二比丘為伴住僧中說已白者 伽藍人事作如是者
為如事比丘所說法四事 大德比丘居僧和合說比丘僧法教授
比丘居僧中說法明日僧法聞可者比丘聽聞法比丘居應到東江比丘聞不法者突吉羅
比丘居聞法不者突吉羅為比丘聞教授人來為四月江五月日陝給所須乾湿
是時秋食漸減已然冬后不者突吉羅為比丘僧居處病者不病者是人住
時聞時法比丘是為居不和合眾不滿六為是人住說休聞時者不住突吉羅
比丘僧居處竟 比丘居僧眾求自恣文 大姉僧法后僧時到僧法
今居業中比丘居為比丘居僧教法大僧中說三事日恣見聞疑自恣
大姉僧法今居業中比丘僧教法大僧中說三事日恣見聞疑雖諸大姉
恣者居業中比丘居僧教法大僧眾中說三事日恣見聞疑者堪恣者
不是者說僧已是業中比丘居為比僧教法大僧中說三事日恣竟當是堪恣
教是事如是持 二比丘為伴住僧中說已白者 伽藍人事作如是者 比丘僧居 夏安居竟比丘
夏安居竟比丘居僧說是三事日恣見聞疑
大德僧法驅教自恣已后鬼瘦為如是懺悔 如是 二比丘 說許驅比丘居僧日
恣日使日恣而皆寂默 佛言不驅今后比丘僧十四日日恣比丘居
五日日恣后大僧病者不和合眾不滿比丘居應遣者說休聞
許不者突吉羅若比丘居眾病居眾不和合眾不滿比丘居
為僧法后說休聞說

雜揭磨法卷 曇无德譯

比丘尼宗教萬供養

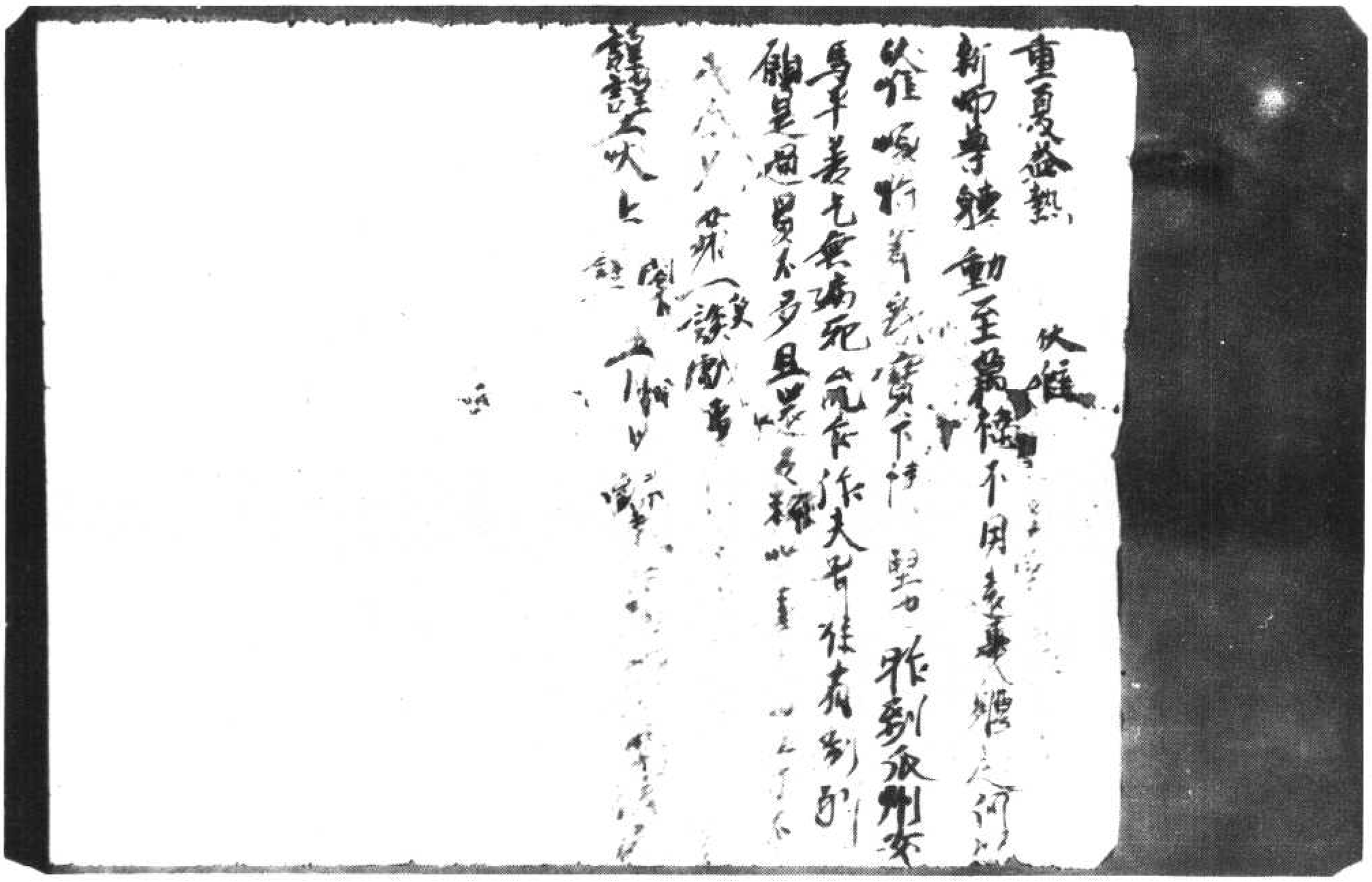
今居業中比丘居為比丘居僧教法大僧中說三事日恣見聞疑自恣
大姉僧法今居業中比丘僧教法大僧中說三事日恣見聞疑雖諸大姉
恣者居業中比丘為比丘居僧教法大僧中說三事日恣竟當是堪恣
不是者說僧已是業中比丘居為比僧教法大僧中說三事日恣竟當是堪恣
教是事如是持 二比丘為伴住僧中說已白者 伽藍人事作如是者 比丘僧居 夏安居竟比丘居
夏安居竟比丘居僧說是三事日恣見聞疑
大德僧法驅教自恣已后鬼瘦為如是懺悔 如是 二比丘 說許驅比丘居僧日
恣日使日恣而皆寂默 佛言不驅今后比丘僧十四日日恣比丘居
五日日恣后大僧病者不和合眾不滿比丘居應遣者說休聞
許不者突吉羅若比丘居眾病居眾不和合眾不滿比丘居
為僧法后說休聞說

雜揭磨法卷 曇无德譯

比丘尼宗教萬供養

若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自
斷教人斷若自破教人破若燒若燒色彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）
未得故斷衆生命乃至蟻子若比丘故自手斷人命
若持刀与人教死讚死勸死[illegible]若渡堕人胎歌
禱呪咀[illegible]若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女
汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得妄語乃
至戲笑若比丘尼非真實[illegible]已有自稱言我得上
人法我得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果天乘龍乘鬼神乘然養我
此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不
（答言能持）不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心与
染汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺摩若摩
摩若推若羣摩順摩若舉若下若捉若急捺此
非比丘尼非釋種女犯摩犯法汝是盡形壽不得犯
能持不（答言能持）不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受
染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身相
逐共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故
汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得覆藏
他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波
羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此
比丘尼若羅道若滅擯若遷不共僧事若入外道
後便作是說我先知有如是事彼非比丘尼非釋
種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得作能持
不（答言能持）不得隨舉比丘乃至守圍人乃弥弥若比丘

（十　官）號四八九六北　四分律刪補隨機羯磨（參見北六九八九號）

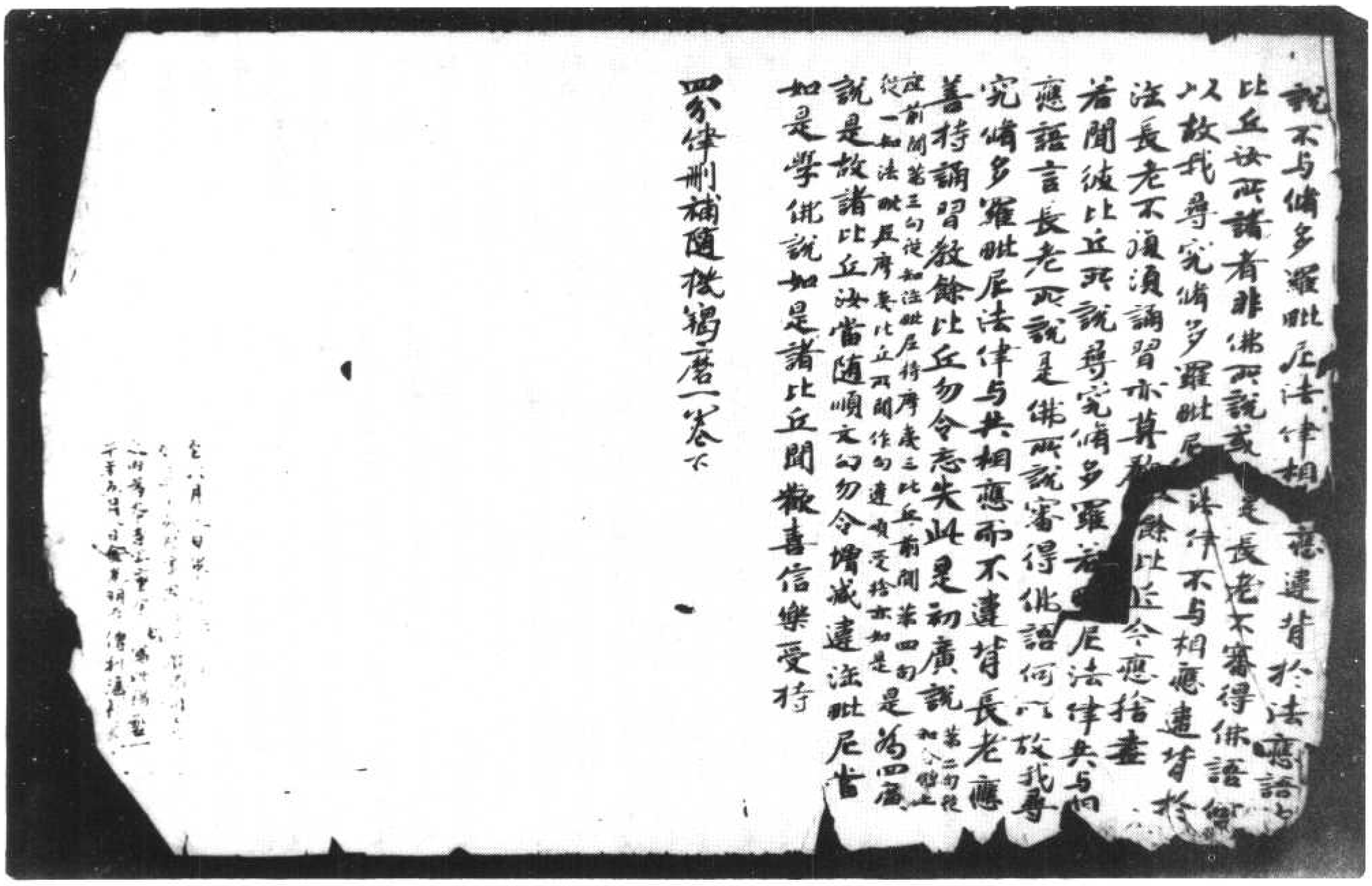


北六九八四號　背　面　書信一封

▼北六九八五號（柰五十二）　四分比丘尼羯磨法

學總中後有漏無戒直列戒本故知殘及重罰漏之俱犯波羅夷罪[illegible]四八條學總罪然尾下如盜戒等通一切門故言可知　今通四種者人天非畜也境界是寶老謂四大色及衆風空等　如觀訶等者如發神戒境想去觀作觀想四陰神戒文去許作許想深心衣食房屋多為心習子衣食把殘境想去準[illegible]訶心想二為[illegible]戒老謂尊卑二處[illegible]二房

※世世中一老四僧也九十、五者略曰　說地者五日證是動非殘[illegible]
[illegible]有卅五光方五[illegible]輕重令以輕重側形說老[illegible]
境想義故釋卅五對　二房合老前房四重一過量三不重[illegible]
重除過量盜[illegible]長據各二重老盜中一五錢過五錢有主[illegible]
五錢有主光主想擬等為一對殊條中一條條、想二人、女、想處論前戒中一處、法想
二人、女、想據主中一離地種子也非主想二依地草木也非主想等尼中作光老且此尼戒
傍世六戒中除十戒餘經解二房二處讀食日墓而是等錄十六戒同謂三長條迴說長稱
據非殘不犯二重讀發等有二不同處解五句染心四句合十戒有餘差別光也
已如物述老此前制意去並皆合有經說文但多是略耳法中理光乃至此說數等者前
列境中盜無既是四報中制故合不應弁法有光若十五弁多皆理光使戒雜亂也此
依二隨戒有境想等者十下引例證戒隨等等此二引他部同文順戒二引省部與
文反顯然依中名法想為境想故彼十八隨等比丘戒去等不等想越不等想越
等、想想不、作想光紀隨緣少分戒去依不想等雜前處如二引省部反顯中言性光
等反此考前言盜數等此光可對法依是其理光今條處隨等者既紀法名境明是
理有此條處等文中既有反例隨等明是理有也亦可觀作觀想說作說想非法等者
意去雖知為觀及以說說若作此法想發神通說說非法等者
非法想不觀想不說想即是非法作此法想有何老別須更作服故鉢者亦可也
[illegible]界精想及通菩提得天同者但作正道記非道想作論、失、意不
失後心並同　六義五光勝懷菩去此結想義故有五句今[illegible]是略結上二門以六重種
想對義故五、不紀義故五四五　又解重輕之中等者外伏貪去輕想對之有第三戒五句名
何以貪說第三家在同處以說二戒是輕重故名此法防故有斯解法[illegible]是經解法[illegible]
戒中本是五四五者名前第二自家五四五有少不同前第二是本述[illegible]中戒五四五[illegible]叙物師
本結今明戒四五、諸同作去即別作述人也反下但有戒四五[illegible]同物即不結今戒五也
餘准可知者下品類准也謂此學處人食高下著衣等並紀中光輕重也　八品未約者
此前後多中約三時心重輕等八句不同也　陶鍋者或燒煉義也　五約粗法者言此粗
者衣情身法准在一境處言法者通說光准也五約惜悋者夫是猶悋義也是不者
本心之謂也通事四事想即雜衣隨名社之後必有別儲乾塊緣二境相別明然及至造
[illegible]事客之辨弁名為儲若論悟者准對一境緣主謂彼[illegible]想[illegible]
者有三例一自造他境二他造自境三自造自境　教人自或而草名[illegible]者此說戒中引[illegible]
鬼師徒等人[illegible]造六錢[illegible]自業不與教他業合多人通使緣別同業者此說戒中教人食[illegible]
至百千人眾後人數通[illegible]紀戒是也又此俱合論去作等若同事[illegible]同此作者等也
戒六義法十六　上明特紀戒其上行專精不紀之人既有中下過錯起紀理須治教故



北六九八六號（辰四十六）　四分律刪補隨機羯磨

▼北六九八七號（菜二十七）　四分律刪補隨機羯磨

對首鞞磨略有廿三

但對首法廿八

衆法對首有五

心念鞞磨略有十四

但心念法有三

對首心念法有七

衆法心念法有四

已前略明緣集已後辨緣成壞

前明僧法

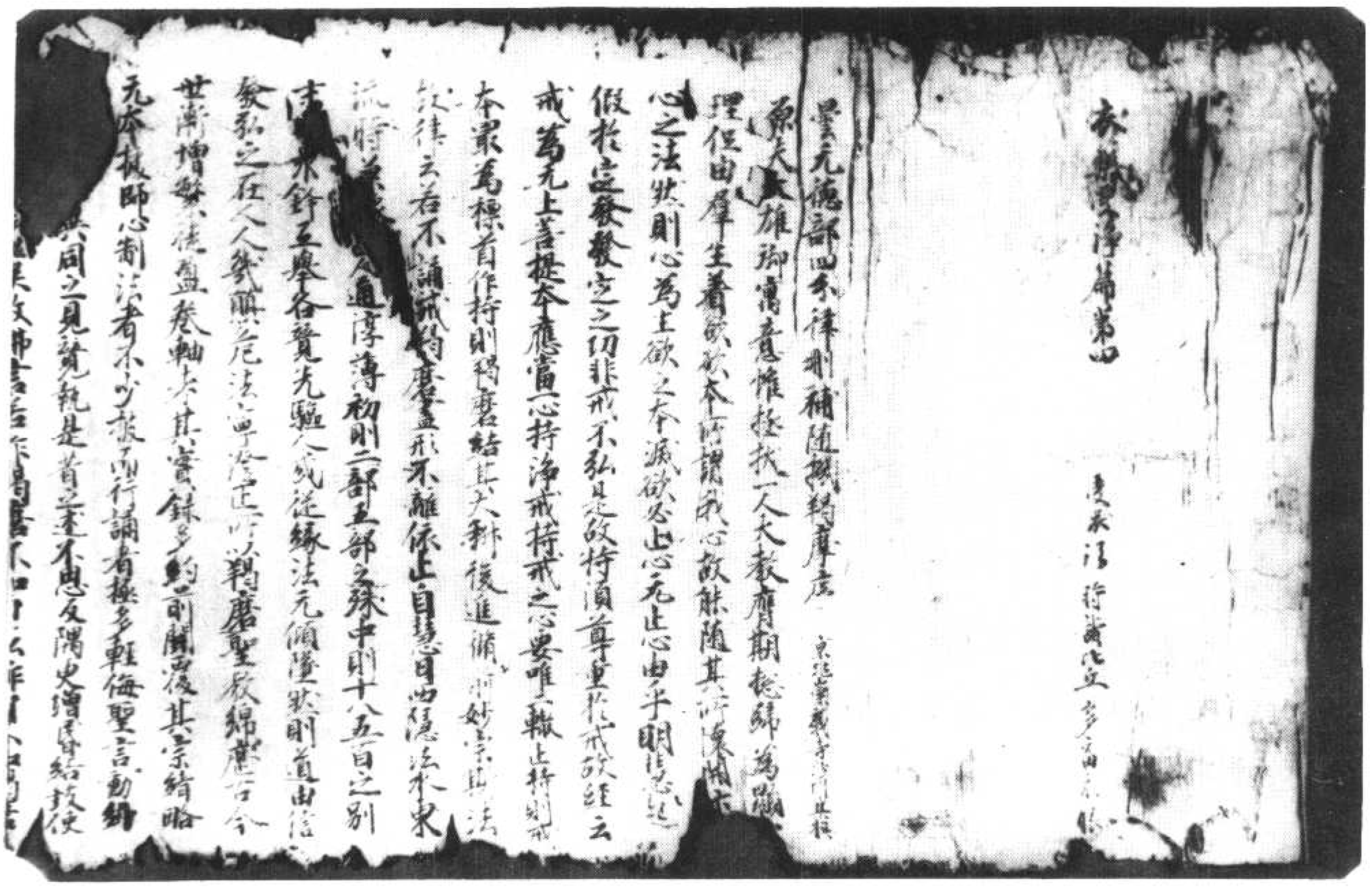
二法起託處

三集僧方法

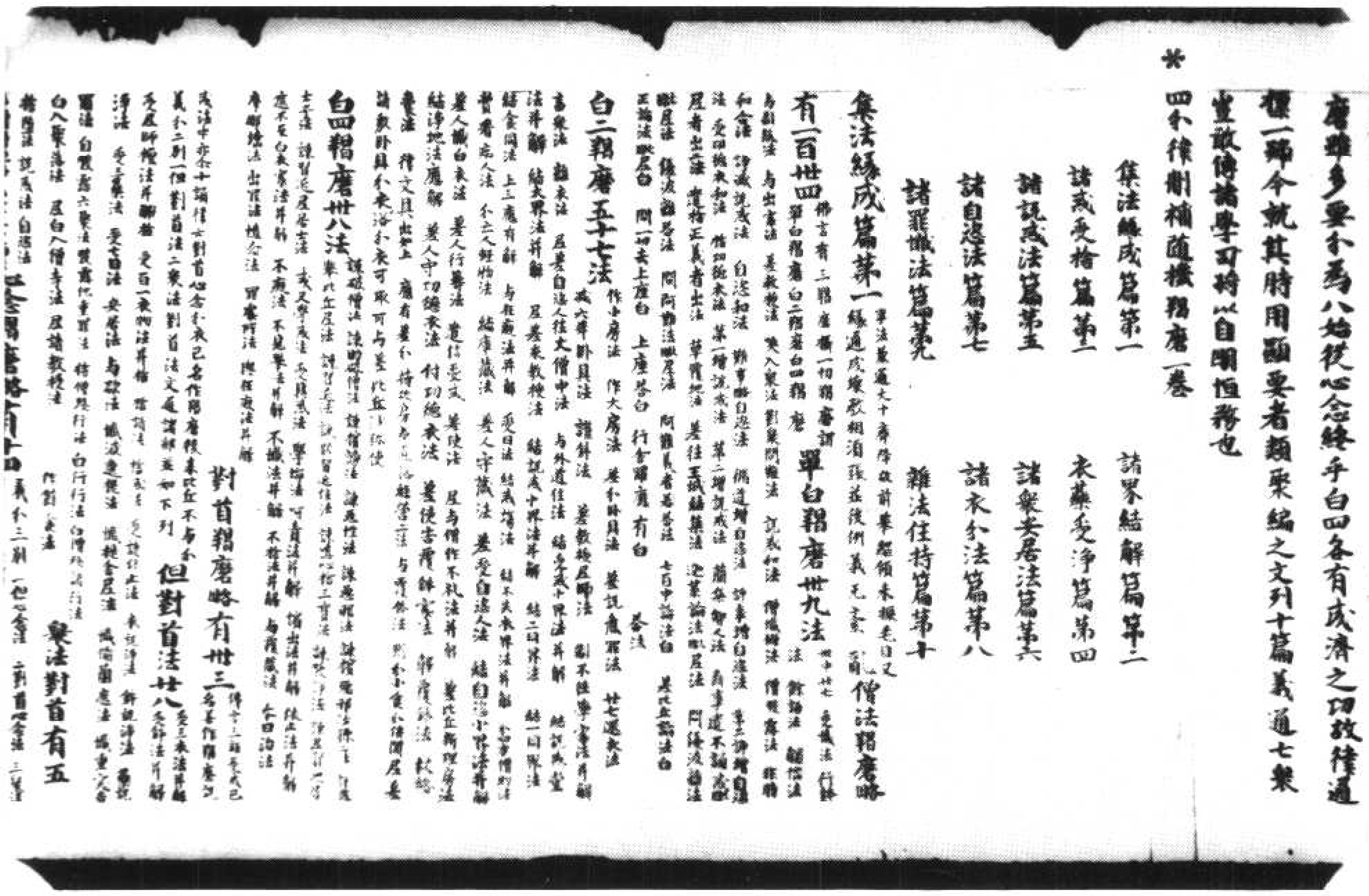
四僧集約界

六簡衆是非

五應法和合



原夫大雄御宇垂慈惟採枝一人大教唐期經邸為顯一理但由羣生著欲本所頂我心故能隨其所像開示心之法然則心為生欲之本滅欲返心无心由乎明慧慧起假於文筆筆之功非戒不知是故特須尊重於戒故經云戒為无上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二輙心特則羯磨結其大斠後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依心自慧日西隱法水東流時雖像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則衆鋒手舉各競先驅人或從緣法无傾墜然則道由信發弘之在人人幾頗危法寧澄正所以羯磨聖教綿邈古今世漸增繁使盈卷軸孝其實錄多約前聞覆其宗緒略无本據師心制法者不少故而行誦者極多輕侮聖言動緋形鋼皆務異同之見競執是昔之迷不思返隅更增昏結致使正法興時潛地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法疾滅當隨順文句勿令增減違法瞰尼當如是學茲誥若此妄指崖難昔已在諸關補撰行事鈔具羅種類雜相畢酬但為機務相訓率尋難了故略舉羯磨一色別標銓題若斠擇出納興廢是非者彼鈔明之但約法被事援引證據者在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統開諸部撮略正之必彼此俱无則理通使例並至篇具顯便異古藏遊夫羯磨雖多要不為八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一歸今就其時用顯要者類聚編之文引十篇義通七衆豈敢傳諸學司特以自明恒務也



磨雖多要而為八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通
標一號今就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆
豈敢傳諸學司將以自明恒務也

*

四分律刪補隨機羯磨一卷

集法緣成篇第一　諸界結解篇第二
諸戒受捨篇第三　衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五　諸衆安居法篇第六
諸自恣法篇第七　諸衣分法篇第八
諸罪懺法篇第九　雜法住持篇第十

集法緣成篇第一

僧法羯磨略有一百卅四

單白羯磨卌九法

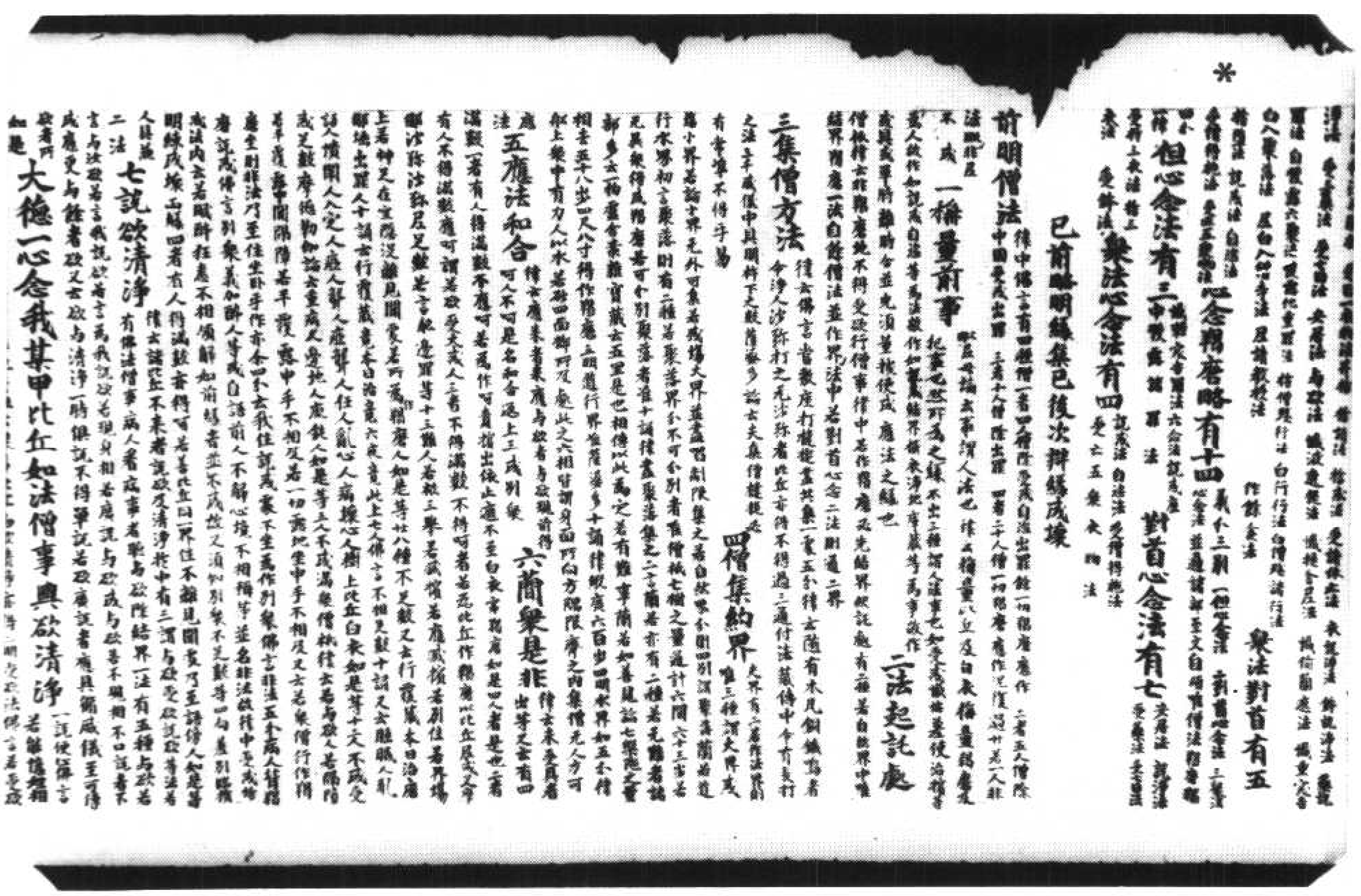
白二羯磨五十七法

白四羯磨卅八法

對首羯磨略有卅三

但對首法廿八

衆法對首有五



*

衆法對首有五

心念羯磨略有十四

但心念法有三

對首心念法有七

衆法心念法有四

已前略明緣集已後次辨緣成壞

前明僧法

一稱量前事

二法起託處

三集僧方法

四僧集約界

五應法和合

六簡衆是非

七說欲清淨

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨

大德僧聽某甲比丘我受彼

欲清淨彼如法僧事與欲清淨

大德僧聽某甲比丘我受彼

欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨

大德一心念我某甲比丘與

衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨

大德僧聽某甲比丘我受彼

欲清淨彼如法僧事與欲清淨

大德僧聽某甲比丘我受彼

欲清淨中說者若有說者應答　是　言

大德僧聽某甲比丘如是言

人和上問已被持欲者　應答　是　言

病者所或出界作不合別衆欲若中道變雖界外持欲來得成

八正陳本意　謂僧和而編僧中或創立法事閉堅條門細或常所集處則行羯

告白等和事未二若違情法別則作樂與罪若情請許多須七詞

並至文具顯　九問其事端緒　律文僧令和合何所為事答通別臨時雖一通問

十答所成法　律文應答言作某羯磨然事有先後法緣通別謂為白法及應

在後作受成相隨長短通別若結界結界理無變答並先須訂準

然後答問　中明衆多人法　若作但對首法如物來說淨等法事通二界人唯是別者作

衆法對首法如結隨說戒等亦多衆人非別衆法則兩處並

前須明識義　後明一人法　若但答法事通二界人唯得衆者別首心答界通

二處有人不得並如前衆法中列三相意然不容臨機設有

無不成　已前略辯成法具緣後明非法之相

僧法羯磨具七非　佛言有七羯磨　一者非法非毗尼羯磨　謂不事一人乃至僧

非法不應作　衆僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白二白一羯磨文略乎作若有病尼藥有藥尼病

有事有法施不相當　毗尼母云若違羯磨言不明了如是等人法事相並初非所攝

二者非法別衆羯磨　謂白此事為彼事作羯磨名為非法應來者

下來應與欲者不與欲者來現前得所令者是名別衆

三者非法和合衆羯磨　非法同前和合反上　四者如法別衆羯磨　如法反上非法別衆同前

五者法相似別衆羯磨　謂先作羯磨後作白名法相似別衆同前　六者法相似和合羯磨

法相似和合同前　七者何不止羯磨　謂如法羯磨須僧同衆今得所人　義之七非　謂得事

隨事小七今以義來相作　毗尼單白羯磨　所者任應法違所不止即名非法

別明成非莫顯今且說單白說或一法且如七非說之三種例之可驗

一者人非　謂法違不成一法非罪不滅　二者非法　謂二人以下單白說或違例成非

界內別衆人非應法等也　界內別衆人非應法等也　四者人法非　謂具二非也事　五者人事非

三者事非　謂時非正數夜四乙鐘　衆且有關界非聖制　衆且有關界非聖制　法非

方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法 將諸比丘意欲廣作狹作者先解前界然後廣狹作從意當如是解 大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持 此一羯磨通解有戒場大界者山文無編有故得

結同法利界法 令時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同利養佛言聽各自解界應集一處不得受欲當唱方相結之結文與前略同唯改云界同一說戒同一利養為異

結同法別利界法 令時有二住處別說戒別利養欲得同說戒別利養佛言當各解通結大界文略同前又有二住處欲別說戒同利養為守護住處故佛言聽之此四方僧物和法

結戒場法 將諸比丘有須四人衆五人衆十人衆廿人衆羯磨事起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安鈴若石若標若牆若作齊限已欲居中安戒場律須在大界前結若欲作者先安三重標相內裏一重名戒場外相中間一重名大界內相最外一重名大界外相立三相已當自唱界內僧集在戒場標內先令一比丘唱戒場外相應作如是言 大德僧聽我此住處比丘為僧稱四方小界相從此住處東南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖 三說已若有由欲隨事稱之羯磨者如上應和已白言 大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是 大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持 結已隨示顯處令後來者知諸界分齊餘緣準此

解戒場法 律元正文准諸部互翻綺則行令永例出理通文須應作是言 大德僧聽僧今

四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持 結已隨示顯處令後來者知諸界分齊餘緣準此

解戒場法 律元正文准諸部互翻綺則行令永例出理通文須應作是言 大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持

結有戒場大界法 律言不得合河水結除常有船橋梁也不得二界相接應留中間五分云不唱方相結界不成律文少略應如是唱相 大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標者 此約當時有者言之不必誦文 此是大界內相東南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角某處標西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標處彼為內相此為外相此是大界內外相一周訖 三說已若欲唱相處衙四五比丘出戒場外盡標相內集僧與欲唱者說標相已僧中方加羯磨其文如初結大界法無異故不出

結三小界法 此三小界並為難事故興律文不周意者未出界難在界外疾疾一處集結小界受戒又言若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合者隨同師善友下道各集一處結小界說戒又言若自恣日於非村阿蘭若道路行若不得和合者隨同師親友移異處結小界自恣故知非難無緣輒結成誦雖開若違制犯又皆無外相即身所在為限界體故多義中云此僧一處集結小界說戒中云令令許比丘集結小界自恣中云請比丘坐處已為齊如是比丘坐處僧於中結小界等故知俱無外相為進可人即小界受戒法云界外可不成不也此文釋成無外相明矣今有立界相方院於中結者羯磨不成以大界相立不容非法小界元翻者立非法故大界別人唱相唱竟文中陳之小界既唱法羯磨自顯標相故重覆明文應無疑難既難而結則成多作一非是關緣二輒立相三處留久國之文不應不解而去等四妄通餘法即非制而制 其羯磨之文如常

結解衣界法第二 有三種僧伽藍若大界共伽藍等衣界小於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法結之則隨界攝衣也然有羯磨立無村結者若准律文唯結衣界村內攝衣後因事起方乃除村今通立二法不問有村無村法令須除蘭若多論正立此義以有村來五立既在除前若有村村在聚落村去必攝衣界還隨由村來先無村作法結已淨人住處外人來人隨所及處皆非衣界名令村界出衣界別攝衣去非結解故五分律中成 有斯違

結攝衣界法 舶有衆舶比丘見阿蘭若實有一好室白令言我若得離衣宿者可即依此處住佛言聽結不失衣界除聚落及流水白言 大德僧聽此處同一住處同一說戒若

結攝衣界法 謂有衣離此住處界若衣有一好宮自念言

大德僧聽此住處同一住處同說戒若

僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是大德

僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界

誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界

除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處

同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事

如是持

解攝衣界法

大德僧聽此住處同一住處

同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰

諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不

忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧

忍默然故是事如是持

結解食界法第三

結攝食界法

大德僧聽若僧時

到僧忍聽僧今結作淨地白如是大德僧聽僧

今結作淨地誰諸長老忍僧結作淨地者默然

誰不忍者說僧已忍結作淨地竟僧忍默

然故是事如是持

解淨地法

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解淨地白如是大德

僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界

誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界

除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處

同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事

如是持

解攝衣界法

大德僧聽此住處同一住處

同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰

諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不

忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧

忍默然故是事如是持

結解食界法第三

結攝食界法

大德僧聽若僧時

到僧忍聽僧今結作淨地白如是大德僧聽僧

今結作淨地誰諸長老忍僧結作淨地者默然

誰不忍者說僧已忍結作淨地竟僧忍默

然故是事如是持

解淨地法

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解淨地白如是

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解淨地誰諸長老忍僧結作淨地者默然

誰不忍者說僧已忍解淨地竟僧忍默

然故是事如是持

受三歸

我某甲盡形壽歸依佛

歸依法歸依僧

我某甲盡形壽歸依佛

歸依法歸依僧

我某甲盡形壽歸依佛

歸依法歸依僧

受五戒法

我某甲盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不

盡形壽不盜是優婆塞戒能持不

盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不

盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不

受八戒法

我某甲盡形壽歸依佛

歸依法歸依僧

我某甲盡形壽歸依佛

歸依法歸依僧

我某甲盡形壽歸依佛

歸依法歸依僧

乃至半日半夜重受戒受並得應如是授言 我某甲歸依佛歸依法歸依僧
一日七夜 一年一月 為淨行優婆塞 如是三授 我某甲歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟 一日七夜 一年一月 為淨行優婆塞竟 三歸已滿授戒相事 如諸佛盡壽
不殺生 某甲一日一夜不殺生 能持不 答言能持 如諸佛盡壽不殺
不盜 某甲一日一夜不盜 能持不 答言能持 如諸佛盡壽不盜
甲一日一夜不婬 能持不 答言能持 如諸佛盡壽不妄語 某甲一日一
夜不妄語 能持不 答言能持 如諸佛盡壽不飲酒 某甲一日一夜
不飲酒 能持 答言能持 如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身 某
甲一日一夜亦離華香瓔珞香油塗身 能持不 答言能持 如諸佛盡
壽離高膳床上坐及作倡伎樂故往觀聽 某甲一日一夜
離高膳床上坐及作倡伎樂故往觀聽 能持不 答言能持
如諸佛盡壽離非時食 某甲一日一夜離非時食 能持不 答言
能持 阿含經云如法第授已者教授 顧言 我今以此八關齋功德不隨惡趣八難邊地持
此功德攝取一切衆生之惡所有功德惠施彼人使成无
上正真之道亦使將來孫勒佛世三會得度生老病死 經云教有多事
于善女人不殺此齋而持八齋者 出家授戒法 七日明之一明出家四日菩薩前有益無衆明
得步許稻田引古證云 出家行凡稻行六明出家佛道要集七明 乞度人法 時諸比丘輒使度人不如教授以羅漢
天十正行三學為本 廣如鈔中 家盡乞食不如法受戒受不淨鉢食於大食小食上高聲大笑如法僧門乘會法諸比丘以此
事白佛言 佛言聽與授具足者白三歸應授砂度人者言往衆中偏露右肩脫革屣礼僧足
右膝著地合掌 應作如是乞言 大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願
僧聽我某甲比丘度人授具足戒慈愍故 三乞律中准稱應之為授具足者須乞言 與度人法 佛言當觀察此人若不堪教授便不
衆法善乘受戒提度中前具列和上德已教給文云如是
高依止高法弟亦上本教如法須以无德 不合教
以二事攝取一者法二者衣食皆法言大德止勿度人
若有智慧堪能教授又以二事攝者應與聽應作善言
令從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某
甲比丘度人授具足戒白如是 大德僧聽此某甲比

甲比丘度人授具足戒白如是
丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授
具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒默者然
誰不忍者說僧已忍某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然
故是事如是持 度沙彌法 律中度童後羅為家初僧祇
過七十日起須人不得度若能偏習諸業聽出家若未老已出家不應聽出
若相政出家者禮記若事一食一住一眠多覺問答能者度
時諸比丘輒度人故衆僧不知佛言狀若給僧仰某甲剃髮當白一切僧若不
得知合房房給令知已與剃髮若知合作白已剃髮作是白言 大德僧聽
彼某甲欲來某甲比丘剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮
白如是 作白已度人衆中與剃髮度人法式廣如鈔中五六古先與受五戒已後受十戒 大德僧聽 授十戒法 佛言
若在僧伽藍中度今出家者當白 一切僧白已聽與出家應作如是白言 大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家
若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是 授戒體法 事見出家圖
剃髮言法隨我語教次受三歸答言令又應問 我某甲歸依佛歸依
其道節受戒 經起准如經律例須具問方授 我某甲歸依佛歸依
法歸依僧我今隨佛出家某甲為和上如來至真等
正覺是我世尊 三授已便稱 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟我今隨佛出家已某甲為和上如來至真等正覺
是我世尊 三歸已為說 盡形壽不殺生是沙弥戒能持不 答言能持 盡形壽不偷盜是沙弥戒能持不 答言能持
盡形壽不婬是沙弥戒能持不 答言能持 盡形壽不妄語戒是沙弥能持不 答言能持
盡形壽不飲酒是沙弥戒能持不 答言能持 盡形壽不著華鬘
香油塗身是沙弥戒能持不 答言能持 盡形壽不歌舞倡伎及
故往觀聽是沙弥戒能持不 答言能持 盡形壽不得高廣大床
上坐是沙弥戒能持不 答言能持 盡形壽不非時食是沙弥戒
能持不 答言能持 盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙弥戒能持
不 答言能持者 此是沙弥十戒盡形壽不得犯 如諸僧伽婆尸沙注說有犯義 一者殺心出家 二者殺心出家 三者毀其形好應法服故 四者妻妾身命遮堂 五者志

不（若干餘）特者此是沙彌十戒盡形壽不得犯（如諸僧祇四卷注說應如是）言盡形壽者盡心盡寿懷佩道故來文乘為度人故依如僧祇律應為說十數一者一切衆生皆依仰食二者名色三者識住想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺分八者八正道九者九衆生居十者十一切入其列數程相判治顯正並廣如行事鈔中說

比丘受戒法（佛言善來比丘破結使比丘三語比丘邊地持律五人受戒比丘第五中國十人受戒比丘上列五受並正律文善來三語皆居佛在世餘三語於滅後）

授比丘戒緣（戒是生死舟航正法根本必須緣熟相應有違雖授不得今約二種緣若聲若遮若身相不具百遮等人一切餘汙辱衆僧皆不得故三身四清淨能善事士先受五戒八戒曾破重者更受十戒不得故律云先受戒破於重戒還來受者名遮罪惡又白衣沙彌遮諸重業並十三難猶故四出家相具律云應料簡者聚落與出家人同居者俗服外道服象莊嚴具擲骰等不名受具故五陰步和法律云不與沙彌戒而受具戒衆僧得罪故第二所對有七一結界戒說以結不成開應先所依故二有能秉法應僧以白四聖教非法衆者不合衆故三僧數滿足非謂頭數滿十故眼耳舌身和上二阿闍梨並通如法七僧為證皆清淨明曉故律云若和上若十衆不滿數中所明皆不成就故四界內畜衆和合僧云更無方便得別衆稱應故五有白四教法眼屋舍云稱應如法故六說戒緣且足律云若無依師若惜他衣鉢並非法故七佛法時中眼暗論云若至法滅一初結界要戒皆失過故第三發心七戒律云若受戒人不自稱名不稱和上名報七而不見若眼醉眼盲若無心受皆不得戒故第四心境相應戒心不著境戒境不稱心境俱稱應並非法故第五事成究竟始從請師

師法（律云第子無師教受益遊作非法佛言當立和上第子者和上如父想敬重稱揚親又病比丘無人看故便致命終佛言當立弟子應共相教重聽視便得正法久住增益廣大和上者第子當如兒想善見云初不請故後便違教佛制今請見然後請之當偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌教如是請言）

正授戒體前具八法初明請

大德為我作和上我依大德故得受具足戒慈愍故（三請已僧秉白衆中三請已和上應語）

可令教授汝清淨莫放逸（依佛阿毗曇中二阿闍梨亦有請法即准上文餘師義例）

二妄受者所在（佛言受戒人不得在空隱沒無見聞處若在界外其和上受足數人者不得在空乃至界外佛言當立殺受戒者眼見耳不聞處）

三差人問緣（將有欲受戒者將至外界既衣者將留受戒事佛言不應說前戒師應和僧索發已白二羯磨法如是請與其甲作教授師若有者若言我某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽其甲求受具足戒若僧時到僧忍聽其甲為教授師白如是）

四出衆問法（五不女應女殺言汝莫經懼汝性懼汝性者高聲雷等已脫其衣鉢示語之言）

此是安多會此是鉢多羅僧此是僧伽梨（舊安多云此三衣各九十六種外道所受僧伽梨十有八數示汝）此是鉢多羅（十誦云鉢是經法諸佛經說）此衣鉢是汝有不（若言是請師中應語汝即加受法者）

具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上善
僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
八正問法（應言妄多會稱多聞行僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答言是又語言）善男子聽今是
至誠時實語時今隨所問汝當隨實答（僧祇云汝若不實答便墮地獄諸天應見法門妄增門諸天婆人非婆婆如來及以衆僧自得大罪）汝不犯邊罪邪汝不犯比丘尼邪汝非賊心受
戒邪汝非破內外道邪汝非黃門邪汝非然父邪汝非然母邪
汝非然阿羅漢邪汝非破僧邪汝非惡心出佛身血邪汝
非非人邪汝非畜生邪汝非二形邪（若隨答言无者）汝字何等和上
字誰年滿廿未衣鉢具足不父母聽汝不汝不負人債不
汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰
疽白癲乾枯顛狂病汝今有如是病无邪（責休問已有无具答詞具細領同前繁略）
二正授戒體法（謂婆多論云凡欲受戒先當說法引導開解令於一切境上起慈悲心使得增上戒應語彼言六道衆生多是戒障障人得受佛法正法失住又稱磨識勢樂惜大力能舉法界時法眾生以法度彼又戒是善根鉢作三乘正因又戒是佛法中實餘道所无有能引導宜汝身心中汝當一心諦受應作白言）
和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒某甲為和上某甲自說清淨无諸難事年滿廿
三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲
為和上白如是（僧祇云作白已問僧成就不乃至問應第一第二第三亦如是論云稱應受戒時當一心聽受餘覺餘思惟應敬重當正思惟心心相續令應分別之達者當解）大德僧聽此某甲從和上某甲求
受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和
上某甲自說清淨无諸難事年滿廿三衣鉢具僧今
授某甲具足戒某甲為和上誰諸長老忍僧与某甲
授具足戒某甲為和上者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三亦如是法（第一第二第三亦如是法第四若无應得者）僧已忍与某甲授具足戒竟某甲為和上僧

相具足戒某甲為和上者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三亦如是法（第一第二第三亦如是法第四若无應得者）僧已忍与某甲授具足戒竟某甲為和上僧
忍默然故是事如是持（言見論中及律中並云受具足已當住阿蘭若等為當記春夏冬時某月某日乃至臘滿等時既不滅犯便住重罪）善男子
受具足戒汝說隨相（時有比丘受具足已衆僧相去既不滅犯便住重罪僧言自今已去作隨意已當先与說四波羅夷法）善男子
聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一法非沙門
非釋子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲
法乃至畜共生非沙門非釋子　余時世尊与說譬喻猶如
有人截其頸終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能
還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（若言能持）
一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自
取教人取若自破教人破若自斫教人斫若自燒若教人
若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不
復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不還成比丘行
汝是中盡形壽不得作能持不（若言能持）一切不得故斷衆生
命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授与人教死嘆
死与人非藥若墮胎若厭禱咒自作方便若教人作非
沙門非釋子譬喻者說言猶如鐵鼻決不堪復用比丘
亦如是犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不
得作能持不（若言能持）一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實
非己有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空
定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢天來龍來
鬼神來供養我彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石
破為二不終不可還合比丘亦如是犯此波羅夷法不可還成
比丘行是中盡形壽不得作能持不（若言能持）
授四依法（時世飢饉乞求難得有外道輒自出家受戒後僧无食便即休道佛言先与四依然後受戒後有外道來僧出家先說四依故即秋言乳酪二
法若論次處藥不離此二便即休道佛言此外道）

……不（能持）

授四依法（時世飢儉乞食難得有外道來自出家受戒後佛言依是得出家受戒復有外道來僧出家先說四依故即報言我能二依者納衣及乞食不堪此二便即休道佛言此外道大有所失自今已去僧授四依應如是授言）善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依糞掃衣比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日十五日食月初日食若僧常食檀越請食得食依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能特不（答言能持）若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利蘇油生蘇蜜石蜜得受汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養眾僧和上阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨（佛言當令受具戒者在前而去第子當日三時問訊和上朝中日暮當為和上執作二事勞苦不得辭說一者備理房舍二者補浣衣服和上一切如法教盡當奉行違者如法治）

請依止師法（聽有比丘和上命終若休道若出家作非威儀佛言聽有阿闍梨當其相承若外道无人教授故稱羯磨視和上法如是請之）大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我作依止我依大德故得如法住（三說）可令与汝依止汝莫放逸（弟子當已其阿闍梨亦須乞言眾法如和上法不異故受請已應報言）（為報作二事不得辭說請經問義有所知解至滿五歲得離依止若无所知誦戒不利盡形依止阿闍梨須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲方得離他若无此德不依无過和上之……）

尼三眾授戒法（……故稱之智度論云尼者女也尼得无量律……）

……二事不得辭說請經問義有所知解至滿五歲得離依止若无所知誦戒不利盡形依止阿闍梨須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲方得離他若无此德不依无過和上之德稱此

尼三眾授戒法（善見云尼者女也尼得无量律故稱之智度論云尼……）

授沙彌尼戒法（其餘悉同僧中授沙彌法唯改大僧為尼也）

授式叉摩那尼法（佛言聽十歲曾嫁女人作式叉摩那者以不知戒相故造作非法佛言應与二歲學戒……）

七學戒法（佛言聽十歲曾嫁……及十八童女与二歲學戒應在僧中偏露右肩脫革屣……教作乞言）大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒慈愍故（三乞已沙彌尼應在聞處著見處立）与學戒法（彼尼眾中作羯磨者應言）大姊僧聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和上若僧時到僧忍聽与某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和上白如是

大姊僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學戒某甲尼為和上僧今与某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和上誰諸大姊忍僧与彼某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和上者嘿然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍与某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和上竟僧忍黙然故是事如是持

次說戒相法（佛言應喚來入眾与說六法名字）某甲諦聽如來无所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若与染汙心男子身相觸犯式應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢犯式應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得故斷衆生

摩式叉摩那非釋種女若取滅五錢數式應更与
式是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得故斬衆生
命乃至蟻子若式叉摩那故自手斬人命求刀与人
教死讚死若与非藥若墮胎若厭禱呪術自作教人作
者非又式摩那非釋種女若斬畜生不能變化者命
數式應更与式是中盡形壽不得不犯能持不（答言能持）
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非已有自
稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果天来龍天鬼神来供養
我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語數式
應更与式是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）
不得非時食若式叉摩那非時食數式應更与式是中
盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得飲酒若式叉摩那飲酒
數式應更与式是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得式叉摩那
大尼式應學除自手取食授食与他此學法女具學三法二學根本所一重是二學
六法謂淨心相續盜滅五錢斬畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼離式
及戒儀並餘學之若犯根本式法者應滅擯若餘學法者
更与二年隨順者進行法直犯佛教即須懺悔不懺本可學之法
授比丘尼式法（佛言有八敬比丘尼事来比丘尼破結使比丘尼隨順教令中有違行
比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學式叉摩那滿比丘尼也方
便立十歲比丘尼前
二皆局佛在後至違行條来）
七畜衆法（佛言尼滿十二歲欲度人者應具瞻戚儀礼請尼僧足知大律法二九已受
因故不出其度沙彌尼式叉尼大式尼並須別七年年度第子犯罪
故式格言衆法等故）与畜衆法（佛言尼得畜驢牛人塔能教授二歲學式二事攝取
者皆与隨順文亦如上若不堪教授等取者隨處非法
正授式前具八緣一明請和上法（佛言若十歲曾嫁二歲學式年滿廿二
若十八童女二歲學式年滿廿者應与
受式具備
後教言）太姊一心念我某甲求阿婆為和上願阿婆為我作
和上我依阿婆故得受大式慈愍故（三請已答言可命乃至請二師
餘七讚證式人命令）
二佛言當安受式人羅閦霧著見霧立

和上我依阿婆故得受大式慈愍故（三請已答言可命乃至請二師
餘七讚證式人命令）
二佛言當安受式人羅閦霧著見霧立
三是教師法（若中式師應問言汝能与某甲作教授師有者答言我
我某甲能 應作白差如是言）
大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求受大式若僧
時到僧忍聽某甲為教授師白如是
四教師出衆問法（當起礼尼僧足已
往受式者所請言）妹此是安多會此僧
多羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此
衣鉢是汝有不（答云是）妹聽今是真誠時實語時我今問
汝實當言實不實當言不實汝犯不邊罪不（謂曾受
式中式犯四重已還俗說今重来者名邊罪人應答云
不犯以下餘應並准上問以彼此不解者非問答故）
汝不犯淨行比丘不汝非賊心受式不汝不破內外道不汝非
黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破
僧不汝非惡心出佛身血不汝非人不汝非畜生不汝非二根
不（並答言汝字何等（答言某甲）和上字誰（答言某甲）年歲滿不（答云滿）衣鉢具不
（答言非）
具（答云非）父母夫主聽不（隨當時有者言之不
得而隨若无言无）汝不負債不（答云不言无）汝非婢不
（答云非）汝是女人不（答云是）女人有如是諸病癲癩疽白癩乾癩瘖
狂二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病
不（並答言无者又應告言）如我向問汝事僧中亦當如是問如汝白者
答我衆僧中亦如是答
五喚入衆法（佛言彼教授師問已来至衆中
舒手相及衆立已應作白法言）大姊僧聽彼某甲從
和上尼某甲求受大式若僧時到僧忍聽我教已授
竟聽將来白如是（即遣語言汝来来已
為捉衣鉢令入僧中）
六明七式法（當礼僧足在式師前面胡
著地合掌教師教七言）大姊僧聽我某甲從
和上尼某甲求受大式我某甲今從衆僧乞受大
式和上尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是
之言）

六眠七式法 僧祇僧尼在式叉摩那前面羅著地合掌教師教七言 大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲願僧濟度我慈愍故 如是三乞 七式師白和法 彼式師應白言 大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八對衆問法 彼式師應問言 汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有无當言无汝不犯邊罪邪汝不犯比丘邪汝不賊心受戒邪汝不破內外道邪汝非黃門邪汝不殺父邪汝不殺母邪汝不殺阿羅漢邪汝不破僧邪汝不惡出佛身血邪汝非非人邪汝非畜生邪汝非二形邪 並答言无 汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病不 並隨有无具須答已 正授本法羯磨文 彼式師當隨機示導令稱增上志使具本法已應白言 大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲某甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣盂具足若僧時到僧忍聽僧今與某甲受大戒和上尼某甲白如是 大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣盂具足僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒和上尼某甲者默然誰不忍者說 是打犍椎 第二第三亦如是說 僧已忍与某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍

默然故是事如是持

本法屋往大僧中受戒法 五分律云彼和上阿闍梨復集十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠面向著地長跪長老白純大界內別衆過等 請羯磨師法 律无正文須具有應教言 大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故 三請已彼應如是答可余乞受戒法 佛言彼受戒者礼僧足兩膝著地合掌教乞言 大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧救濟我慈愍故 三乞已尼眾默 師當復本座戒師和問法 此中戒師應素秘問答說應如是白言 大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

正問難遮法 應安慰法如上已便語言 汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有无當言无汝不犯邊罪邪汝不犯比丘邪汝非賊心為道邪汝非壞二道邪汝非黃門邪汝非殺父邪汝非殺母邪汝非殺阿羅漢邪汝非破僧邪汝非惡心出佛身血邪汝非非人邪汝非畜生邪汝非二形邪 並令識相分明答不解故審得文 汝字何等和上字誰年歲滿未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩疥癎狂二根二道合道小大小便常漏汝有如是諸病 並隨前事有无具答 汝學戒未 所應答言 已學戒 復應問言 清淨不 復重答言 清淨 復應問 舒足言 某甲已學戒未 舒足答言 已學戒 重答言 清淨不 餘屋重答 清淨

正授戒體法 戒師應時說授戒方便如大僧受戒中所說以得戒體大德僧聽此

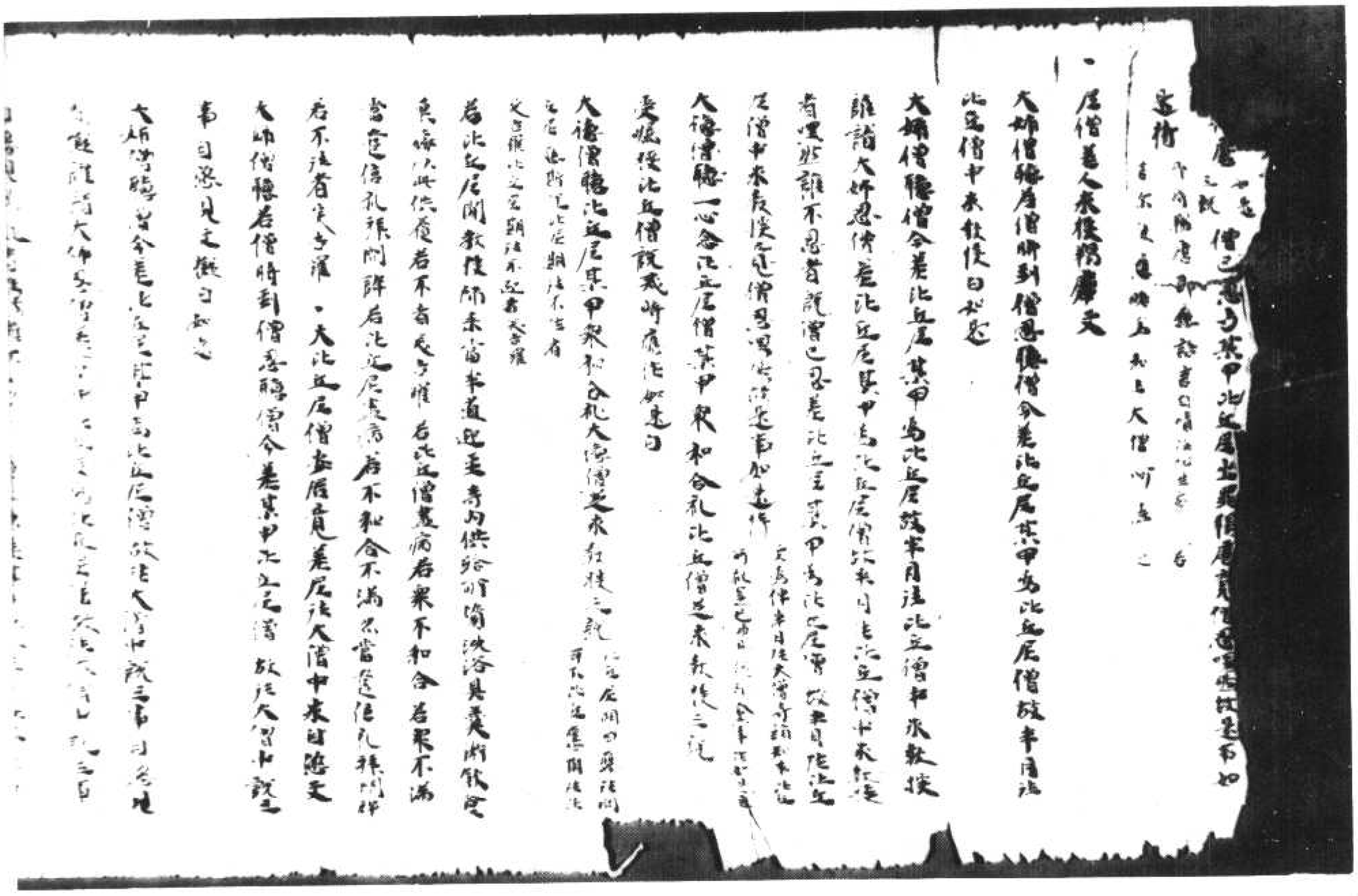
已學戒（重答言）清淨不（餘尼重答）清淨
正授戒體法（式叉摩那法授戒方便如大僧受戒中所說此得戒在大僧理須知正法僧應去）大德僧聽此
某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從衆
僧乞受大戒和上尼某甲某甲所說清淨无諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲
今從衆僧乞受大戒和上尼某甲某甲所說清淨无
諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為
某甲受大戒和上尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受
大戒和上尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（文白）
（問成就已應言）僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍默然
故是事如是持（受已亦如上為說記春夏冬時為未滿去）
次授戒相（廣語）揵姓女聽此如是來无所著等正覺說波
羅夷法犯者非比丘尼非擇種女不得作不淨行行婬欲法乃至共畜
欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至共畜
生此非比丘尼非擇種女汝是中盡形壽不得犯能持
不（答言能持）不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢
若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若壞
若壞色彼非比丘尼非擇種女汝是中盡形壽不得
犯能持不（答言能持）不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘
尼故自手斷人命若持刀与人教死讚死若与非藥若
復隨人胎獸禱呪咀詛若自作若教人作彼非比丘尼
非擇種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）
不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已有自稱言我
得上人法我得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含

不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已有自稱言我
得上人法我得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我
此非比丘尼非擇種女汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汚心与染汚心
男子身相觸從掖以下膝以上若捺若摩若牽若推若
進摩順摩若舉若下若投若急捺此非比丘尼非擇
種女犯摩觸法汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汚心男子投
手投衣入屏處共立共語共行身相近共期犯此八事
彼非比丘尼非擇種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯
能持不（答言能持）不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比
丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆
多人後於異時此比丘尼若羅道若滅摈若遮不共僧
事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼
非比丘尼非擇種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得
作能持不（答言能持）不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌
若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教
不隨順不懺悔僧未与作共住而隨順是比丘尼諫是
比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教
不隨順不懺悔僧未与作共住汝莫隨順是比丘尼諫
是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非擇種女由隨舉故汝
是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）
揵姓女聽如來无所著已說八波羅夷法又說四種擗喻

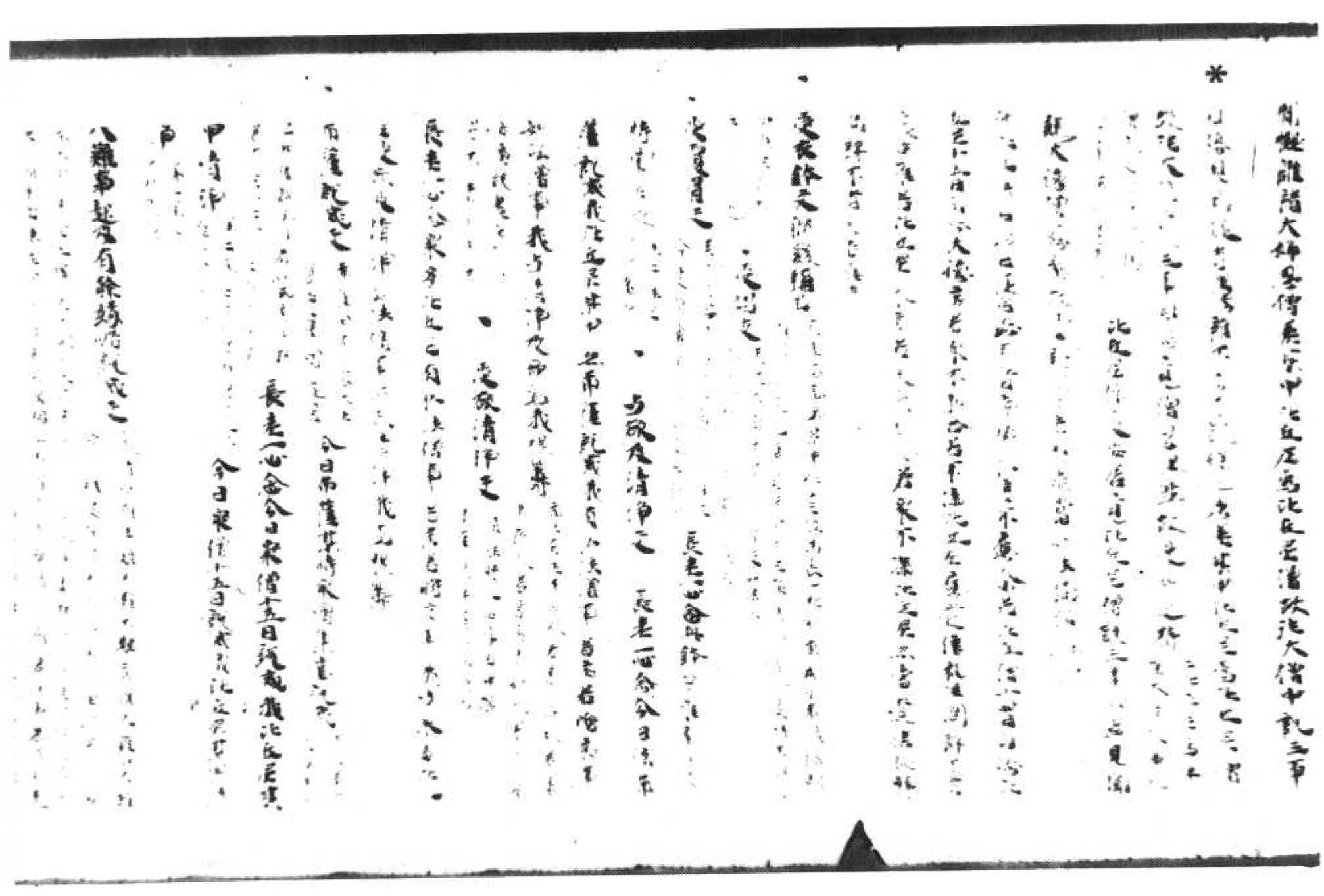
是中盡形壽不得犯能持不（若言能持）若得長利別房尖頭屋
若得長利蘇油生蘇蜜石蜜應受
汝已受大式竟白羯磨如法成就得處所和上如
法阿闍梨如法二部僧且足滿汝當善受教法應
勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法
教授不得違逆應學問誦經習禪去
中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝
始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和
上阿闍梨（應命受式人在前餘尼在後而去也）

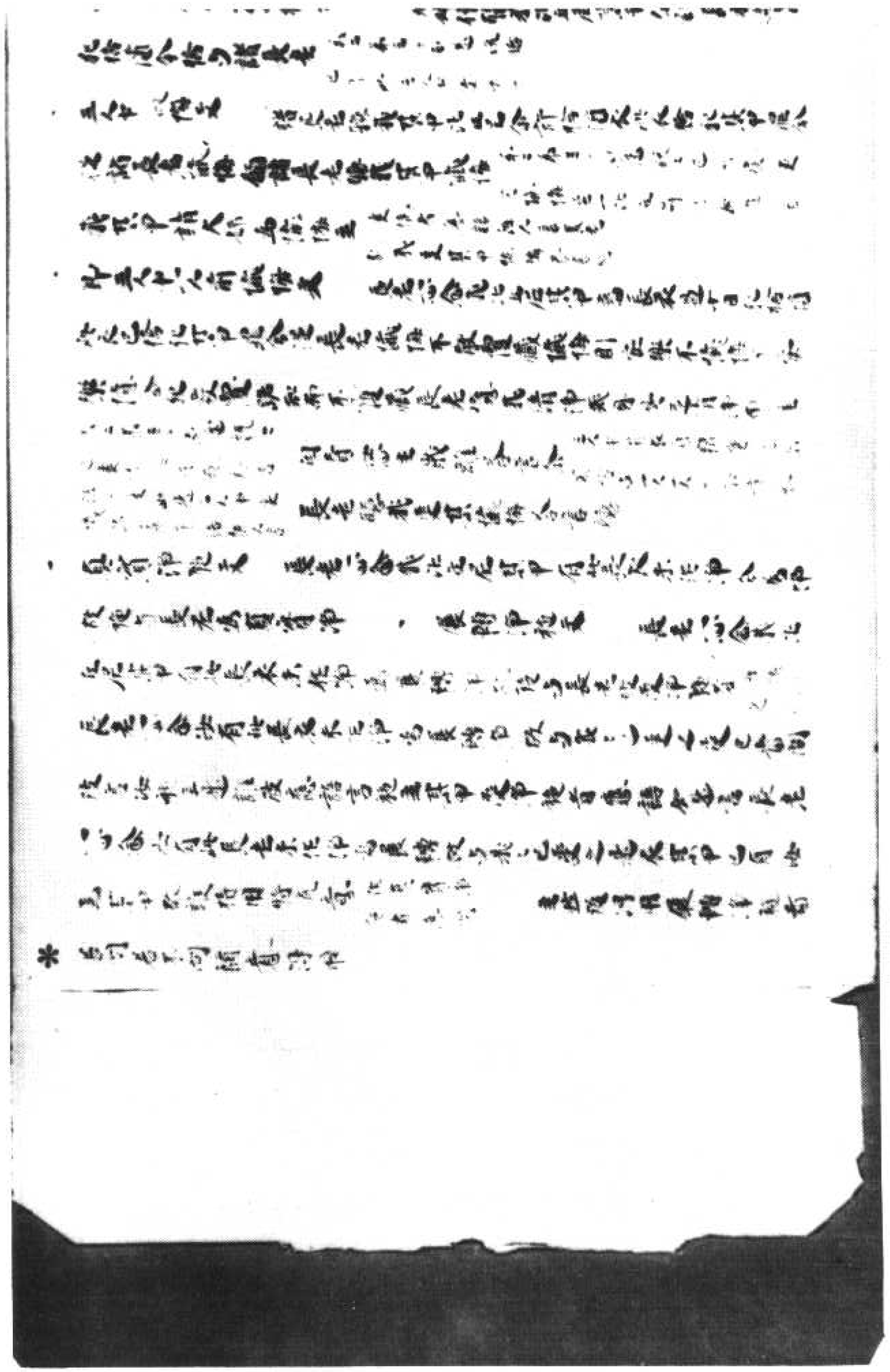
是中盡形壽不得犯能持不（若言能持）若得長利別房尖頭屋
若得長利蘇油生蘇蜜石蜜應受
汝已受大式竟白羯磨如法成就得處所和上如
法阿闍梨如法二部僧且足滿汝當善受教法應
勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法
教授不得違逆應學問誦經習禪去
中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝
始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和
上阿闍梨（應命受式人在前餘尼在後而去也）

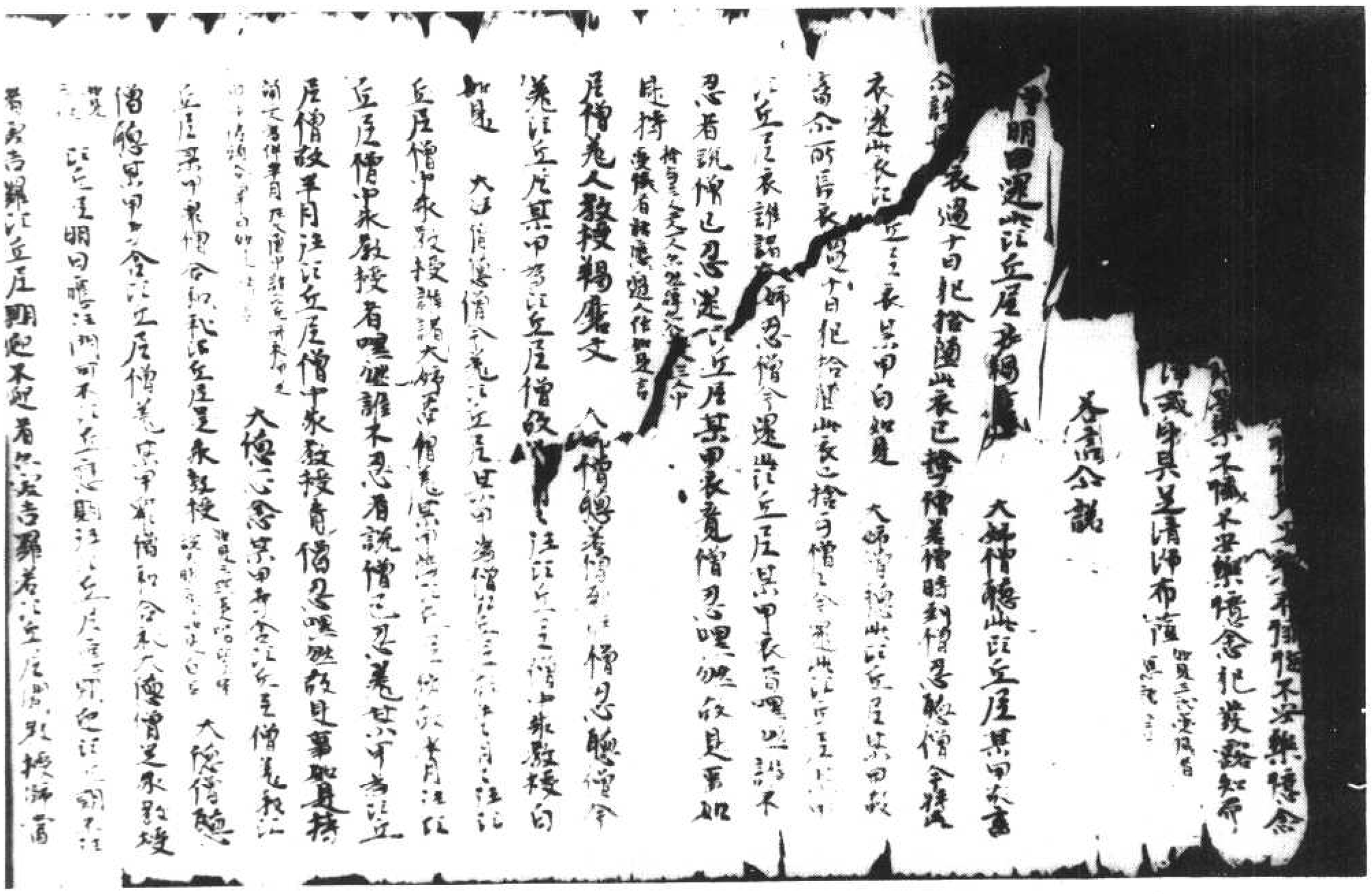
四分律刪補羯磨卷上



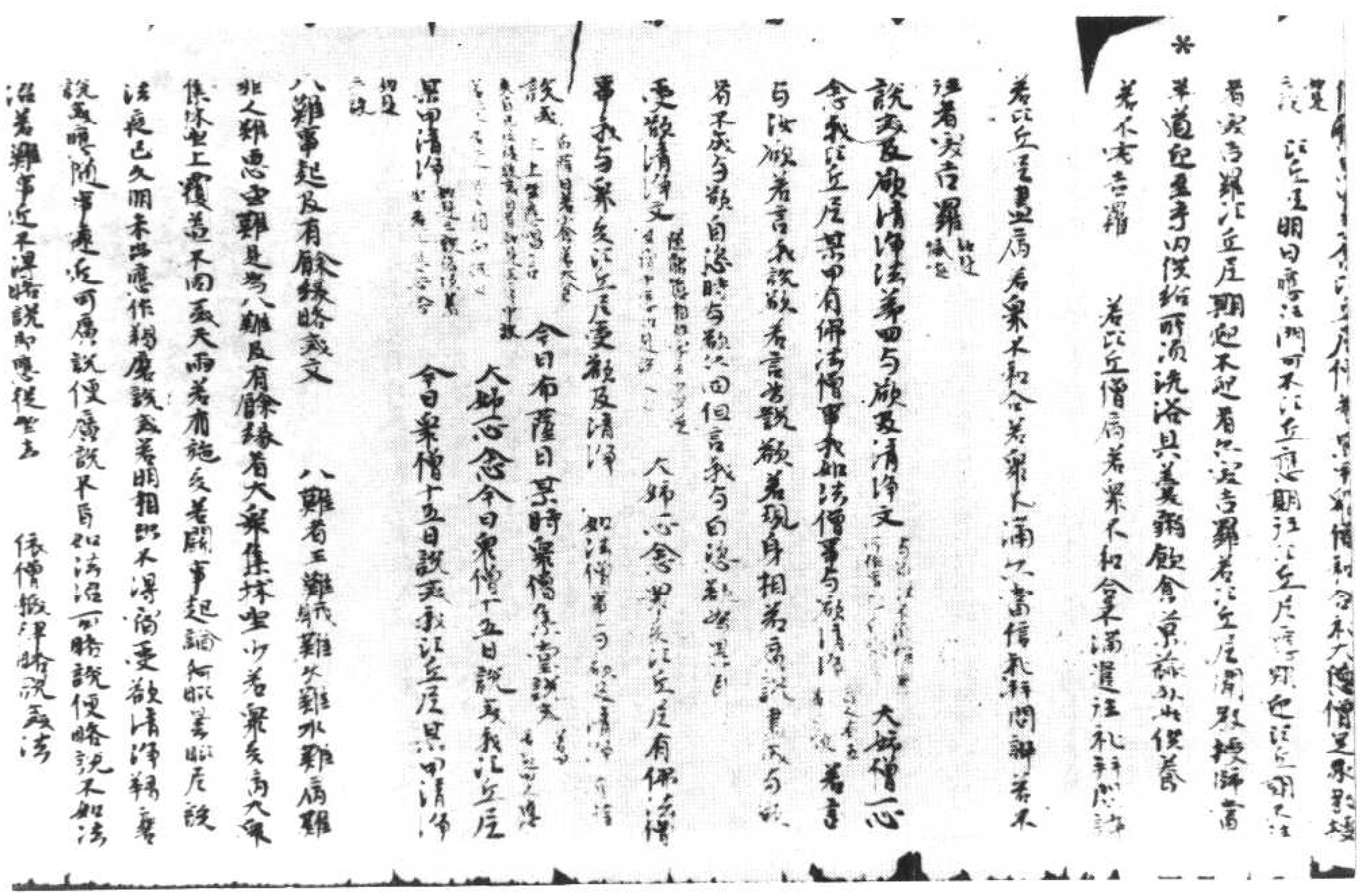
北六九九〇號（調九十八）　大比丘尼羯磨（參見北六九九一）







北六九九一號（辰八十二）　大比丘尼羯磨



說或聽隨事應定可應說便應說不爲說法
法若鄉等近不得時說即應從坐立
如來行等應說說八事
如前清淨法文思惟

依僧殿律時說義法

諸大師僧是十九僧伽婆尸沙法僧常閑諸大師
是廿尼薩耆波逸提法僧常閑 諸大師是四波羅提舍尼法僧常閑
諸大師是八波羅提舍尼法僧常閑 諸大師是衆學法僧常閑
諸大師是七滅諍法僧常閑 七法滅諍法文 五不得使人滅諍法文

八敬法文

何等爲八一者雖白歲比丘尼見新受比丘應起迎礼
拜与敷淨坐具供養尊重讚嘆異形壽不得違 二者比丘尼不
爲比丘呵嗔比丘不應非謗言破戒破見破威儀法應尊重讚嘆
異形壽不得違 三者比丘尼不應爲比丘作憐愍作憶念作自言不應
遮他覓罪說戒自恣不應呵比丘尼法應尊重讚嘆異形壽不得違
四者戒叉摩尼邪學戒已後比丘僧已受大戒法應尊重讚嘆
不得違異形壽 五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中
半月行摩那埵法應尊重讚嘆異形壽不得違 六者比丘尼
半月從僧乞教授法應尊重讚嘆異形壽不得違 七者比丘尼
不應在无比丘僧處夏安居法應尊重讚嘆異形壽不得違
八者比丘尼僧安居竟應於比丘僧中求三事自恣見聞疑法應
尊重讚嘆異形壽不得違 說八不可違已後隨意說法
安居及分房卧具法文 大師心念我比丘尼其中依其中央
住其僧伽藍某甲房舍前三月夏安居方舍犯破脩故 脩生
依某甲特律者有經事當問 三事見聞疑三說
更七日法之 大師心念我比丘尼其中安居白大師令知 白是
欲遂此中安居白大師令知 白是三說

更七日法之 大師心念我比丘尼其中依其中央
住其僧伽藍某甲房舍前三月夏安居方舍犯破脩故 脩生
依某甲特律者有經事當問 三事見聞疑三說
更七日法之 大師心念我比丘尼其中安居白大師令知 白是
欲遂此中安居白大師令知 白是三說

七遍七日法文 大師僧殿我比丘尼某甲更遍七日法若十五日一月時某外者某事故遂此中安居白如是
若一月時某外者某事故遂此中安居遂時教 教是
与遍七日法文 大師僧若僧時到僧忍聽此比丘尼某甲
更遍七日法若十五日一月時某外者某事故遂此中安居白如是
大師僧聽比丘尼某甲更遍七日法若十五日一月時某外者某事故遂
此中安居諸大師忍比丘尼某甲更遍七日法若十五日一月時某外者
某事故遂此中安居者默然若不忍說僧已忍与某甲比丘尼更遍七日法
若十五日一月時某外者某事故遂此中安居竟僧忍默然故是如是持
比丘尼安居竟是法大僧中說白法文 大師僧聽若僧時到
僧忍聽僧今是比丘尼某甲為比丘尼僧故法大僧中
法是問疑白如是 大師僧今是比丘尼某甲為某比丘尼僧故法大僧中
說三事白法見聞疑諸大師忍僧是比丘尼僧故法大僧
中說三事白法見聞疑若僧忍者默然僧已忍是比丘尼某甲
為比丘尼僧故法大僧中說三事白法竟僧忍默然故是事如是持
白身法說法令作如是說 大德僧聽某甲比丘尼僧夏安居竟
夏安居竟比丘尼說三事白法見聞疑大德僧忍聽諸我等若見聞
如法懺悔 為三為三 依毘尼法懺悔白法白如是 大德僧聽
今是比丘僧十四日白法比丘尼僧十五日白法若大僧忍若是不如今
若衆不和合比丘尼聽清淨信私陀周羅不看寒言若若比丘尼衆
若不和合若衆不和合比丘尼當清淨信私陀周羅不看寒言罪

若衆不淨比丘尼聞說作事[illegible]若衆不淨[illegible]比丘尼衆[illegible]

若不和合若衆不淨比丘尼應當選擇和舒開解不着實者羯

* 白差受功德衣法僧差白羯磨文　大姉僧聽若僧時

到僧忍聽僧差比丘尼某甲作白羯磨人白如是　大姉僧聽僧差比

丘尼某甲作受白羯磨人誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲作受白羯磨人者

嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲作受白羯磨人竟僧忍嘿

然故是事如是持

被差人白僧白羯磨文　大姉僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧

忍聽僧今和合白羯磨白如是　大姉僧聽今日衆僧今日自恣衆比丘尼

某甲已傳白羯磨者見聞疑罪大姉慈愍故當語我若見知罪當如

法懺悔

差四人更互白羯磨文　大姉僧聽今日衆僧今日自恣衆比丘尼某甲

已清淨白羯磨衆僧今日自恣衆比丘尼某甲已清淨

八難事起白僧各各三語白羯磨文　大姉僧聽今有難事若僧

時到僧忍聽僧今各各三語白羯磨白如是

白受功德衣文　大姉僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍

聽僧今和合受功德衣白如是

差持功德衣人文　大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼

某甲為僧持功德衣白如是　大姉僧聽僧差比丘尼某甲為僧持

功德衣誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲為僧持功德衣者嘿然不忍

者說僧已忍差比丘尼某甲為僧持功德衣竟僧忍嘿然故是事

如是持　一羯磨衣与持功德衣人之　大姉僧聽此住處僧得可分

衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣与某甲比丘尼此比丘

如是持　一羯磨衣与持功德衣人之　大姉僧聽此住處僧得可分

衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣与某甲比丘尼此比丘

* 尼某甲當持此衣為僧受作功德衣依持此住處持白如是

大姉僧此住處僧得可分現前僧應分僧今持此衣与比丘尼某甲

此比丘尼某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸大姉

忍僧持此衣与比丘尼某甲比丘尼某甲當持此衣為僧受作功德衣

於此住處持者嘿然誰不忍者說僧已忍持此衣与比丘尼某甲比丘

尼某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持竟僧忍嘿然故是

如是持

持功德衣人持衣衆僧前白文　大姉僧聽今日衆僧受功德

衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是　白已衣從上

此衣僧衆當作功德衣此衣今衆僧受作功德衣衆僧已受作功德

衣說　一衆僧今受作功德衣文　此受衣已善受此中所

有功德衣名稱屬我彼應善言今此

出功德衣文　僧集和合未受大戒者出未來者說欲羯磨白

僧今所作何事大姉僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽

僧今和合出功德衣白如是

分衣物及分亡者衣物法第八　僧分四方僧得施物羯磨文

大姉僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽此住處

僧今与比丘尼某甲當作分衣人白如是　大姉僧聽此住處

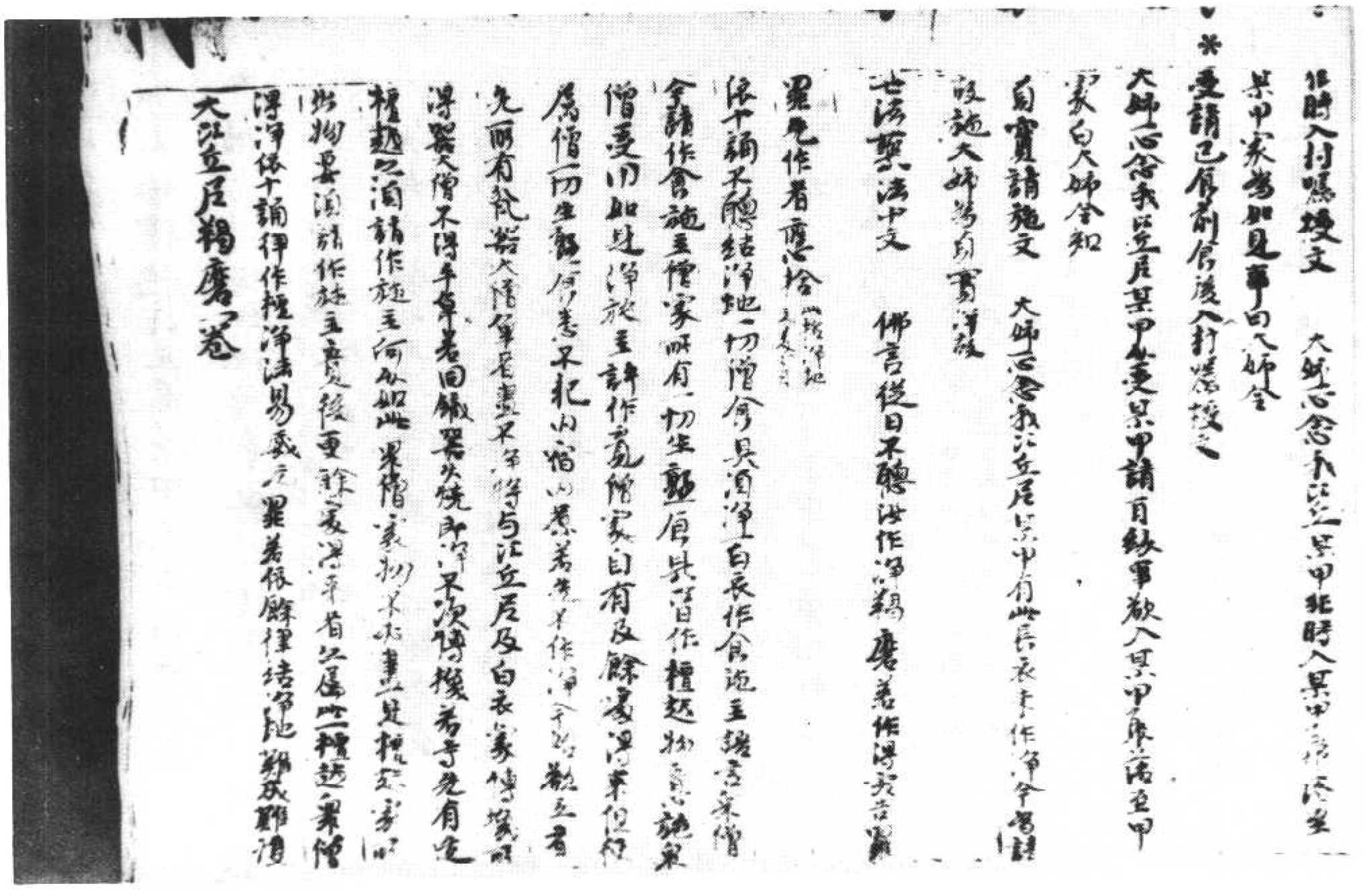
若衣若非衣現前僧應分僧今与比丘尼某甲[illegible]當

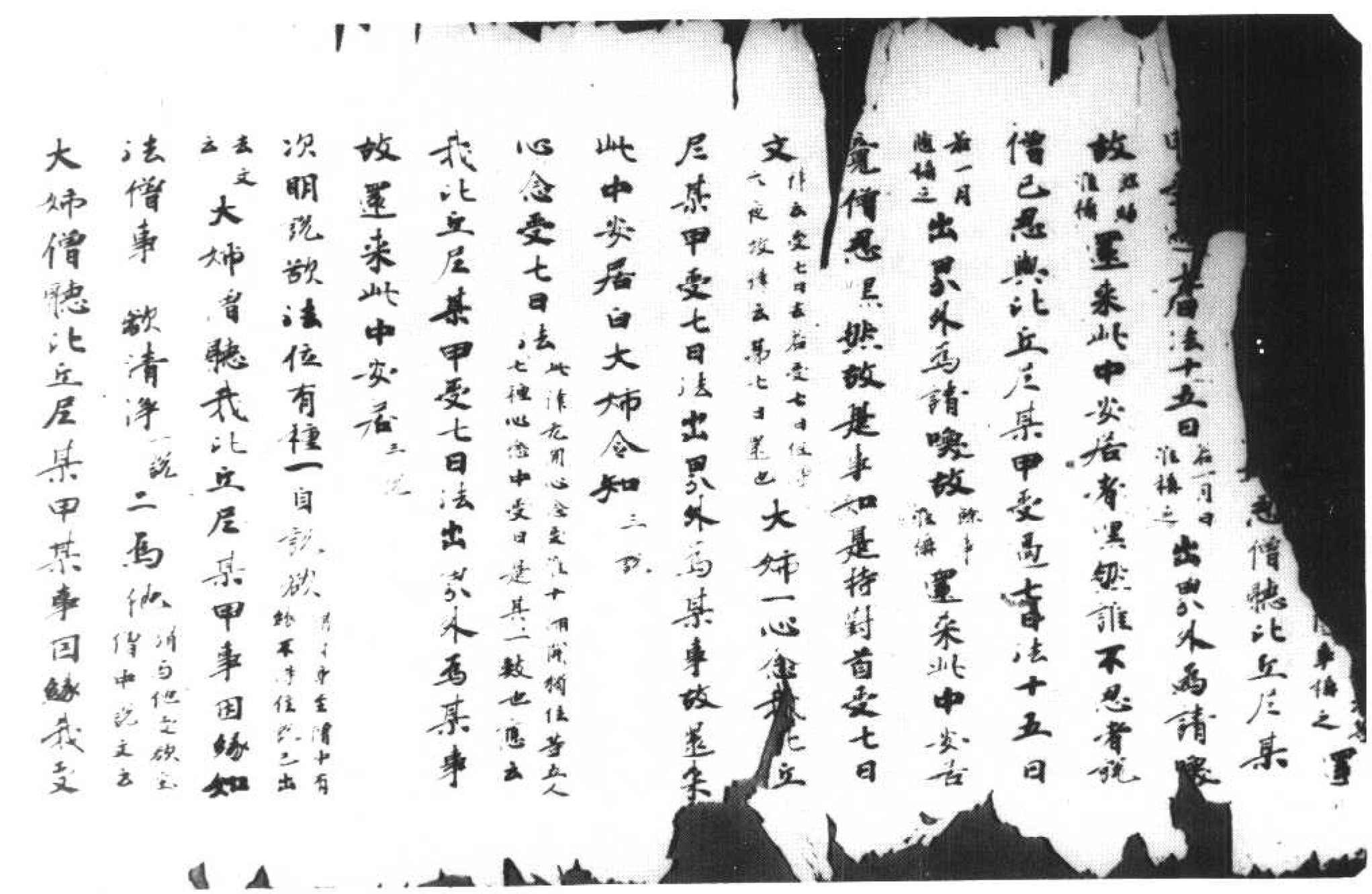
与僧誰諸大姉忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧今与比丘尼

某甲作比丘尼某甲當分衣与僧者嘿然誰不忍者說僧已忍与比丘尼

某甲作比丘尼某甲當分衣人竟僧忍嘿然故是事如是持

▼北六九九二號（鹹八十二）　大比丘尼羯磨





法僧事　欲清淨一說　二為他　謂自他欲至僧中說之也

大姊僧聽比丘尼某甲某事因緣我受

彼欲清淨如法僧事與欲清淨一說

三自為受他　謂受他欲至僧自為說　緣說在後　時僧文也

大姊僧聽比丘尼某甲某事因緣我受

彼欲清淨我比丘尼某甲某事因緣彼受

我身各如法僧事與欲清淨一說

四轉與欲清淨者　謂受他欲已思自有緣不宜至僧中說而轉比丘尼自他各說者也　文也

大姊一念比丘尼某甲某事因緣我受

彼欲清淨我比丘尼某甲某事因緣及我

各如法僧事與欲清淨　彼尼受之至僧中但法二尼名知常法與說之

自恣法　此作五尼羯磨安居竟清淨而羯磨受居竟說之一比丘尼為主僧說主大僧中清三事自恣見聞疑罪十誦五德羯磨二點了知法尼法僧中說

羯使稱磨文　前來用各如上　大姊僧聽箇僧時到

僧忍聽僧今羯比丘尼某甲為比丘尼僧法

大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今羯比丘尼某甲為比丘尼僧

法大僧中說三事自恣見聞疑諸大姊

忍僧羯比丘尼某甲為比丘尼某甲為比

丘尼某甲為比丘尼僧法大僧中說三事自

恣見聞疑者嗟然誰不忍者說僧已忍羯

比丘尼某甲為比丘尼僧法大僧中說三事

自恣見聞疑竟僧忍嗟然故是事如是持

彼稱行無現悔自恣二三比丘尼共行也

大德僧聽比丘尼受安居竟比丘僧亦受安

居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德

忍故諸我若見罪當如法懺悔　二反

尼說已大僧若有三根即置於舉者尼慎

然長久已上重意餘在大德上下各五慎

然不出見罪長出三衆內某三某女三事

內不有淨並無缺犯各忍如法持說行道

至滿安居竟忍四事自恣比丘尼僧此說畢

內不有淨並無犯犯各應如法精懺行道
懺悔舉放免如法自恣比丘當作此教告
衆令知（五人各五小項數將犯三條之罪至年事已過
此亦衆已不采各已說清足各依本位行之）大姊僧聽大德僧衆上下並
皆嘿然不云見罪良由尼衆內禁三業外
事內外清淨並無犯犯各互相懺行道懺
悔舉放免如法自恣（皆已清尼一時合掌頂上
各五項長跪作此教告
常法自作
自恣法也）若五德稱磨文（即是
者以其五客來命參
三稱說問知所衆者准上但改五說
欲改自恣說者五易欲自恣文云）大姊僧聽若僧時
到僧忍聽僧若比丘尼某甲某甲為僧
作受自恣人白如是
大姊僧聽僧若比丘尼某甲某甲為僧作
受自恣人誰諸大姊忍僧若比丘尼某甲
某甲為僧作受自恣人者嘿然誰不忍者
說僧已忍若比丘尼某甲某為僧作受自
恣人竟僧忍嘿然故是事如是持（衆法自恣
受自下皆
五人已上方得作法若有六人已上如
前說若但五人五人自各各別說）

※

五德白僧自恣法（五德說若已德在上坐而
坐說作白時稱稱文云）大姊僧
聽今日月十五日（若十六日後
應五說月也）衆僧自恣若僧時到
僧忍聽和合自恣白如是（作是白已然後應白衆
言尼僧應各編露右
膝前跪舉座胡跪合掌如法受自恣然二
五德次第胡跪受自恣不淨立相待也）
僧各自恣文
大姊一心念今日衆僧自恣我比丘尼某甲亦
自恣若有聞疑罪聽大姊長老憐愍語我
我若見罪當如法懺悔（三說）彼若言尒
若二人三人四人並皆更互相共自恣（文云）三大姊
一心念今日衆僧自恣我比丘尼某甲亦自恣
清淨（三說）若言尒（除人作法亦尒若三人應五二大姊一心念
若有二人相對但五大姊一心念）
一人心念自恣法者唯余大姊一心念一句（懺悔
同上）
小比丘尼輕物法（先令看物比丘尼持衣物至於僧中給一支云）
大姊僧聽比丘尼某甲此住事命曷所有
若衣若非衣現前僧應小（此結云）我比丘尼

大姊僧聽比丘尼某甲此住處命曰所有
若衣若非衣現前僧應分二法後
[illegible] 與比丘尼
某甲持此衣物令捨與僧 如是行已知作者先白有
者病人不若白有者應
問白二羯磨人當作者物不又亡者員二羯磨人物不若言有者
里可說者無後作法之既有這四准一這四准二因生作因生二種控
成不成三新宿故重四作勞分稱前之三准事類稍多從知
後不遠名所攝差別繫屬第四當分事自相舉分
當勞法 先作者法自與如勞稱數事如作法方說消滅立
德法受此者開之不合德者一知病人可食不可
食可食應與二不識汁大小便味等三能為病人整理湯藥作
說意思四有慈心不為衣食五能為病人說法日來不來教所
五法應作者法衆法者應問彼人與不成 [illegible] 者分數一者
知其已無象作法方便問如前衆等知事也

當勞稱磨文

大姊僧聽比丘尼某甲此住處命曰若在 所有
三應五
法住處 所有衣鉢坐具鍼筒盛衣稽器 若在作
六物中闕者隨
現有者補之 現前僧應分若僧時到僧思
聽僧令與比丘尼某甲看病人白如是
大姊僧聽比丘尼某甲此住處命曰所有
衣鉢坐具鍼筒盛衣稽器現前僧應分
僧令與比丘尼某甲看病人誰諸大姊忍
僧與比丘尼某甲看病人衣鉢坐具鍼筒

僧令與比丘尼某甲看病人誰諸大姊忍
僧與比丘尼某甲看病人衣鉢坐具鍼筒
盛衣稽器者默然誰不忍者說僧已忍
與比丘尼某甲看病人衣鉢坐具鍼筒盛
衣稽器竟僧忍默然故是事如是持
當勞法竟事次分衣能成准四分文十誦明文先說者比丘
尼某甲德者作分衣人請不要不急不布不疑知已分未分及
衣財僧色等先請人已方作時分之法有分五三法者此乃忍
之不了又分事作一百二法為分稱者良恐難准基有時間
也分法作事之軌定前立其先人某法者問如第如上[illegible]

笔人稱磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽分長比丘尼
某甲為僧作分衣人白如是
大姊僧聽分笔比丘尼某甲為僧作分衣人誰
諸大姊忍僧笔比丘尼某甲作分衣人者默
然諸不忍者說僧已忍笔比丘尼某甲作分
衣人竟僧忍默故是事如是持
分輕物稱磨文
大姊僧聽比丘尼某甲此住處命曰[illegible]
[illegible]

小輕物稱廣文

大姊僧聽比丘尼某甲心住叙命過（右小注長三尺五寸注曰）有衣若非衣現前僧應小若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲當還與僧白如是

大姊僧聽比丘尼某甲此住叙命過所有衣若非衣現前僧應小僧今與比丘尼某甲比丘尼某甲當還與僧誰諸大市忍比丘尼某甲此住叙命過所有衣若非衣現前僧應小僧與比丘尼某甲比丘尼某甲當還與僧者默默誰不忍者說僧之忍持此衣物與比丘尼某甲比丘尼某甲當還與僧竟僧忍默（若唯四人但稱其名餘准前尼法論四人相違法應知）

三人小亡尼輕物法（已立）二大姊一心念比丘尼某甲此住叙命過所有衣若非衣現前僧應小此是我尊小（六尤人尼工作二一示未法史）一心念小亡之物（已立）比丘尼某甲此住叙命

一心念小亡尼物（已立）比丘尼某甲此住叙命過所有衣若非衣現前僧應小此是我尊小（二尤）受持五衣去（五衣並標三位皆重教受教授等佛語名體顯示皆有法功能位九十六道除如前說）

受僧伽梨文

大姊一心念我比丘尼某甲此僧伽梨十五條衣受三長一短割截衣持（三說）彼尼若衣（注長大衣有三位九品九條十一條十五條五五相長位十五十七十九條五五三長一短廿一廿三廿五條五言四長一短文准應知此中上下位準對首之法彼三說意於對之人事須報言可小或云我知隨作此言如成解法淨或能者也彼不言客不或能人法不圓不成相稱頌故行事之者理自知鑒矣）

受尊多羅僧文

大姊一心念我比丘尼某甲此尊多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持（二說）

受五條文

大姊一心念我比丘尼某甲此安陀會五條衣法（所作別五是十衣又位受量等之文稍不定分石受一長一短作也）

受僧祇支文（已立）大姊一心念我比丘尼某甲

大姊一心念我比丘尼某甲此安陀會五條衣法

衍抄列在第十頁之伏受覆肩衣文
相不連今在受一衣前比僧祇律也

受僧祇支文 慈云 大姊一心念我比丘尼某甲

僧祇支衣是我五衣數今不離宿受持 三說

受覆肩衣文

大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣是我五

衣數今不離宿受持 三說

捨五法 此律要捨五法文今行用他部捨衣法可取准僧祇

捨僧伽梨 文云 大姊一心念我比丘尼某甲此僧

伽梨是我五衣數先受持今捨 三說 准捨應知也

捨僧祇支 文云 大姊一心念我比丘尼某甲此

僧祇支是我五衣數先受持今捨 三說 僧祇支衣 等准應知

若五衣 在身、之不復會者也 對一尼五捨文云 大姊一心念我比丘尼

某甲彼僧伽梨是我五衣數先受持今為不復

會故捨 二說若僧祇支五衣數故捨准知在一尼應心念口言准捨准法大姊一心念一句除者應悉同上

受尼師檀法 文云 大姊一心念我比丘尼某甲此尼

師檀量長八尺 三說

※

念口言准捨准法大姊一心念一句除者應悉同上

受尼師檀法 文云 大姊一心念我比丘尼某甲此尼

師檀應量作令持 三說

受持鉢文

大姊一心念我比丘尼某甲此鉢多羅應量受

常用故 三說 展轉淨施法 應請一比丘尼多用持式者德者為施主義直五眾且准

一面如此為是比丘尼大者應礼足烟地

淨者請若小者除礼足其威儀請云 大姊一心念我比

丘尼某甲今請大姊為衣藥鉢展轉淨施主

願大姊為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故

三說 白此已後應對餘比丘尼說淨不淨對施主白又不須請令細

說淨文

大姊一心念我比丘尼某甲有此長衣未作淨今

為展轉淨故施與大姊 說已應對前展展淨已應說云 長老一心

念汝有此長衣未作淨今為展轉淨故施與我

我已受長老施與誰 若云 施與某甲 謂序施主名字受者又云

長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨

故施與我我已受汝云施與某甲我持此物施與

長老一心念汝有此長衣未作淨施展轉淨
故施與我我已受汝施與某甲我持此物施與
某甲疑衣原甲已有汝為某甲善護持者用
隨意
受非時漿 又 大姊一心念我比丘尼某甲今為
病因緣此是蜜漿 謂蜜汁等為欲經非時服故
今於大姊邊受 二准名施之
餘漿准此 應知
受七日藥 文立 大姊一心念我比丘尼某甲為某
病因緣此稠油七日藥為欲七日共宿服故今
於大姊邊受 立說
受盡形藥文
大姊一心念我比丘尼某甲今為某病因緣此蜜
柿等盡形受藥為欲共宿長服故今於大姊邊
受 立說 彼答云今 一代藥有四種有石四藥和和之後作已而服作法已如今來受大德人隨作
彼答云今
內九間盡夜一切時淨服若病老已或元病服者有犯死者罪
又世尊內但於非時小或蜜乳酪或汁煮飯漿等或蜜和
和杞子等或稠密和胡麻如是等隨所於者皆得服犯突吉羅
思惟妄計雜或存道者特里懷之今
捨隨懺悔法 捨者二十尼薩耆懺
悔者直懺悔法 將欲捨衣 應白思惟
隨所犯重
之衣出里盡其
如是衣已 先回青心懺除八品突吉羅罪 謂二
八品
本波逸提已識知是罪覆藏心與清淨尼
同學經宿則犯一品覆藏突吉羅罪若不發
露經第二宿又犯隨展轉覆藏突吉羅 七品突吉羅隨根
本波逸提罪也 犯尼薩耆衣未捨而著隨著二時著
用不淨衣突吉羅 此是根本 復憶知是罪作覆
藏心共清淨尼同住經宿又犯覆藏突吉羅
又於此二罪作覆心經第二宿已去犯隨展
轉覆藏突吉羅 此是著用三品 上來所列諸罪悉憶
知是犯作覆心經僧說戒三問不發露犯嘿
妄語突吉羅 此是根本 復於此罪作覆心經一宿得
覆藏突吉羅又此二罪更隨經宿犯隨展轉
覆藏突吉羅 此是懺悔三品 前之八品並青心悔
行法之機應備懺石屑至心礼十方佛如對目前生慚重心礼

行懺之机應備齋石肩至心礼十方佛如對目前生慚重心求自
※ 且貪由無慚隱故貪佛教又犯氏案三種根發之受作起思之間
食穿流機別聲悲醒法并經翻如履刃心均灼如火其此中心性[illegible]
[illegible]立三業甲故畜衆多長衣（右地敷之自
稀數隨多大）
犯捨墮是中有看用不淨衣突吉羅不憶
數（右憶數隨數稀下皆准此）於此罪作復心犯懺
滅突吉羅不憶數又犯隨展轉覆藏突
吉羅不憶數餘僧說戒犯嘿妄語突吉
羅不憶數是中又犯覆藏突吉羅不憶數
隨展轉覆藏突吉羅不憶數今對諸佛發
露懺悔不敢覆藏懺悔即安樂不懺悔不
安樂憶念犯發露知而不覆藏願諸佛菩
薩憶我清淨戒身莫起清淨布薩我今自責
心生歡離（次懺看用嘿妄二根本突吉羅
在可懺悔）次懺波逸提下覆藏二突吉羅（右不結[illegible]
但有二點[illegible]如懺之
除篇後下[illegible]有五品突吉羅（右不結[illegible]
法別基同上軌（准[illegible]本犯
右為[illegible]）
捨墮文（[illegible]）

[illegible]上軌（[illegible]
右為[illegible]）
※ 捨墮文（[illegible]
[illegible]）
過十日犯捨墮我比丘尼某甲持此衣物今捨
與大姊（一說記行法人）如是離五衣（隨名犯有捨之）犯捨墮
[illegible]（衆多若干）犯捨墮德非親居士[illegible]衣
（衆多若干）犯捨墮或貿衣已後悔（在[illegible]）犯捨墮（如是[illegible]
衣並可准名捨之餘法皆同也）
請懺悔主文（[illegible]）
（[illegible]）
大姊一心念我比丘尼某甲今請大
姊為波逸提懺悔主願大姊為我作波逸提
悔主慈愍故（二說文
合可令）
正明懺悔法（[illegible]）大姊一心念
當如所說[illegible]法應云）
我比丘尼某甲故畜衆多長衣財（右如數有
[illegible]日捨數）盡捨
日犯捨墮是諸衣物已捨與大姊（右已捨無別
[illegible]人應[illegible]）
[illegible]人或有
[illegible]知）是中有根本波逸提罪不懺悔（右知
[illegible]日數）

四犯僧殘是清衣初已捨與大姊（古三法無別人犯名僧殘）

（餘人或皆等應知）是中有根本波羅夷法（若知日數）

（隨故悔之不清淨者犯）今向大姊發露懺悔不敢覆藏安即

安然不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢

覆藏潔大姊憶我清淨或等是清淨布薩

如是懺主（他古）長老白懺罪不　答言善

又語言白青汝心生歡離　答言善（小者云增長持）

次明墮罪法（是三十或中波夜一了衣乞鉢七日藥乾

衣重後為十八數篇等六或為或有經宿之

之日捨或等是即要逆之若無此六或同捨者亦可相逆經宿作

法離五衣等雖全住者不淨經宿之即出墮之若得他五衣等或受

持者離而夫受持犯提罪但懺法罪衣悔是他物不合捨之為無

次明懺單法免提法（百七十八或隨有犯者是可懺悔

懺之差除五品雖異免者懺悔

行懺儀軌清懺正懺等是淨上（作不為稱時

為要求為無

次明八提舍居法（行懺之法為對一比丘居住之年

犯名一切僧殘餘自身

次明倫蘭處法於忠有二品（法生所蘭若八眾

多七十等殘下者方

罪若依十誦律物品生重此是正方便淨手四個和來作白羯磨

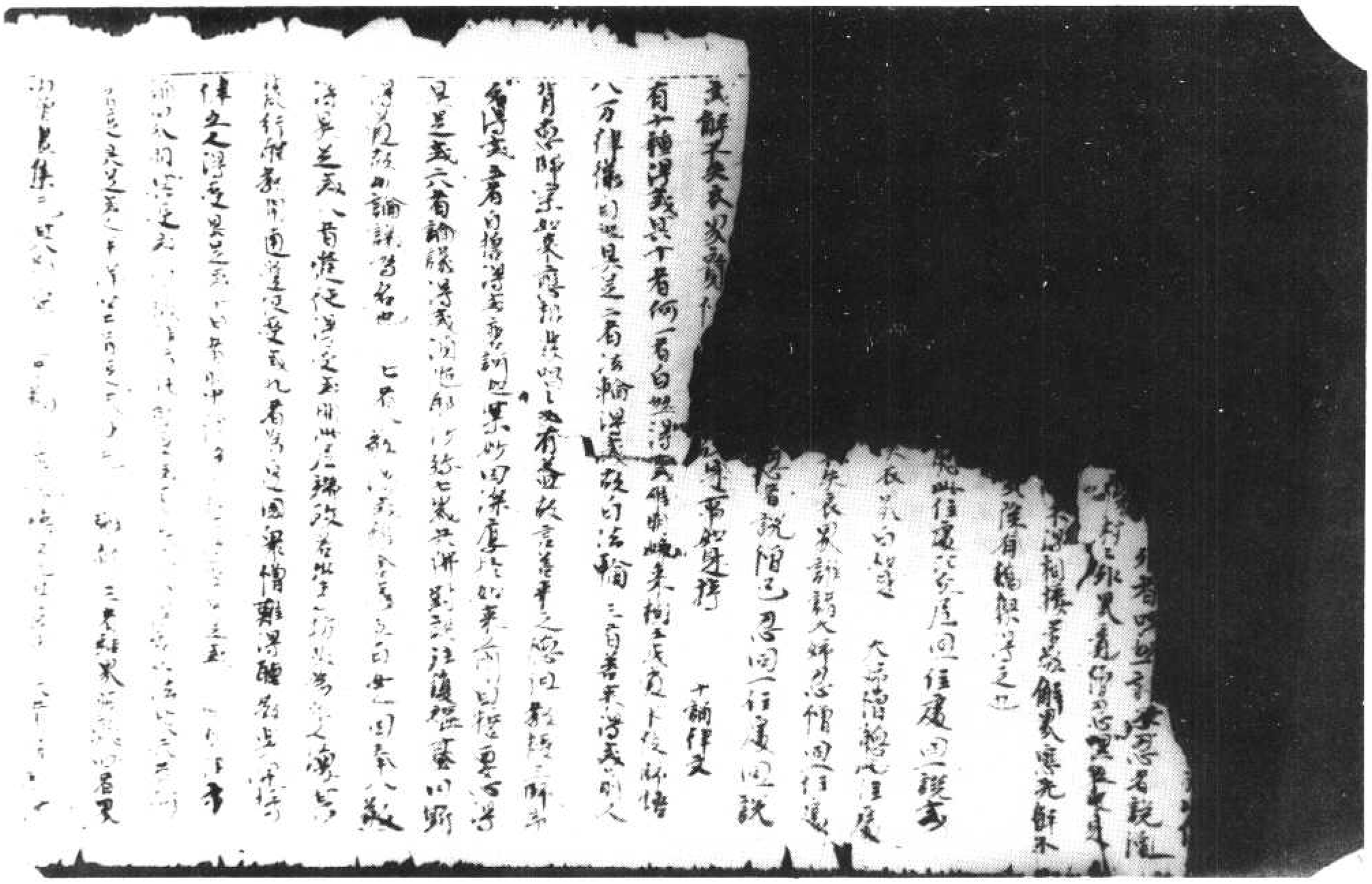
等應大眾內一切僧中捨后物品生性此是正方便淨手未相

座等清緣乘尼逆即忠心者出男林或四北或居住之無僧殘生重

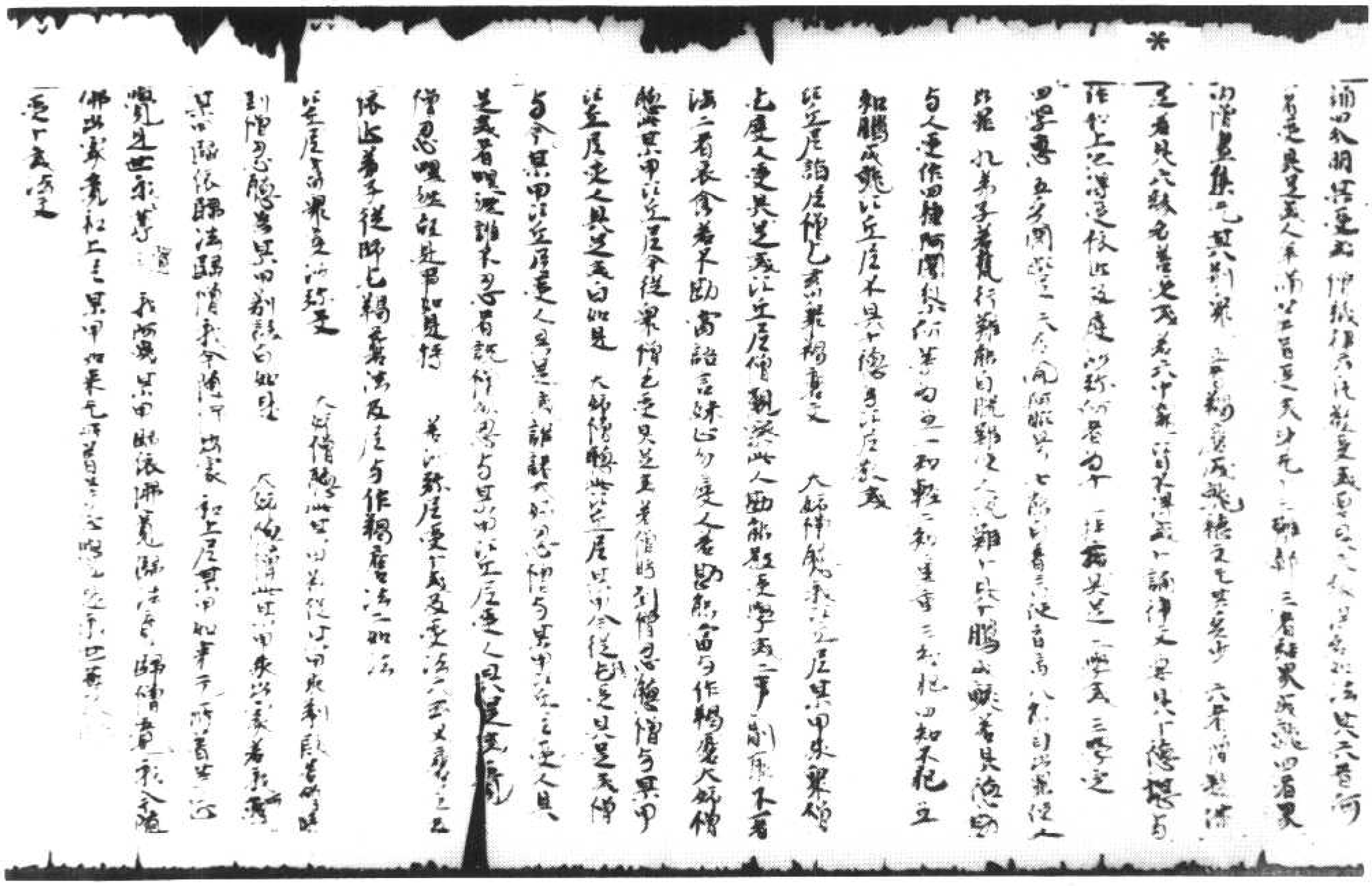
同次生輕者捨若僧殘生者應對居捨之法行與懺罪法是

行懺儀軌清懺正懺等是淨上
次明八提舍居法
次明倫蘭處法於忠有二品
罪若依十誦律物品生重此是正方便淨手四個和來作白羯磨
等應大眾內一切僧中捨后物品生性此是正方便淨手未相
座等清緣乘尼逆即忠心者出男林或四北或居住之無僧殘生重
同次生輕者捨若僧殘生者應對居捨之法行與懺罪法是

罪同作論記名為要分　二者日生州藏新出藏寶[illegible]



北六九九三號（夜七十八）　大比丘尼雜羯磨



覺見出世我等遇 某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨

佛出家竟和上某甲 如來至真等正覺是我世尊

受十戒法

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不得偷盜是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不得婬是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不得歌舞倡伎往觀聽是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不得捉生像金銀寶物是沙彌戒能持不　答言能

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不　答言能

如是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不　答言能

沙彌已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勤作

衆事年滿十八者二年學戒年滿廿一都十者若年十歲曾適

有夫婦二年學戒年十二與受具足與二歲學戒　沙彌尼受學法竟應

二歲學戒師應語和上尼作如是言

下請律文式叉摩那受學戒法之　大姊僧聽我沙彌尼某甲從衆僧乞

是顯某甲沙彌尼作和上尼應僧中乞二歲學戒

具因作和上尼衆僧中著眼見耳不聞處

沙彌尼從僧乞二歲學戒若僧時到僧忍聽和合者

大姊僧聽我沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲願僧慈愍故

與我二歲學戒　大姊僧聽此沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲

大姊僧聽我沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲願僧慈愍故

與我二歲學戒　大姊僧聽此沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼

和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和上尼某

僧忍默然故是事如是持　沙彌尼今從僧乞二歲學戒和上尼某

甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧今與

某甲沙彌尼二歲學戒和上尼某甲者默然誰不忍者說　是初羯磨

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍默然故是事如是持

應說六法　某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯染污心行

破法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染污心男子共

身相摩觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不　答言能

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若

教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若

取減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不　答言能

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那自手斷人命求刀授與人教死

勸死讚死若與人非藥若墮胎厭禱咒術自作教人作非式叉摩那非釋

種女若斷畜生命不能變化者缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不

答言能　不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非己有自稱

言得上人法言得禪得解脫得三昧得道得須陀洹果乃至阿羅漢果

天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於

衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不　答言能

不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得

犯能持不　答言能　不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒

是中盡形壽不得犯能持不　答言能

式叉摩那於一切大尼戒中應學

受五衣辭文 大姊一心念我比丘尼某甲此僧伽梨若干條[illegible]受持不
離宿 大姊一心念我比丘尼某甲此衣離宿失衣割截衣已自有今
受持不離宿 大姊一心念我比丘尼某甲此僧伽梨五條已自有今受持不
離宿 大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作已自有今受持不離
宿 大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作已自有今受
持不離宿 大姊一心念我比丘尼某甲辭受羅應量器今受持
常用故

請依止師文 大姊一心念我比丘尼某甲請依為依止師願大姊
為我作依止師我依大姊故得如法住 師應語言莫放逸

比丘尼懺僧殘羯磨文 此處那憍及此羅二種羯
磨皆是比丘羯磨 比丘尼僧亦可在中足二部僧衆數種行處那憍
時應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是白言

懺偷蘭遮羯磨文 大姊僧念我比丘尼某甲犯○許波羅夷罪
僧殘罪及偷蘭遮罪犯衰懺悔衆僧數處懺悔聽白偷
蘭遮懺悔慈愍故 大姊僧聽是比丘尼某甲犯波羅夷偷蘭遮罪
罪及偷蘭遮罪衆衰衆僧數處懺悔若僧時到僧忍聽僧今
與比丘尼某甲罪及偷蘭遮罪懺悔白如是

犯捨墮衣捨僧中捨文 大姊僧聽我比丘尼某甲故畜爾許長衣十
日犯捨墮今與僧 僧中悔懺悔文 大姊僧聽我比丘尼某
甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧 犯其罪今懺悔
僧[illegible]懺悔慈愍故
我比丘尼某甲今[illegible]
僧是時白之 大姊僧聽比丘尼某甲故畜爾許長衣過十日犯捨

僧中[illegible]懺悔慈愍故
我比丘尼某甲今懺大姊懺悔
僧是時白之 大姊僧聽比丘尼某甲故畜爾許長衣過十日犯捨
墮此衣已捨與僧犯其罪今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我
受比丘尼某甲懺悔白如是

身僧中一人前懺悔文 大姊一心念我比丘尼某甲故畜爾許長衣過
十日犯捨墮此衣已捨與僧某甲犯波逸提罪不憶數今從大姊懺悔
不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏
懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大姊憶念我清淨
戒身具足清淨布薩 白 懺汝心生厭離 答言爾

僧與還比丘尼某甲衣羯磨文 大姊僧聽比丘尼某甲故畜
爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧
今持此衣還此比丘尼某甲白如是 大姊僧聽此比丘尼某甲故畜爾許
長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧今僧持此衣還此比丘尼某甲誰諸大姊忍
僧今持此衣還比丘尼某甲衣者默然誰不忍者說僧已忍還此比丘尼
某甲衣竟僧忍默然故是事如是持

僧差人教誡羯磨文 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今
差比丘尼某甲[illegible]
大姊僧聽僧今差[illegible]
[illegible]

相出不得留受歡清淨錫唐說或應從事近遠可廣說復
唐說不者如法合所略說便略說不者如法合雖事近不得略
說如應從世起 佛僧祇律文 常行舍衣法 三問法 法 八人神足 九
佛僧祇律沙法僧常閑 說大師是可度陸屠沽法相者
說大師是自吐故迦沙僧常閑 說大師是九法鄙陋人舍屋法
僧常閑 說大師是果學法僧常閑 說大師是七處 說法
常閑 不得經中半月行房 說法應尊重讚嘆畫形像不得
八敬法文 何等為八 一者雖白衣法見新更或法應起迎
和敬為數 佛聖人所法應尊重讚嘆畫形像不得犯 二者法
不應為法所嗔法不應非謗言無所見破壞法應尊重
讚嘆畫形像不得違 三者法不應為法作舉作憶念作別
言不應違他過罪說或自恣不應問法意問法意應尊重
讚嘆畫形像不得違 四者或是房那學或已違法僧者或
或法應尊重讚嘆畫形像不得違 五者法是犯僧殘罪
在二部僧中半月行房那摩法應尊重讚嘆畫形像不得違
六者法是半月從僧乞教授法應尊重讚嘆畫形像不得違
七者法是不應在危法僧度受戒法應尊重讚嘆畫形像
不得違 八者法是僧安居竟應法僧中三事自恣見聞疑
法應尊重讚嘆畫形像不得違 安居已分房臥具法文 八敬法者如上
是中僧祇經 是中安居已分房臥具法 是法應尊重
者自疑罪當法問 法 法 法 法 法
更七日法文 八敬法者如上是中更七日法 法 法
是此中安居已分房臥具 法 法
更七日法文 八敬法者如上是中安居已分房臥具 法 法
是八敬為是 法 法 法 法 法

是此中安居白二羯磨 [illegible]

與過七日法文　大德僧聽某甲比丘尼有[illegible]受過七日法[illegible]

衆爲某甲比丘尼受此中安居[illegible]

白過七日羯磨文　大德僧聽若僧時到僧忍聽[illegible]

[illegible]此中安居[illegible]

大德僧聽[illegible]

此中安居初請大師爲比丘尼[illegible]

比丘衆事故受此中安居[illegible]

受過七日法若十五日若一月出界外[illegible]

僧忍默然故是事如是持

比丘尼安居竟差往大僧中求自恣文　大德僧聽若僧時到僧

忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼故往大僧中說三事自恣見聞疑

白如是　大德僧聽僧差某甲比丘尼爲比丘尼故往大僧中說三事

自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼故往大僧中

說三事自恣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼故

往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

[illegible] 大德僧聽比丘尼僧[illegible]說三事自恣

見聞疑大德僧慈愍故語我若見罪當如法懺悔 [illegible]

僧自恣日[illegible]

僧十五日自恣若大僧[illegible]不和合若衆不滿比丘尼應[illegible]

闍梨不看[illegible]

遣信[illegible]

差自恣人文　大德僧聽[illegible]

作自恣人[illegible]

[illegible]

作自恣人白如是　大德僧聽僧差比丘[illegible]作自恣人[illegible]

[illegible]僧[illegible]

是中作自恣人[illegible]僧忍默然故是事如是持

被差人白僧自恣文　大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍

聽僧今和合自恣白如是　大德僧今日自恣我

比丘尼某甲亦自恣若見聞疑罪大德哀愍故語我我若見知罪

當如法懺悔　若四人更互自恣文　大德一心念衆僧今日自恣

我比丘尼某甲亦[illegible]

難事起白僧略三說自恣文　大德僧聽今有難事若僧時到

僧忍聽僧今三語自恣白如是

白受功德衣文　大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍

僧今和合受功德衣白如是　差持功德衣人文　大德僧聽僧差

比丘尼某甲爲僧持功德衣誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲僧持功德

衣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲僧持功德衣竟

僧忍默然故是事如是持

羯磨衣與持功德衣人文　大德僧聽此住處僧得可分衣現前

僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲比丘尼此比丘尼

即當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是　大德僧聽

此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘尼某甲此比丘尼

當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧持此衣與

比丘尼某甲此比丘尼當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持

者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘尼某甲[illegible]

[illegible]

[illegible]　大德僧聽今日衆僧受功德衣[illegible]

若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣[illegible]　[illegible]

持此衣物僧垂作羯磨於此住處僧忍理無難…持

持功德衣人持衣來僧前白之　大師僧聽今日衆僧受功德衣

若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如　白已持衣說文

*

此衣衆僧當功德衣此衣今衆僧受作功德衣此是受作功德衣

一衆僧今受作功德衣文　其受衣已若受此中所有功德衣名

稱名字般應答言

出功德衣之　僧集和合來受大衆看出不來有說欲及清淨

僧今何所為今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合

出功德衣白如是　分衣物及亡比丘有衣物法第八

僧分四方僧得施物稱處文　大師僧聽此住處若衣若非衣現前

僧應分若僧時到僧忍聽僧今与比丘某甲比丘某甲當還与僧

白如是　大師僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今与比丘

尼某甲比丘尼某甲當還与僧誰諸大師忍此住處若衣若非衣現

前僧應分僧今与比丘尼某甲比丘尼某甲當還僧者嘿然誰

不忍者說僧已忍与比丘尼某甲比丘尼某甲當還与僧竟僧忍嘿

然故是事如是持　大師一心念是住處得可分衣物現前僧應分是

中无僧此衣物屬我及大師我及大師受用　是住處得可分衣物現前

應分是中无僧此衣物屬我受用如是三說

看病人持亡者衣物至僧中白之文　大師僧聽比丘尼某甲此住處

命過所亡比丘尼某甲有衣鉢坐具針筒盛衣槾此住處現前僧

應分　亡比丘尼衣物与看病之文　大師僧聽比丘尼某甲命過所有

衣鉢坐具針筒盛衣槾現前僧應分若僧時到僧忍聽僧

今与看病比丘尼某甲白如　大師僧聽比丘尼某甲命過所有

衣鉢坐具針筒盛衣槾現前僧應分僧今与比丘尼某甲看

病之新瞻大師忍僧与比丘尼某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣

今与看病比丘尼某甲白如　大師僧聽比丘尼某甲命過所有

衣鉢坐具針筒盛衣槾現前僧應分僧今与比丘尼某甲看

病之新瞻大師忍僧与比丘尼某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣

*

槾誰諸長老忍不忍者說僧已忍与比丘尼某甲看病人衣鉢

坐具針筒盛衣槾竟僧忍嘿然故是事如是持

僧亡者衣物　大師聽比丘尼某甲命過所有若衣若非衣

現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今与比丘尼某甲比丘尼某

甲當還与僧白如　大師僧聽比丘尼某甲命過所有若衣

若非衣現前僧應分僧今与比丘尼某甲比丘尼某甲當還与僧

誰諸大師忍僧与比丘尼某甲比丘尼某甲當還与僧者嘿然誰不忍者說

与比丘尼某甲比丘尼某甲當還与僧竟僧忍嘿然故是事如是持

比丘尼某甲比丘尼某甲當還与僧竟僧忍嘿然故是事如是持

若是一人亡比丘尼衣物之　大師一心念比丘尼某甲命過所有若衣若

非衣現前僧應分此住處无僧是衣物屬我我及大師受用

比丘尼某甲命過所有衣物若衣若非衣現前僧應分此住處无僧

是衣物屬我受用

當白无作小房文　大師僧聽我比丘尼某甲自乞作房无主為己

我今從僧乞知无難无妨處　大師僧聽我比丘尼某甲自乞作房无

主自為己今從僧乞處分无難處无妨處若僧時到僧忍聽

僧今与比丘尼某甲處分无難无妨處白如是　大師僧聽此比丘尼

某甲自乞作房无主自為己今從僧乞處分无難无妨處

僧今与比丘尼某甲處分无難无妨處…

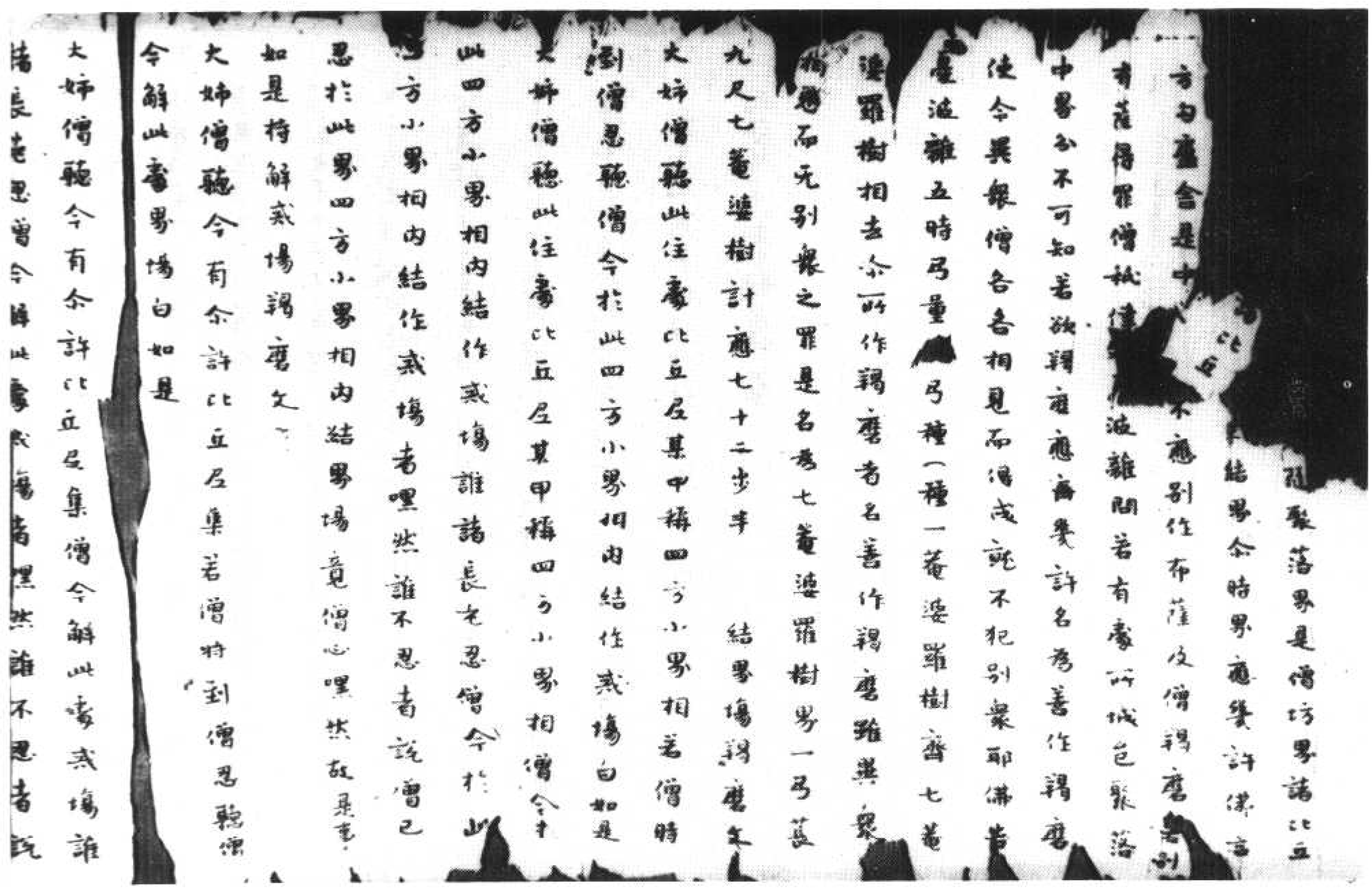
僧令与比丘尼某甲之[illegible]白如是　大師僧聽此比丘尼
某甲白比丘尼某甲已作房已畢此僧之畜此房舍
僧令与比丘尼某甲處此房舍請大師忍僧与比丘
尼某甲房舍已畜如[illegible]僧忍聽僧令與此比丘尼某甲房舍如是白
[illegible]

＊月某甲屬[illegible]僧令與此比丘尼某甲房舍如是白
[illegible]

＊[illegible]比丘尼[illegible]畜如[illegible]文　大師僧聽[illegible]比丘尼某甲[illegible]不能
[illegible]如[illegible]僧令從衆僧乞畜如[illegible]衆僧聽[illegible]畜如[illegible]
[illegible]　大師僧聽[illegible]比丘尼某甲[illegible]不能[illegible]如[illegible]而作令從
衆僧乞畜如[illegible]衆若僧時到僧忍聽僧令聽此比丘尼畜如
[illegible]白如是　大師僧聽比丘尼某甲[illegible]不能[illegible]如[illegible]而作
令從衆僧乞畜如[illegible]衆僧令聽此比丘尼畜如[illegible]
忍僧令聽此比丘尼某甲畜如[illegible]衆請如[illegible]僧已忍
聽此比丘尼畜如[illegible]衆[illegible]如是[illegible]
[illegible]時人村[illegible]比丘尼某甲[illegible]　大師忍令[illegible]比丘尼某甲
白大師令知　[illegible]已貪前令後人村[illegible]　大師忍令[illegible]比丘尼某甲
有緣事欲入某甲[illegible]某甲家白大師令知
[illegible]實語[illegible]　大師忍令[illegible]比丘尼某甲有此事長[illegible]作法令當[illegible]施
与大師法[illegible]實法[illegible]
七法衆法中文　佛言從今日未聽作法[illegible]衆若作法[illegible]羅[illegible]作[illegible]
[illegible]　[illegible]作[illegible]
[illegible]衆法中[illegible]作[illegible]施[illegible]

[illegible]　[illegible]作[illegible]
[illegible]

＊物意業僧更因此見[illegible]作[illegible]僧家白有[illegible]
得果但[illegible]僧[illegible]動[illegible]不犯[illegible]宿[illegible]若[illegible]不作法令
[illegible]看[illegible]衆人僧[illegible]看[illegible]得[illegible]
反[illegible]衆[illegible]僧不得[illegible]
[illegible]僧[illegible]若[illegible]有[illegible]作[illegible]施[illegible]何[illegible]此衆
[illegible]家物不[illegible]施[illegible]作[illegible]施[illegible]更[illegible]
得果者[illegible]此[illegible]衆僧[illegible]作檀越[illegible]法
易[illegible]衆若[illegible]作[illegible]
大比丘尼離[illegible]卷



聚落界是僧坊界諸比丘
結界令時界應隨許住
方如蘆舍是中　　不應別住布薩及僧羯磨
有薩婆羅僧祇住　　波離問若有處所城邑聚落
中界分不可知若欲羯磨應當隨許名為善住羯磨
使令異眾僧各各相見而得成就不犯別眾耶佛告
優波離五時弓量　弓種（種一菴婆羅樹齊七菴
婆羅樹相去分所作羯磨者名善作羯磨雖異眾
住處而无別眾之罪是名為七菴婆羅樹界一弓量
九尺七菴婆羅樹計應七十二步半　　結界場羯磨文
大姊僧聽此住處比丘尼某甲稱四方小界相為僧時
到僧忍聽僧今於此四方小界相內結住戒場白如是
大姊僧聽此住處比丘尼某甲稱四方小界相僧今於
此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧今於此
方小界相內結作戒場者默然誰不忍者說僧已
忍於此界四方小界相內結界場竟僧心默然故是事
如是持解戒場羯磨文
大姊僧聽今有分許比丘尼集僧今解此界戒場者默然誰
諸長老忍僧今解此界戒場者默然誰不忍者說
大姊僧聽今有分許比丘尼集若僧時到僧忍聽僧
今解此界界場白如是

僧已思与某甲受大戒竟和上尼某甲僧思哩然故是事如是持 上来有法
五舎尼受六法不得其大僧住處是住自与住法自下就
大僧中而住法住十誦律文比丘尼說大僧僧得住三種羯磨 十誦律文說比丘為
比丘尼住種種羯磨比丘尼不受是事白佛言比丘不應与比丘尼住羯磨
比丘尼應与比丘尼住羯磨除三種羯磨何等二者受具戒二者行摩那埵
三者出罪羯磨諸比丘尼住種種羯磨諸比丘不受是事白佛佛言
比丘尼不應与比丘住羯磨唯除三種羯磨何等三者
比丘尼不應与比丘住羯磨唯比丘應与比丘住羯磨
不礼敬二者不共語三者不教授羯磨 白下級受戒者与比丘僧俱到大僧中
礼僧已白時著地合掌住如是言
大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒某甲今從僧受大戒和上尼某
甲願僧授清我慈愍故如是三說白此已下大僧与住清淨中我師應問諸難事 大德僧聽此某甲從和上尼某
白大德大僧上尼某甲今從僧受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是 善女諦聽今是真誠時我今問汝若當言有无當言
无汝不犯遮罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非
黃門不汝不殺父母不殺真人阿羅漢不汝不破僧汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等 善言某甲 和上尼字誰 善言某甲 年歲
滿不 善言滿 衣鉢具不 善言具足 父母夫主聽汝不聽 善言汝不負債不汝非借不是女
人不女人有如是諸病不 善言无應問言 汝學戒未清淨不 善已學戒清淨應問餘比丘尼言 某甲學戒
汝有如是諸病不 善言无應問言 汝學戒未清淨不 善已學戒清淨應問餘比丘尼言 某甲學戒
未清淨不 尼僧善言清淨 大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒與某甲今從僧
僧乞受大戒和上尼某甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足
學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上
尼某甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲
受大戒和上尼某甲說難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲
受大戒和上尼某甲說難長者思僧与某甲受大戒和上尼某甲為僧所與然誰
不忍者說是初羯磨 如是三說 僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍默然
故是事如是持 善女人諦聽如來所無無著等正學說八波羅夷法若
比丘尼犯者非比尼丘非釋種女不得住不淨行行婬欲法若比丘尼住不淨
行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持

※ 不 善言能持 不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若自斫教人斫若自破教
人破若燒若燒色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不
善言能持 不得斷眾生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持刀授与人若教死讚
死勸死与人非藥若墮胎歌舞呪術若自作教人住方便此非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持不 善言能持 不得妄語乃至戲笑若比丘
尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧已受得酒肉果蓏
飲食果阿阇那含果阿羅漢果言天來鬼神來供養我彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持不 善言能持 不得身相觸乃至共畜生共
比丘尼有染汚心与染汚心男子身相觸摩已下膝已上若摩若按摩
若恒若牽若推若擲若提若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不 善言能持 不得犯此八事乃至共畜生若比丘尼有染汚心
与染汚男子若提手捉衣若至屏處立屏處語若共行若身相
近若共期行犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持
不 善言能持 不應覆藏他重罪乃至寂舌罪 若比丘尼知比丘尼犯波
羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯
若住不共住若入外道法作如是言我先知此人作如是麁惡他重罪彼非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 善言能持 不得隨彼舉比丘語乃
至沙彌若比尼丘知比丘為僧所舉如法如毘尼如佛所教犯威儀未滅悔不住
共住便隨順彼比丘比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毘尼如
佛所教犯威儀未滅悔不住共住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨者善若不捨者彼
非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不 善言能持
善女人諦聽如來先所著等正覺說四波羅夷法比丘尼犯此出家受大戒是比
尼法後準擇衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 善言能持

已於二部僧中行摩那埵竟今從二部僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍
聽僧今與比丘尼某甲出罪羯磨白如是
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧
已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵竟
今從二部僧乞出罪羯磨僧與比丘尼某甲某罪羯磨誰長老忍僧今與
比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨 如是三說 僧已忍與比
丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持 與出罪竟呵嘖訶身命 雜行好心離生歡喜離
還此三事難得
實說如常

懺悔蘭遮羯磨文

大姊憶念我比丘尼某甲犯波羅夷僧殘某衆多偷蘭遮罪 [illegible]
衆僧發露懺悔僧今與比丘尼某甲偷蘭遮懺悔誰諸大姊忍 [illegible]
比丘尼某甲偷蘭遮懺悔者默然誰不忍者說是初羯磨 如是三說 僧已知合
忍與比丘尼某甲偷蘭遮懺悔竟僧忍默然故是事如是持

犯捨墮衣於僧中捨文

大姊僧聽我比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今捨與和上 如是三說
僧中乞懺悔文 捨墮今捨與和上 如是三說 大姊僧聽我比丘尼某甲故畜
尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔
願僧聽我比丘尼某甲懺悔慈愍故 如是三說之別請一人懺悔 至一比丘尼所作如是言 我比丘尼
某甲今大姊懺悔 受懺悔者應作白已然後受懺

僧中受懺者白文

大姊僧聽比丘尼某甲故畜尒許長衣不
過十日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔若僧時到僧
忍聽我受比丘尼某甲懺悔白如是
即二前 人前懺悔文
大姊一心念我比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與
僧是中犯波逸提罪不覆藏今從大姊懺悔不敢覆藏不懺悔則
不安樂憶念犯發露知而不藏覆大姊憶念我清淨戒身具足清
如是 受懺悔 自責汝心生厭離答言尒

僧是中犯波逸提罪不覆藏今從大姊懺悔不敢覆藏不懺悔則
不安樂憶念犯發露知而不藏覆大姊憶念我清淨戒身具足清
淨布薩 如是三說 受懺悔應語言 自責汝心生厭離答言尒

僧明日還此比丘尼衣羯磨文

大姊僧聽比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與衣
僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘尼某甲白如是
大姊僧聽比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧
今還此比丘尼某甲衣誰諸大姊忍僧今還此比丘尼某甲衣者默然
僧忍默然故是事如是持 捨與三人二人一人亦如是 二人一人中受懺白亦尒 應語遣人往如是言
大姊僧聽我受比丘尼某甲懺 言聽白一比丘尼懺單波逸提文 若比丘尼犯罪發露
一比丘尼懺悔至一清淨比丘尼所偏露右肩脫革屣著上衣
互跪合掌說罪種作如是言
大姊一心念我比丘尼某甲犯某甲罪今從大姊乞懺悔不敢覆藏懺
悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆
藏大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩 如是三說 受懺者應語言
自責汝心生厭離 答言尒 若向二比丘尼三比丘尼懺法亦尒當
大姊長老聽我比丘尼某甲懺悔彼應言可尒 彼第二第三比丘尼言 餘懺法准上可知

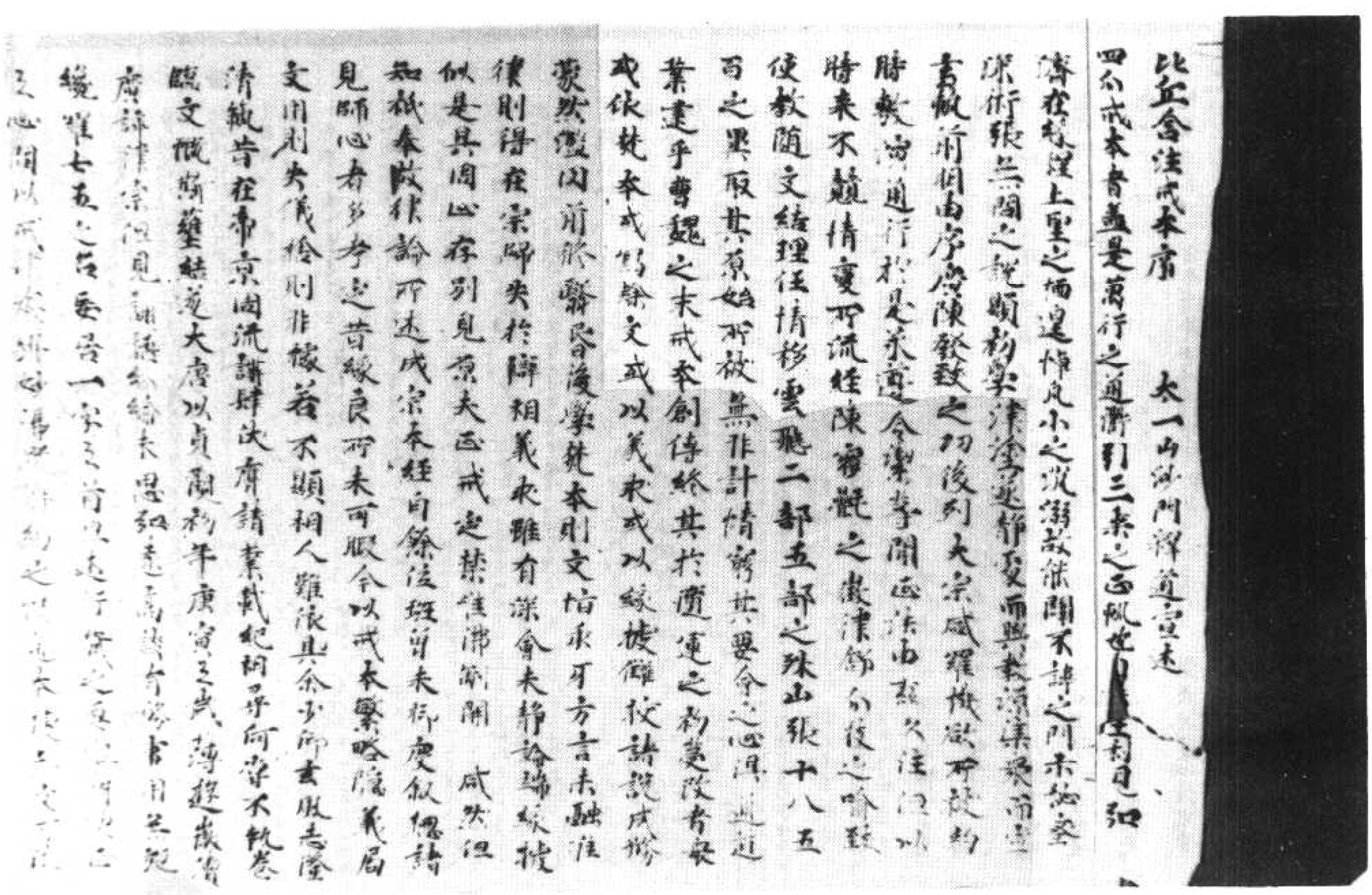
疑罪發露文

異尒懺悔法尒
犯生疑今白僧令知 後无疑時當如法懺悔 如是說 大姊僧聽我比丘尼某甲於前
於所犯生疑 時當如法懺悔
大姊僧聽若僧時到僧忍聽令差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月
往比丘僧中求教授白如是 尼僧差人求教授羯磨
大姊僧聽今差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授
誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教

中衆三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違 已然後隨意
說法 安居乞分房卧具法文 安居文 大姊一心念我比丘尼某甲依某甲
聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍破脩治故 三說 如是
受七日文 大姊一心念我比丘尼某甲受七日法出界外為某甲事故還此
中安居白大姊令知 如是三說 受過七日文 大姊僧聽我比丘尼某甲受過
七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居慈愍 如是三說
白過七日羯磨文 大姊僧聽若僧時到僧忍聽比丘尼某甲受過
七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是
大姊僧聽比丘尼某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事
故還此中安居誰諸大姊忍比丘尼某甲受過七日法若十五日
若一月出界外為某甲事故還此中安居者嘿然誰不忍者說 僧已忍
比丘尼某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中
安居竟僧忍嘿然故是事如是持 比丘尼安居竟並往大僧中求自
恣文 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼
僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是
大姊僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑
誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣
見聞疑者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往
大僧中說三事自恣竟僧忍嘿然故是事如是持 二比丘尼為伴往大僧中禮僧足已曲身低
頭合掌作 大德僧聽某寺比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧夏
如是語
安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪
當如法懺悔 第二第三亦如是說 彼那比丘尼僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不
應爾若比丘尼僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合
若衆不滿比丘尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅若比丘尼衆病
若不和合若衆不滿比丘尼亦當遣信礼拜問訊不者突吉羅自恣受
受功德衣法 僧差自恣人羯磨文
中間遠白僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲作受自恣人白如是

若不和合若衆不滿比丘尼亦當遣信礼拜問訊不者突吉羅[illegible]
受功德衣法 僧差自恣人羯磨文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲作受自恣人白如是
大姊僧聽僧差比丘尼某甲作受自恣人誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲
作受自恣人者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲作受自恣人竟
僧忍嘿然故是事如是持 被差人白僧自恣文
大姊僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是 作如是白
已唱僧說事 衆僧自恣文
然自恣也
大姊一心念衆僧今日自恣我比丘尼某甲亦自恣若見聞疑罪大姊哀愍故
我我若見罪當如法懺 如是三說 若四人更互自恣文大姊一心念衆僧今日自
恣我比丘尼某甲亦清淨自恣 如是三說文 亦如是若一心念口言自恣
衆僧自恣我比丘尼某甲亦清淨自恣 如是三說自恣法若五人若獨一人不[illegible]
八難事起白僧各各三語自恣文 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今各
各三語自恣白如是 如是白已各各共三語自恣若說一說亦
如是若難至不應以是事 法
白受功德衣文 大姊僧聽今日衆受功德衣若僧時到僧忍聽
僧今和合受功德衣白如是 僧應問誰能持功德衣 若有言能者不應差
差持功德衣人羯磨文 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘
某甲為僧持功德衣白如是 大姊僧聽僧差比丘尼某甲為僧持功
德衣誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為僧持功德衣者嘿然誰不忍者說
僧已忍差比丘尼某甲為僧持功德衣竟僧忍嘿然
故是事如是持 羯磨衣与持功德衣人文
大姊僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧忍聽僧今持此衣与比
丘尼某甲此比丘尼某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是
大姊僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣与比丘尼某甲
此比丘尼某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧持
此衣与比丘尼某甲此比丘尼某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持
者嘿然誰不忍者說僧已忍持是衣与某甲比丘尼某甲此比丘尼某甲當持

▼北六九九五號（霜三十七）　四分比丘尼含註戒本



廣論律宗但見論師錯釋小乘經本愚迷遠高談有為事用無起
纏罪士夫之名無毋一字之首只逐行貫之要字解決西
之心開以戒律發興妙法既解約之情道本德無之可依
自有博學生知行名慶顯而神用莫推情取天來分義之
所未安義當依法為之則論自解何疑案詞令試取法律
本具錄正經仍從佛解即為佳述文旨一卷同昔所傳持而
明令便無敢妄令移後兼學還智齊道廣知則具三種持
律精緣則是一師天化以斯用求成濟為緣又以戒名緣
起無說非無者不錯曉終歸虛託故隨戒類引刪要脩之
仰天顯相通須輕重照現之以潤身光德之以讚法遠時臨
文無取部於文恩義則不資他義豈直自照無漏亦將兼濟
有緣故輯集記序之去分

戒本會注一卷　出異見無德廣法論　部律

贊首礼諸佛及法比丘僧令演毗尼法令久住戒如海無虛如寶光照
欲讚聖法眼無緣我說欲除四棄法及諸殘法等三十餘門衆集聽不說
毗婆尸式棄毗舍浮留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文諸世尊為我說法
我今欲說諸解脫戒於聽解如人發足不墮有所傷發戒亦如是不墮生天人
欲得生天上善生人間者常當護戒足多令有發損如諸人險道失命所和合
發戒亦如是死時悔惱如人自照鏡好醜生所感戒亦如是令發生安樂
如雨降於別法有差別說戒亦如是諸佛說生安樂世間王為最發戒法為最
安樂生月為最發聖佛為最一切聲聞中戒經為上最如表五禁戒半月半月說
和合　僧法命　不來請比丘說戒者

戒本會注一卷

若比丘尼惡口女人 [illegible] 若比丘尼惡口女人 [illegible] 若比丘尼歌意於女人前 [illegible] 若比丘尼歌意於女人前 [illegible]

若比丘尼自求 [illegible] 作屋 [illegible] 無主 [illegible] 自為己 [illegible] 當應量作 是

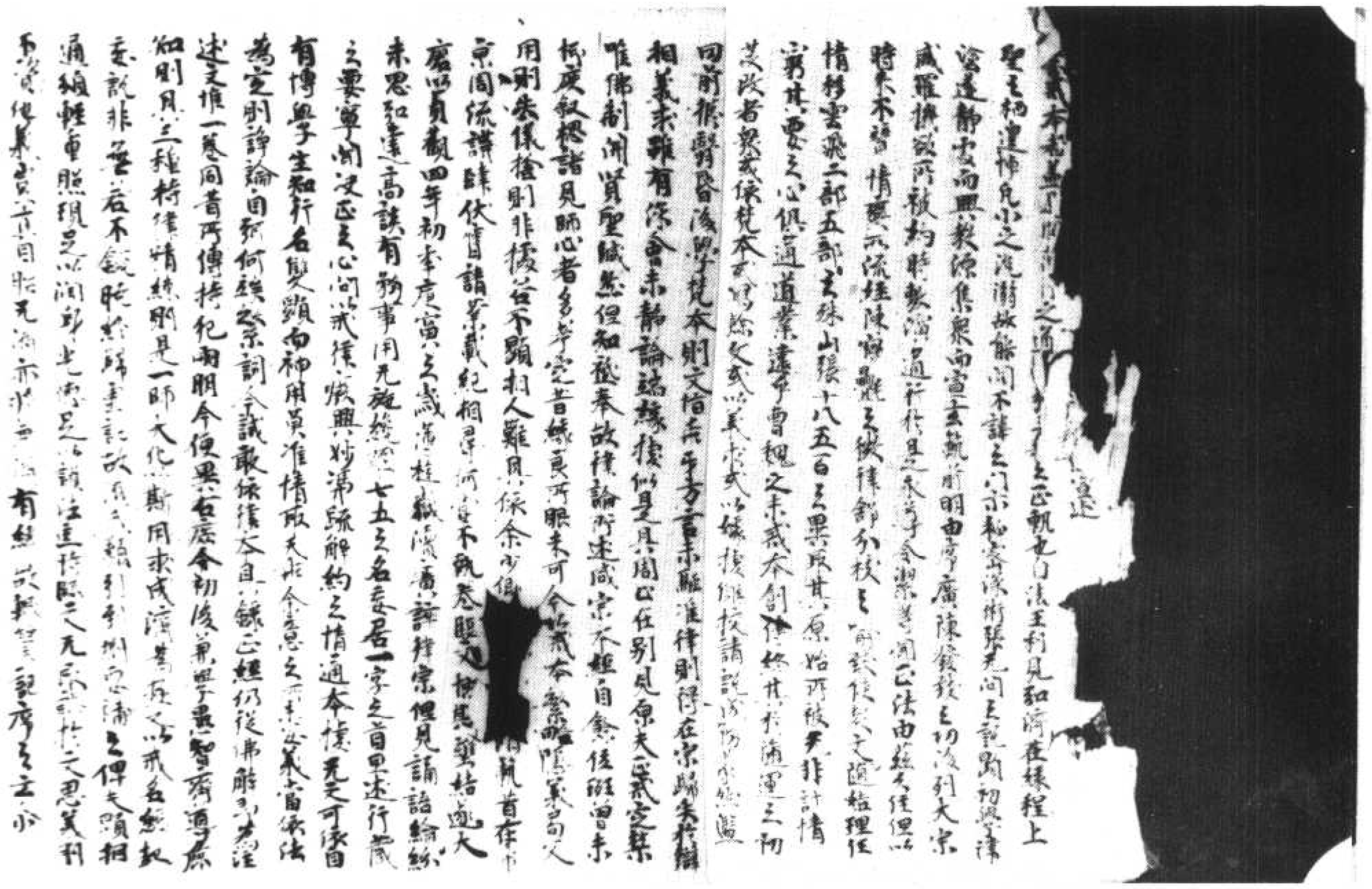
中者長十二佛槩手四廣七槩手當作除比丘稍受受所 [illegible]

若為武師事若為親通事乃至須臾頃伽藍戶沙 [illegible]

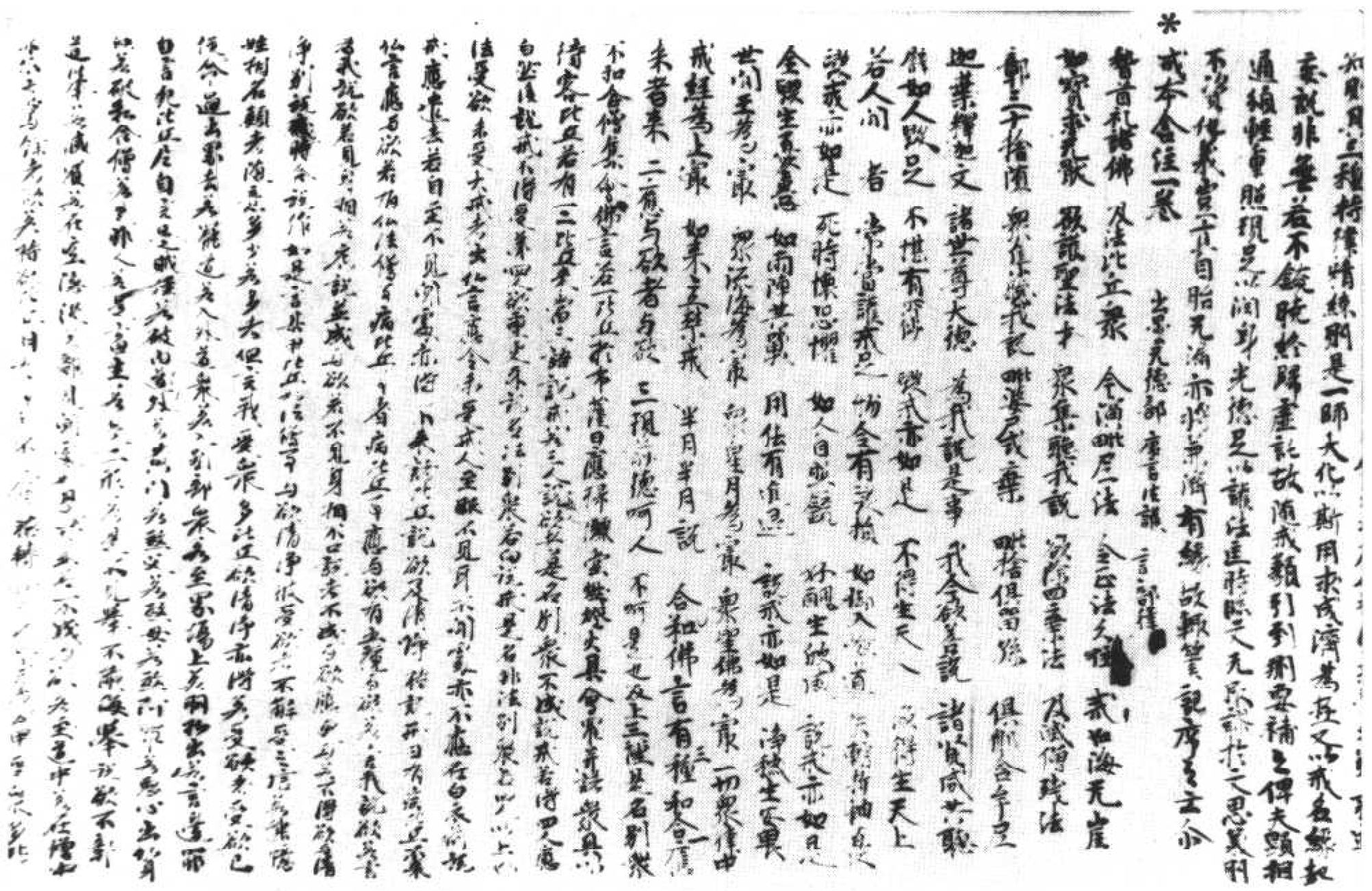
若比丘自求 [illegible] 作屋 [illegible] 無主 [illegible] 自為己 [illegible] 當應量作 是

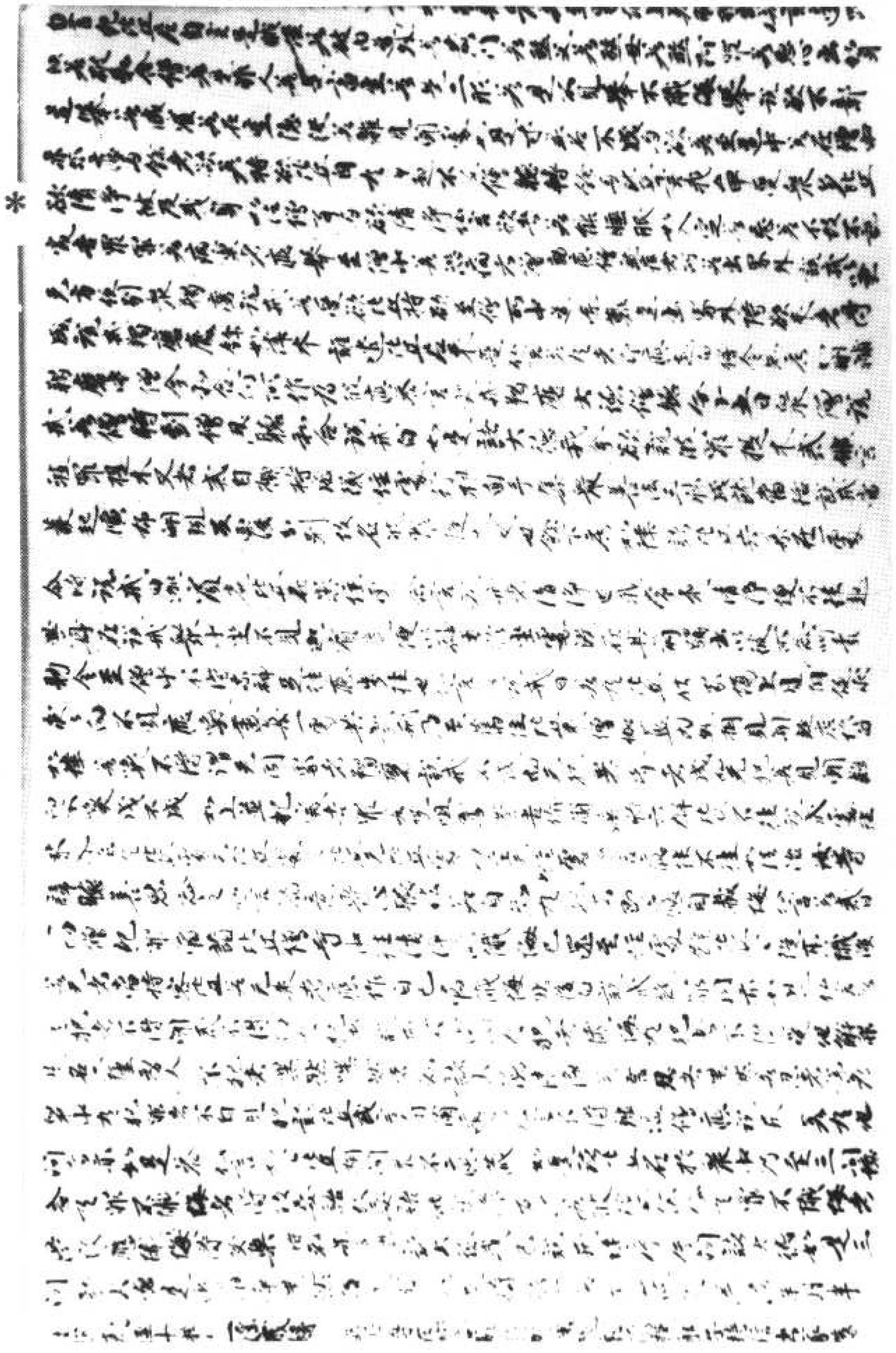
中者長十二佛槩手四廣七槩手當作除比丘稍受受所 [illegible]

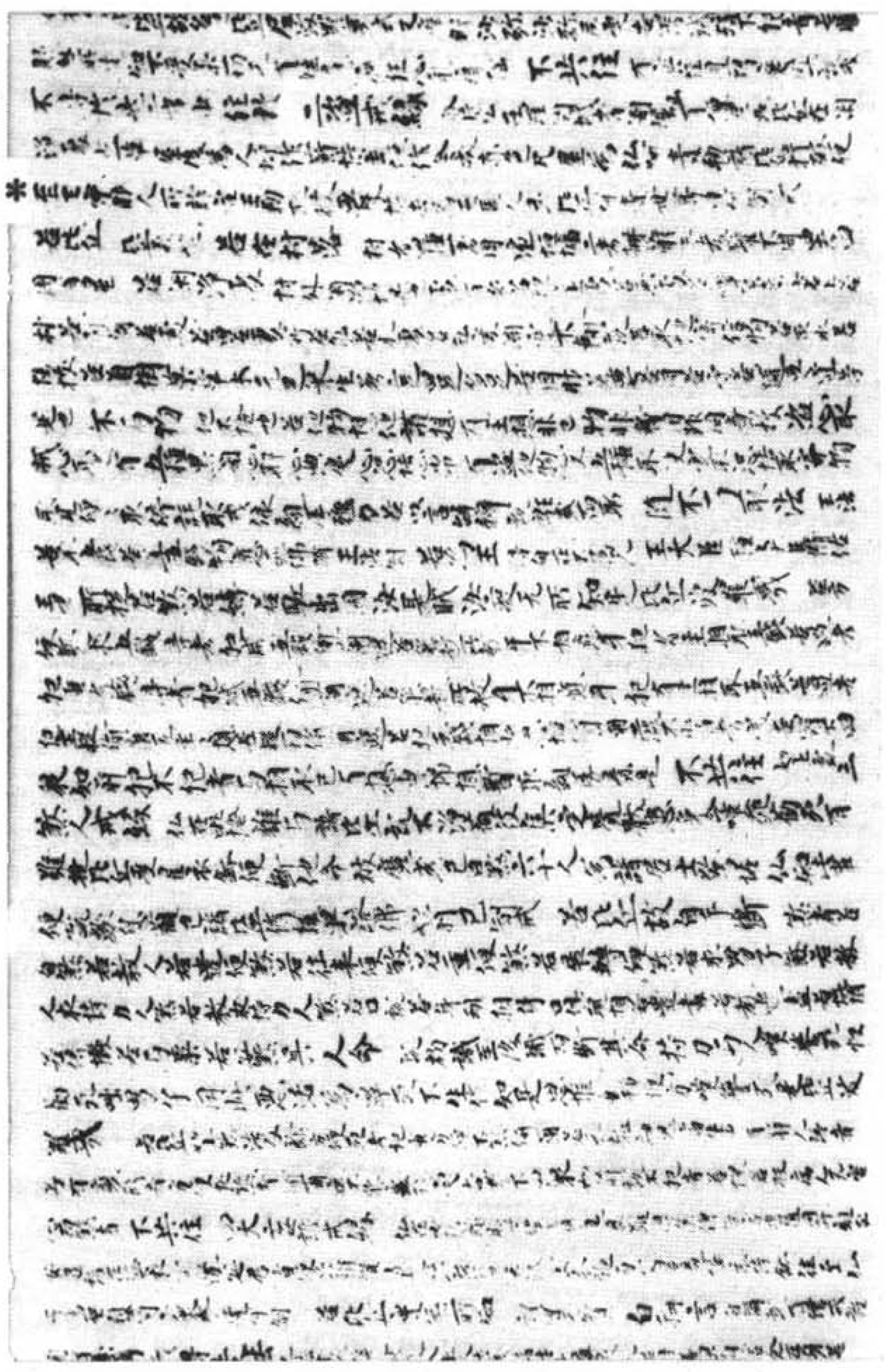
若為武師事若為親通事乃至須臾頃伽藍戶沙 [illegible]

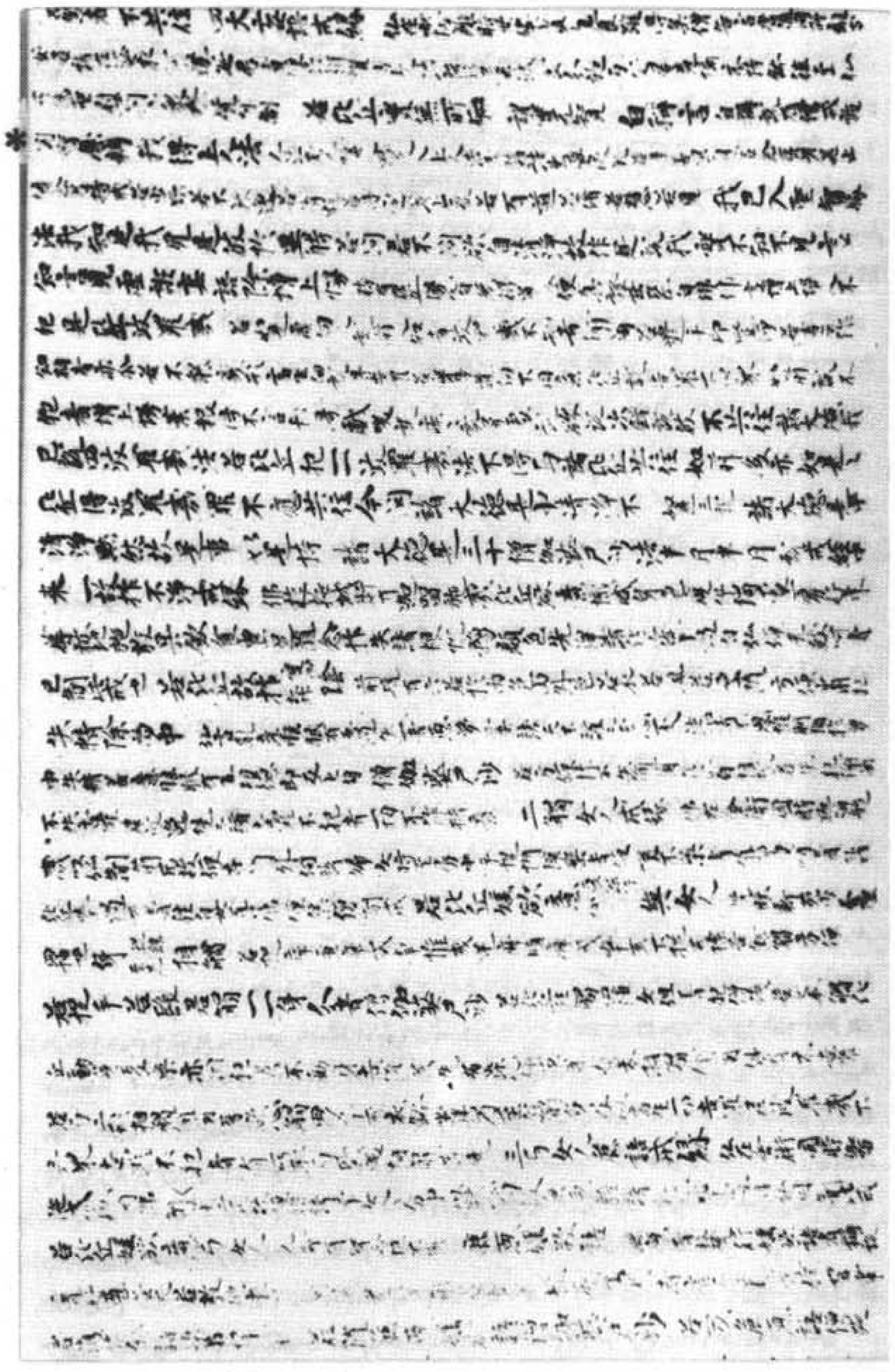


北六九九六號（菜五十三）　四分比丘尼含註戒本









[illegible]

是名行惡行 汙他家亦見亦聞 行惡行亦見亦聞 [illegible]

[illegible]

大德汙他家行惡行 汙他家亦見亦聞 行惡行亦見亦聞 大德汝汙他家行惡行

今可離此聚落去 不須住此 [illegible]

[illegible] 是比丘語彼比丘作如是語 大德 諸比丘有愛

有恚有怖有癡 有如是同罪比丘 有驅者有不驅者 [illegible]

[illegible] 諸比丘報言 大德莫作是語 言僧有愛有恚有怖有癡

有如是同罪比丘 有驅者有不驅者 而諸比丘不愛不恚不怖不癡 大德汙他家

行惡行 汙他家亦見亦聞 行惡行亦見亦聞 是比丘諫是比丘時 堅持不捨 彼比丘應

三諫 捨此事故 乃至三諫 捨者善 不捨者僧伽婆尸沙 [illegible]

[illegible] 十三惡性拒僧

違諫戒緣 [illegible] 若比丘惡性不受

人語 於戒法中 [illegible] 諸比丘如法諫已 自身不受諫語 言諸大德

莫向我說若好若惡 我亦不向諸大德說若好若惡 [illegible]

丘諫是比丘言 大德莫自身不受諫語 大德自身當受諫語 大德如法諫諸

比丘 諸比丘亦如法諫大德 如是佛弟子眾得增益 展轉相諫 展轉相教 展轉懺悔 是比丘

如是諫時 堅持不捨 彼比丘應三諫 捨此事故 乃至三諫 捨者善 不捨者僧伽婆

尸沙 [illegible]

[illegible]

如是諫時 堅持不捨 彼比丘應三諫 捨此事故 乃至三諫 捨者善 不捨者僧伽婆

尸沙 [illegible]

[illegible]

*[illegible] 諸大德 我已說十三僧伽婆尸沙法 九初犯罪 四乃至三諫 若比丘犯一一法 知而

覆藏 應強與波利婆沙 行波利婆沙竟 增上與六夜摩那埵 行摩那埵已

應與出罪 當二十僧中出是比丘罪 若少一人不滿二十眾 出是比丘罪 是比丘

罪不得除 諸比丘亦可呵 此是時 今問諸大德 是中清淨不 [illegible] 諸大德 是中清淨

默然故 是事如是持 諸大德 是二不定法 半月半月說 戒經中來 [illegible] 屏處不定

緣 [illegible]

[illegible] 若比丘共女人獨 [illegible] 在屏處覆處

障處 可作婬處坐 說非法語 有住信優婆夷 於三法中一一法說 若波

羅夷 若僧伽婆尸沙 若波逸提 是坐比丘自言我犯是罪 於三法中應

一一治 若波羅夷 若僧伽婆尸沙 若波逸提 如住信優婆夷所說 應如法

治是比丘 是名不定法 [illegible]

[illegible] 二露處不定之緣 [illegible]

[illegible] 若比丘共女人 [illegible] 不可作婬處坐

[illegible] 有住信優婆夷於二法中一一法說

波逸提 是坐比丘自言我犯是罪 於二法中一一法治 若僧伽婆尸沙 若波逸提

如住信優婆夷所說 應如法治是比丘 是名不定法 [illegible]

法 [illegible] 諸大德 是中清淨 默然故 是事如是持 [illegible] 諸大

德 是 [illegible]

[illegible]

[illegible] 若比丘衣已竟 [illegible]

[illegible] 十日

[illegible]

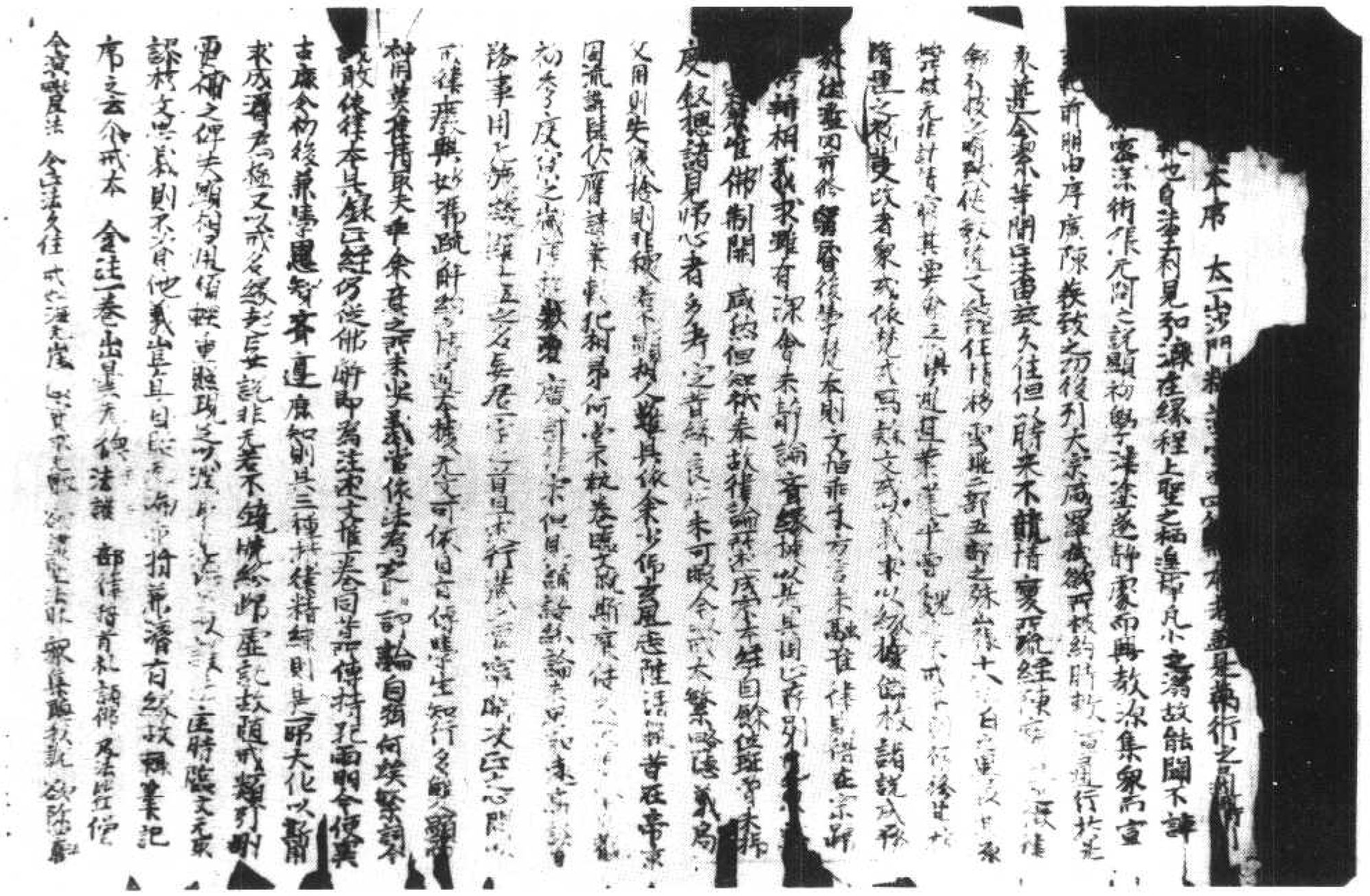
[illegible]

※經　不淨施寄高居過十日　若比丘衣已成衣　若不足者寄畜一月為滿足故　若過畜者尼薩耆波逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣已出　取非親里尼衣戒　若比丘從非親里比丘尼得非時衣　若比丘衣已竟迦絺那衣已出　取衣　若比丘令使非親里尼浣故戒　非親里比丘尼　尼薩耆波逸提　若比丘令使非親里尼浣故戒　非親里比丘尼　尼薩耆波逸提

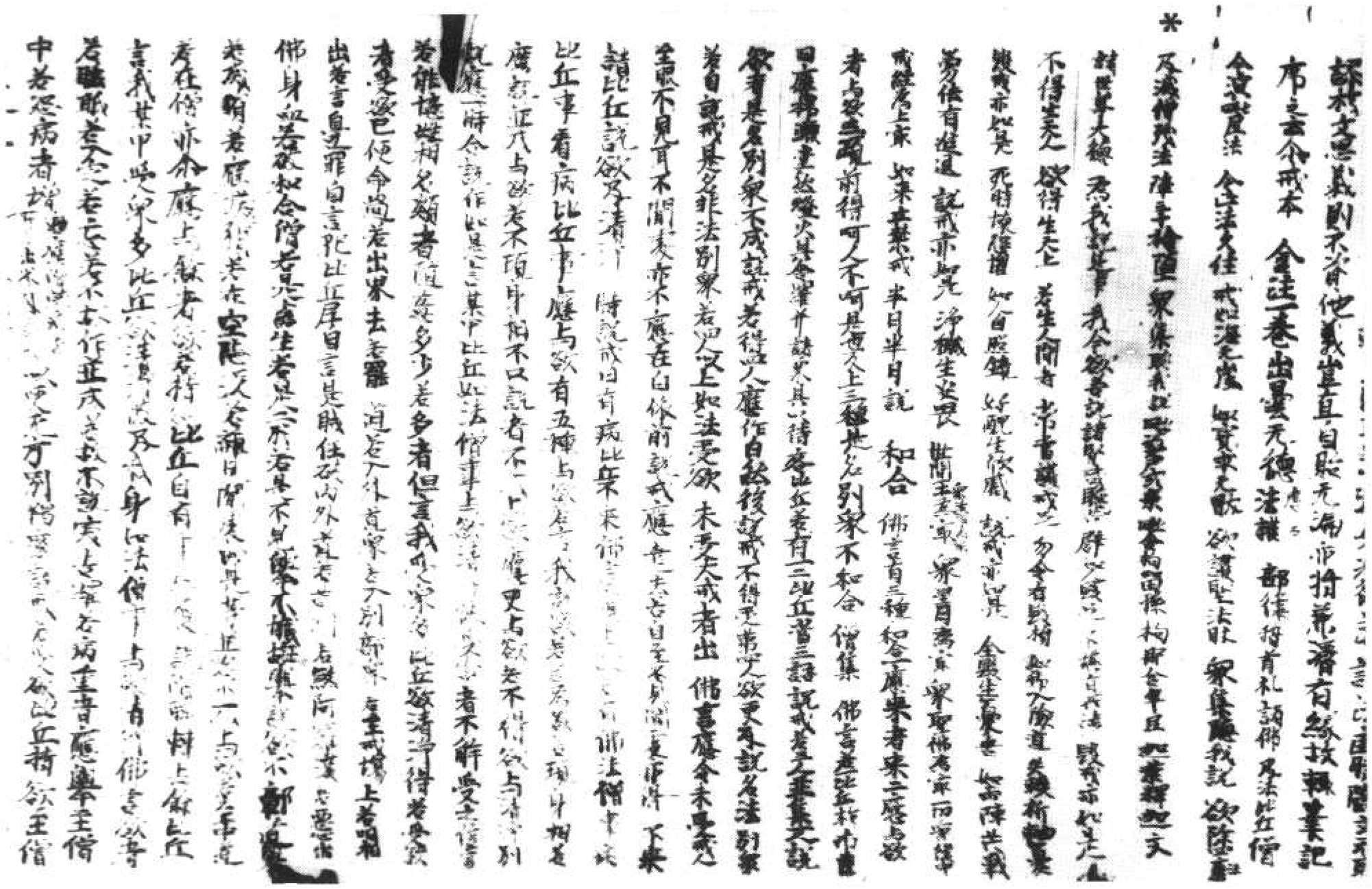
※經　若比丘從非親居士婦乞衣　若比丘從非親居士婦乞衣　若非親里居士婦　若比丘失衣奈衣燒　若比丘失衣奈衣燒　若比丘令使非親里尼浣故戒　非親里比丘尼　尼薩耆波逸提　若比丘令使非親里尼浣故戒　非親里比丘尼　尼薩耆波逸提

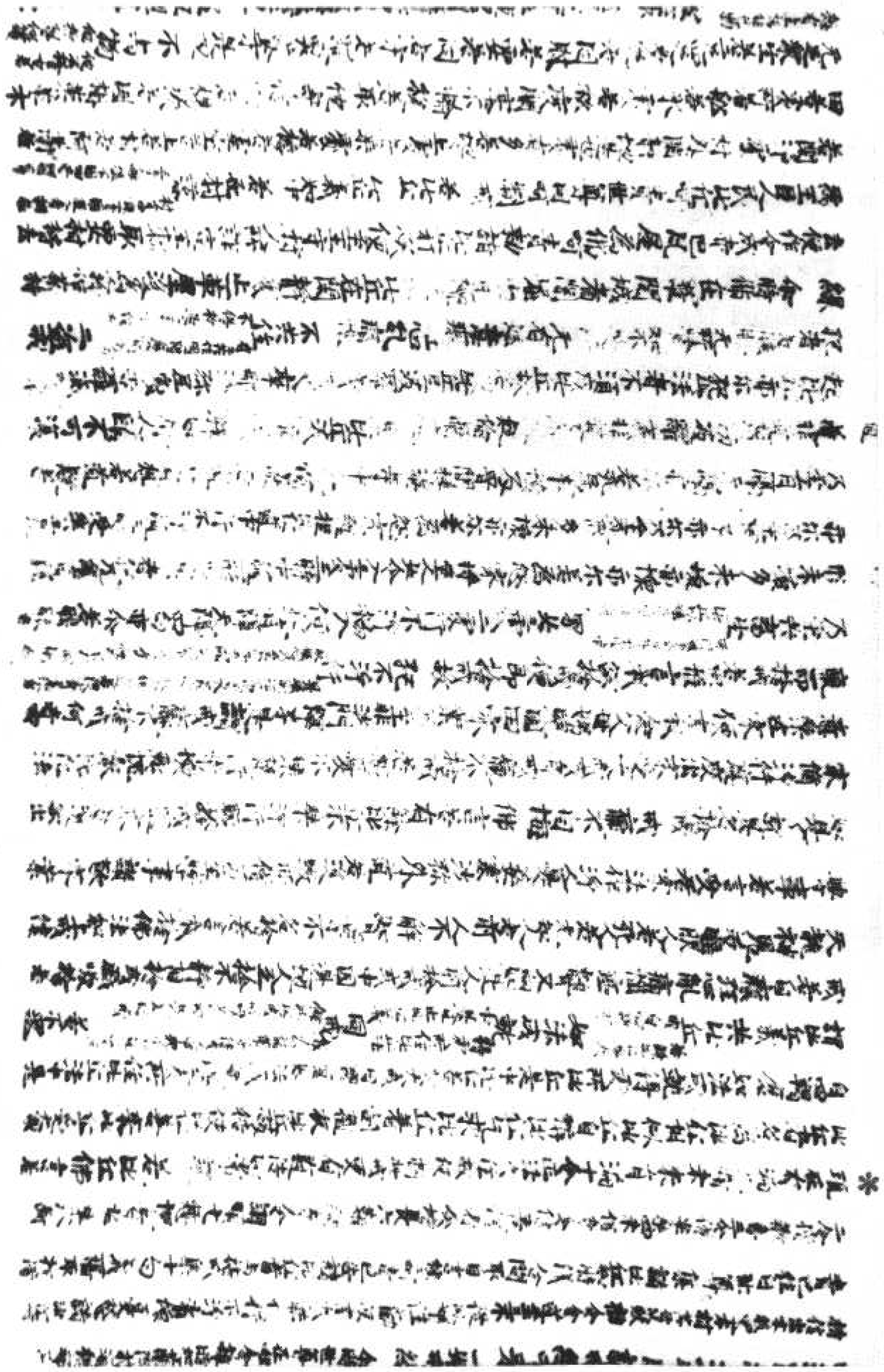
持如是衣價与某甲比丘彼使之至比丘所語比丘言大德今為汝故
送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價我若
須衣會時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘
應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為說比
丘執事時彼使往至執事之所与衣價已還到比丘所作如是言
大德所尔某甲執事人我之与衣價大德知時往彼當得衣須衣
比丘當往執事人所若二反三反為作憶念憶念若得衣者善若不得
衣四反五反六反在 前默然去 彼執事人若語若默若在
若四反五反六反在前默然住得衣者善 若不
得衣過是求得衣者反覆者波逸提 若不得從所得衣價
衣若自往若遣信往語言汝先遣使持衣價与某甲比丘是比丘見
不得汝還取莫失衣此是時 野蠶線卧具者反覆者波逸提
七線作卧具戒 黑毛卧具戒
比丘離 白毛卧具戒 野蠶線卧具者反覆者波逸提
若比丘以新純黑 鞘羊毛作新卧具應用二
分純黑羊毛三分白 四分危 若比丘作新卧具者應用二
比丘不用二分黑三分白四分危作新卧具者 減六年 卧具戒
若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新者 除僧羯磨
若比丘作新卧具不取故者縱廣一搩手 不捨故更作新者
若作新坐具不取故者縱廣一搩手 若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手
著新者上為懷色故 若比丘作新坐具不取故者縱廣一搩手
若作新坐具不取故者縱廣一搩手 著新者上不用懷
色故者反覆者波逸提 若比丘道路行得羊毛若尤人持得自持乃至三由旬

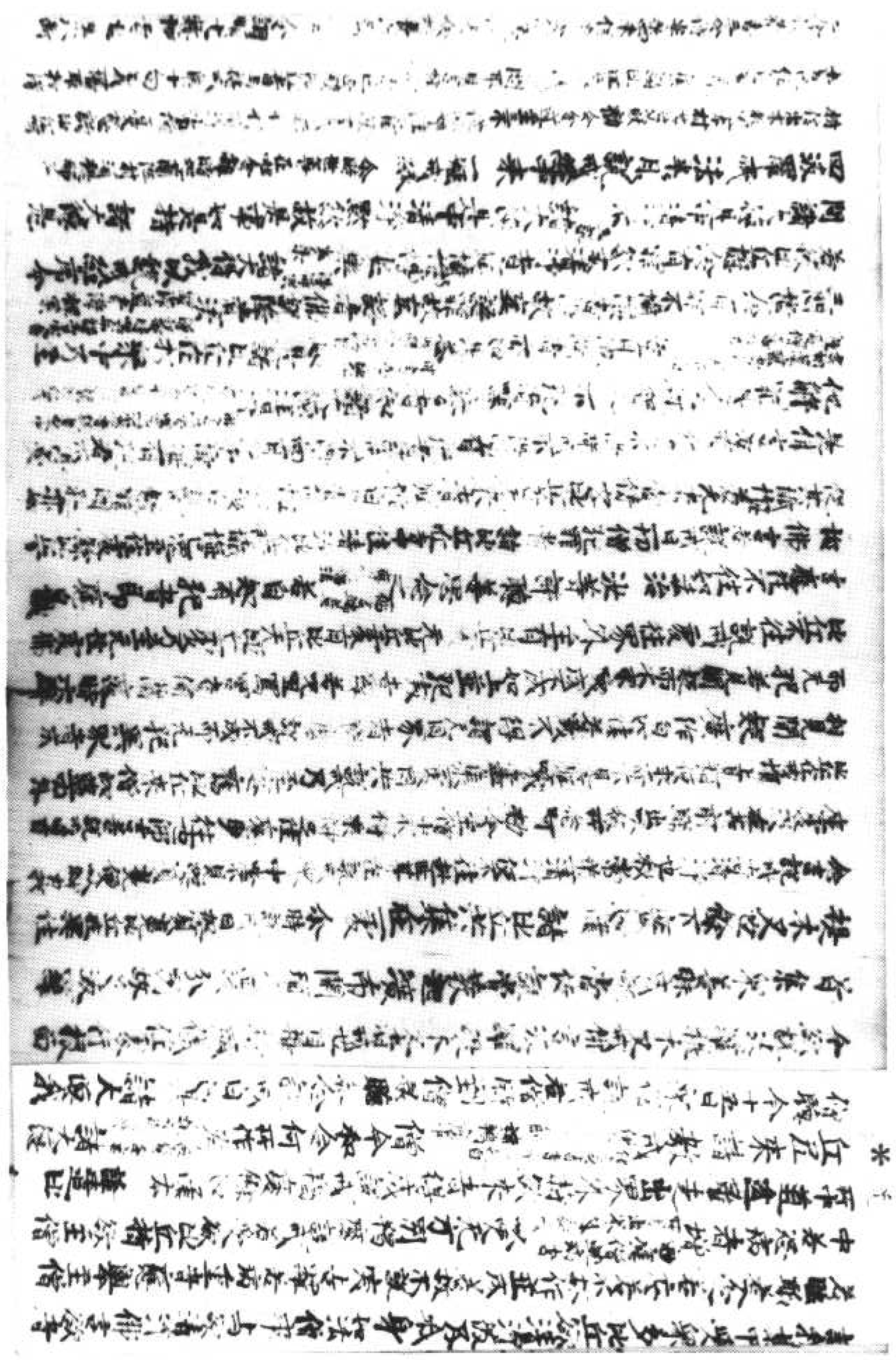
衣四反五反六反在 前默然去 若四反五反六反在前默然住得衣者善
若不得從所得衣 若比丘道路行得羊毛若尤人持過三由旬者反覆者波逸提

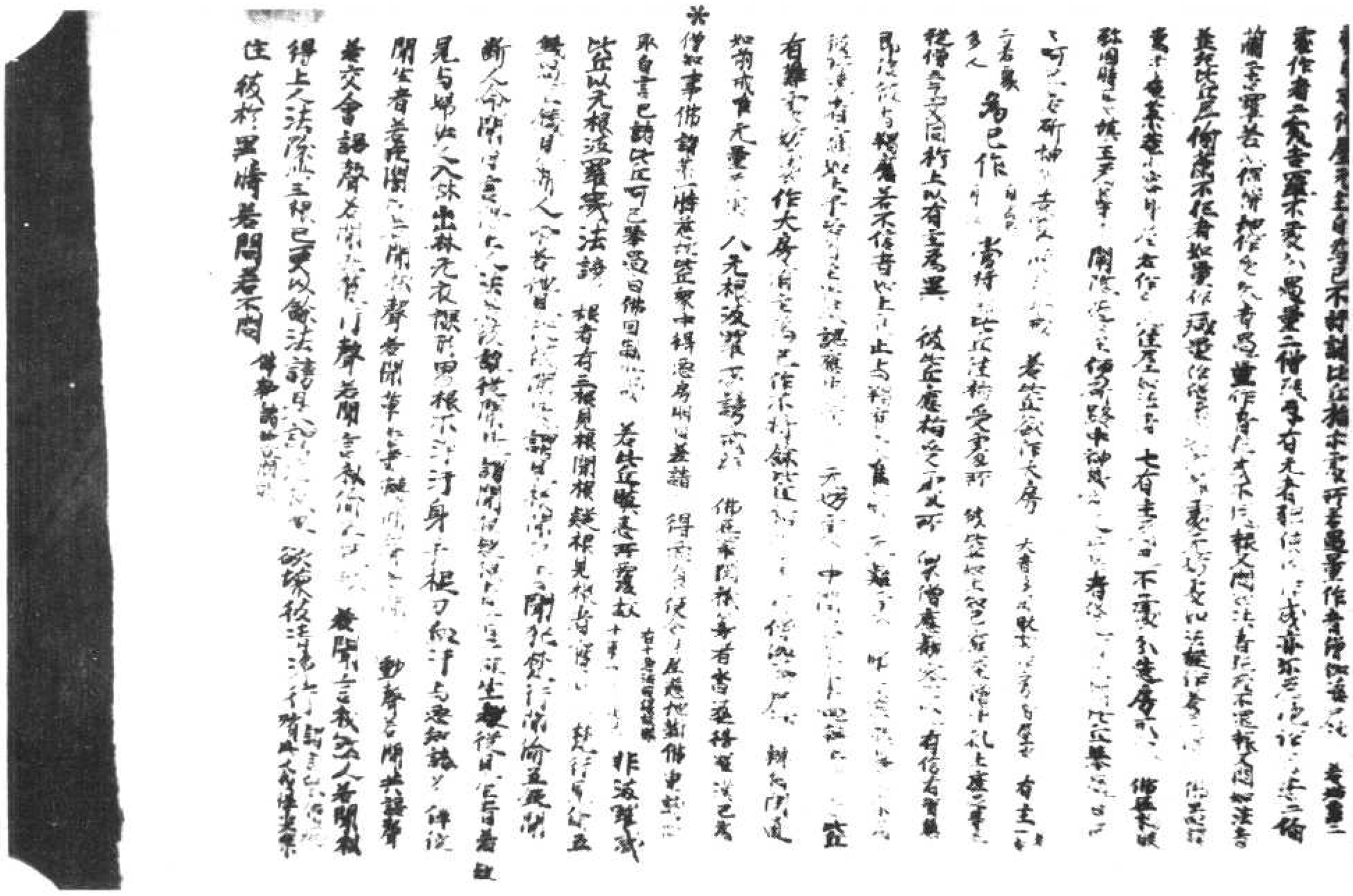


北六九九七號（秋七十四）　四分比丘尼含註戒本

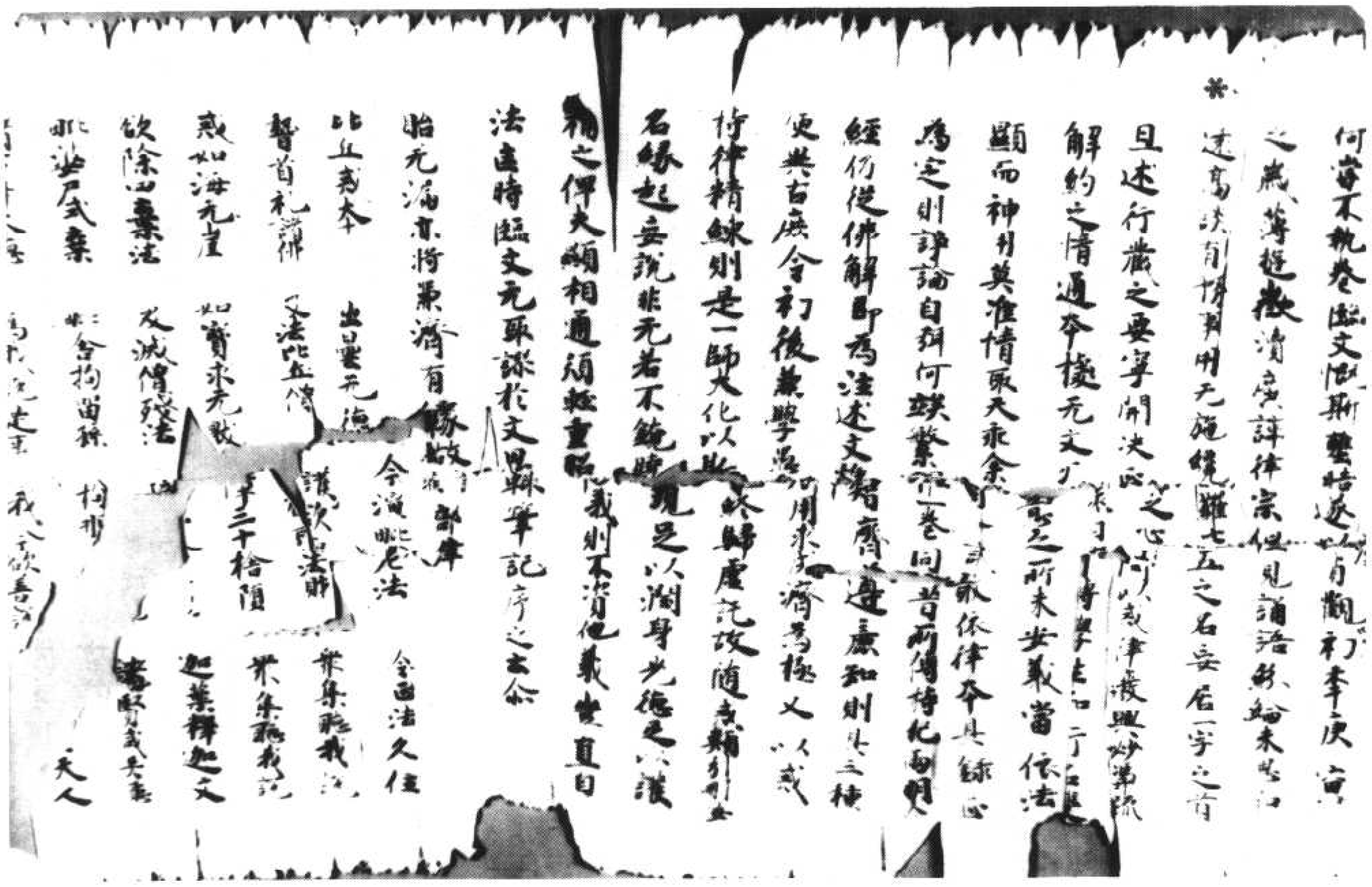


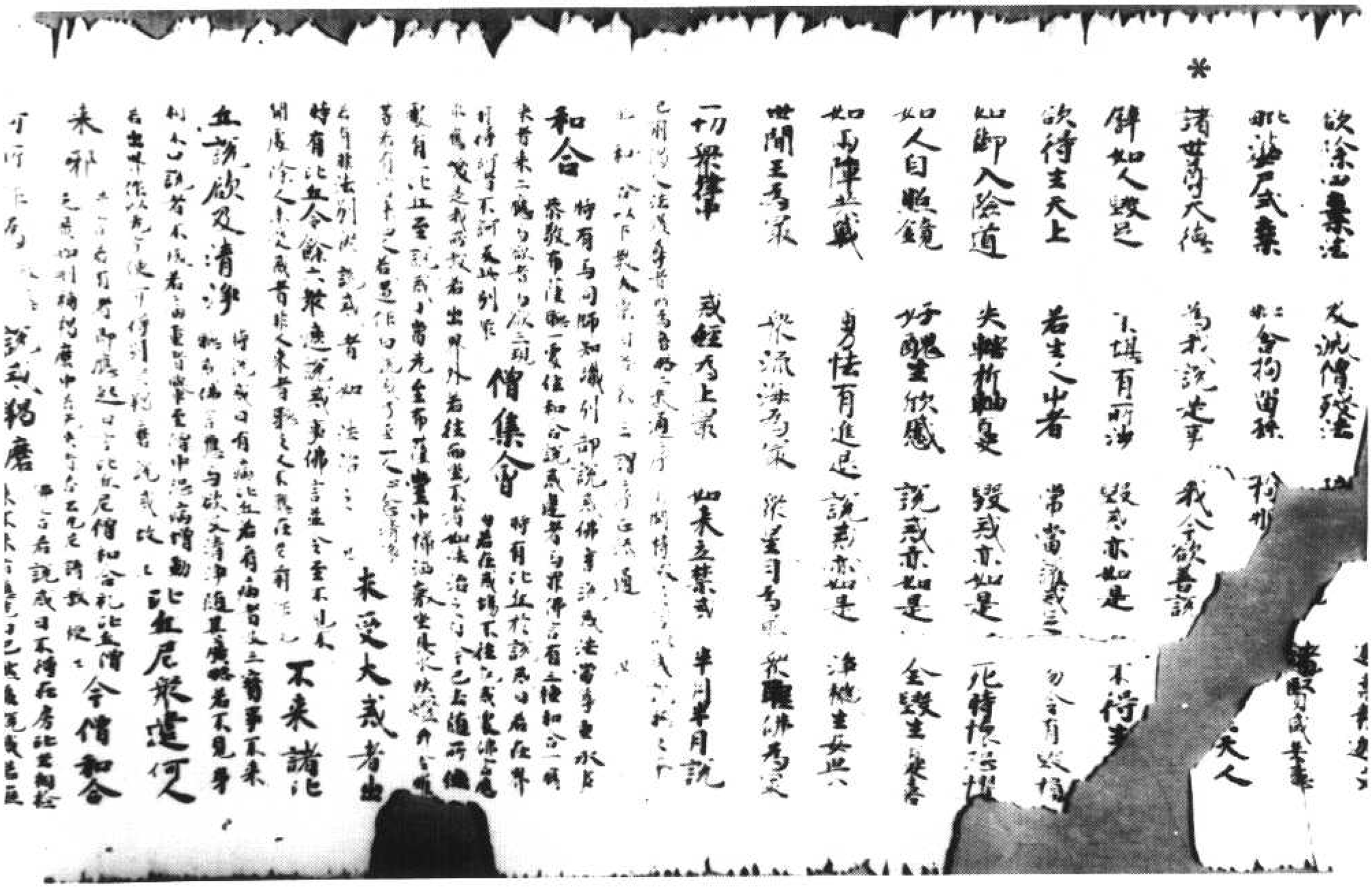


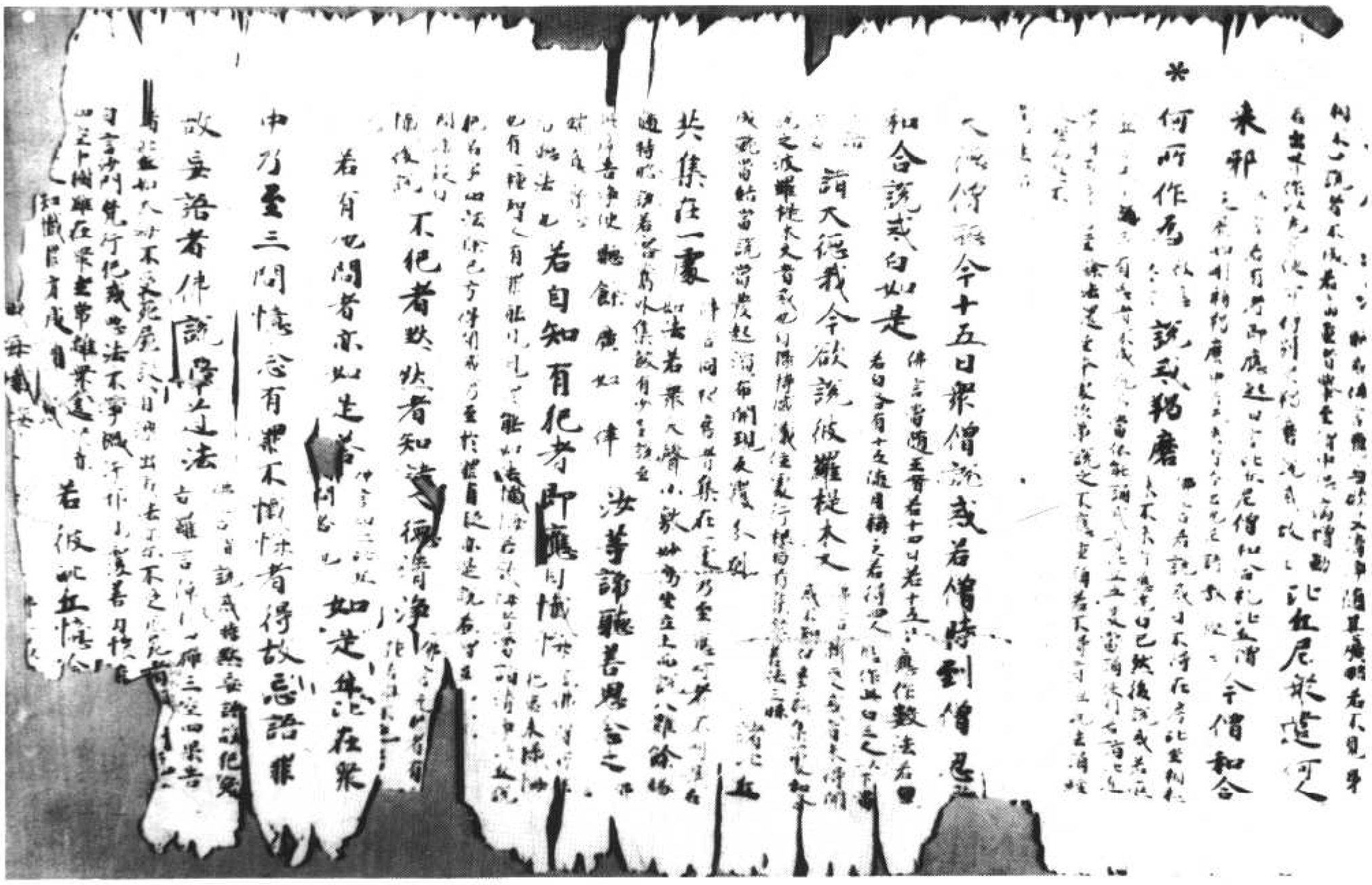


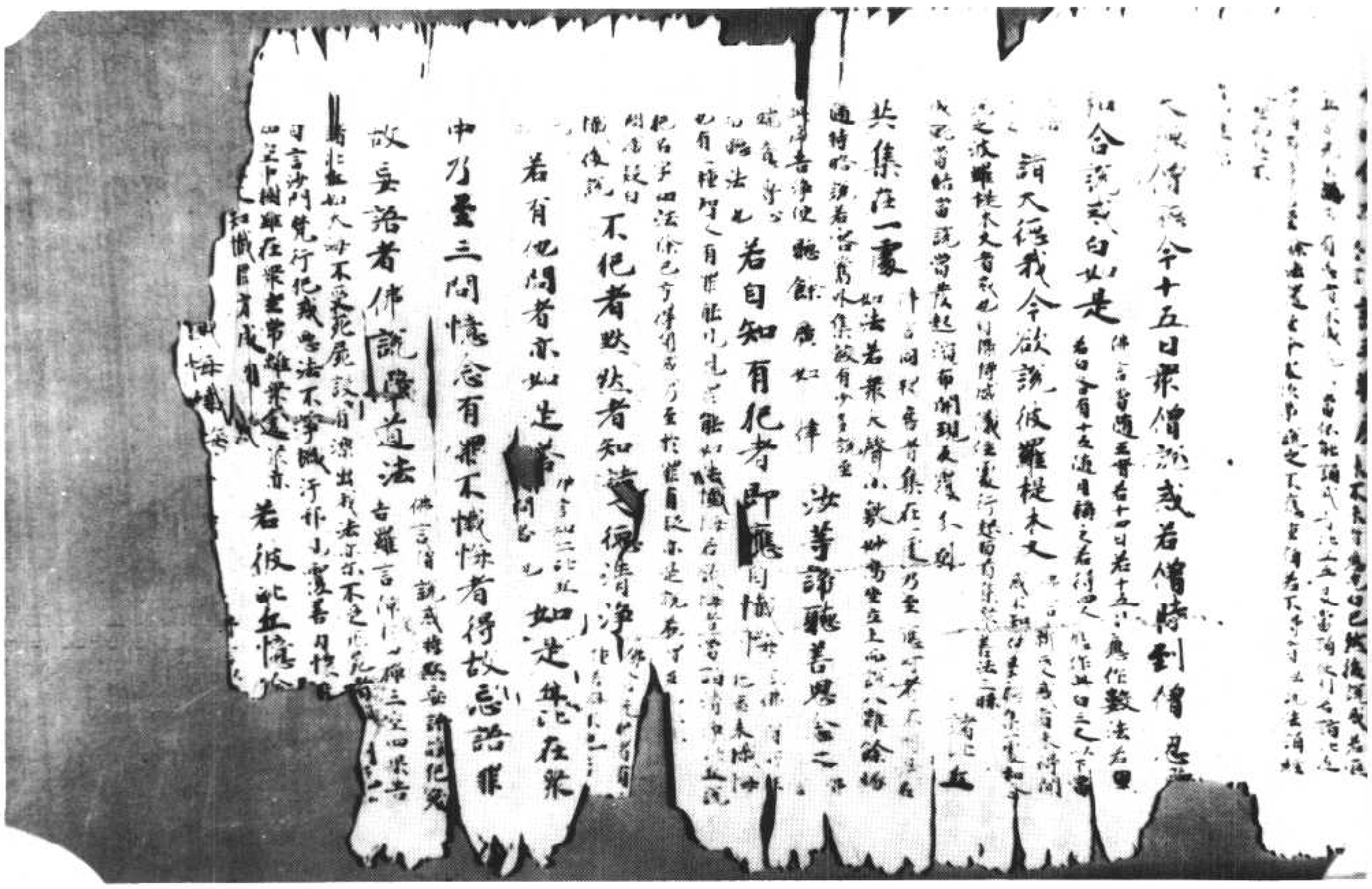


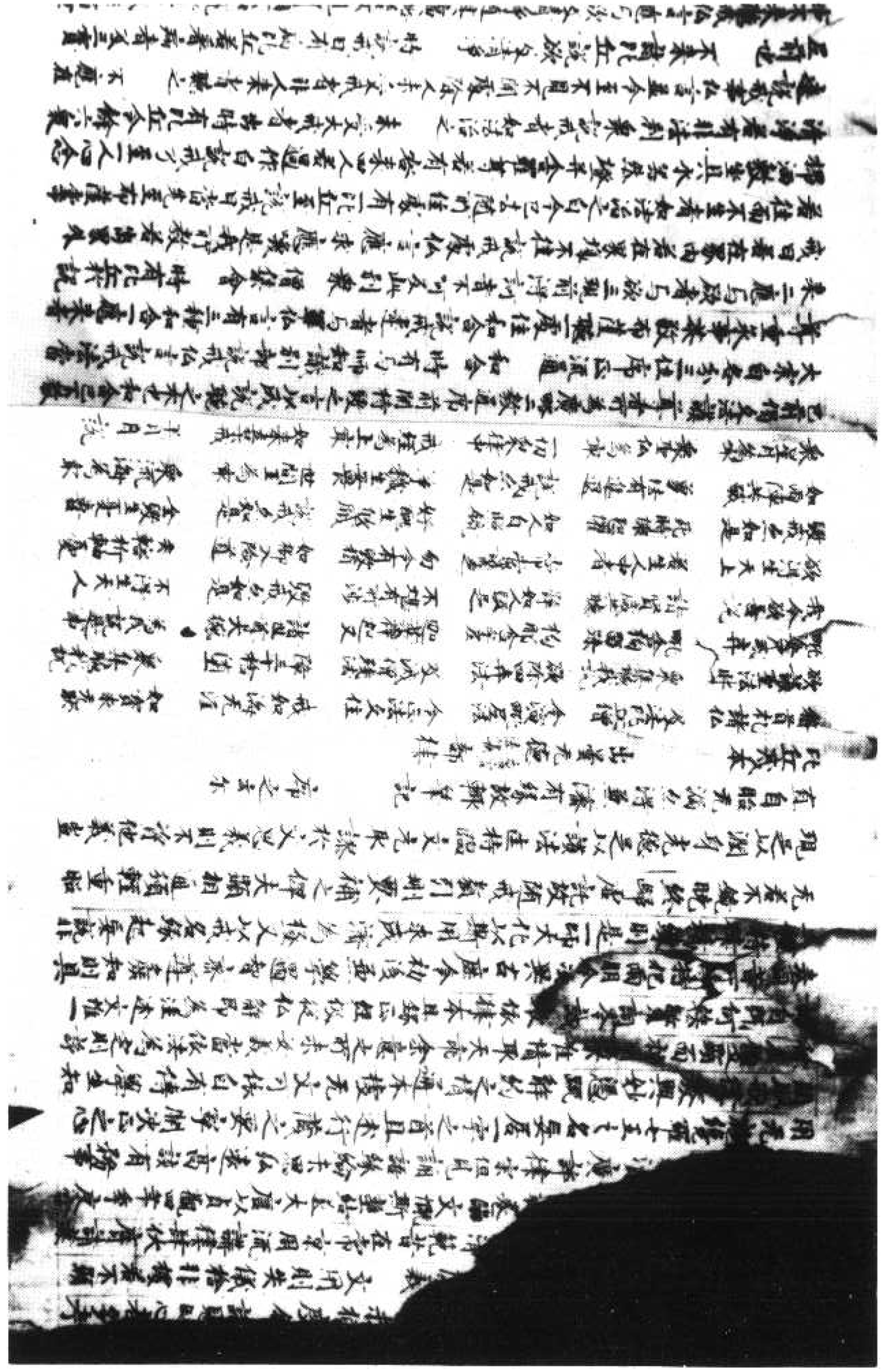
▼北六九九八號（乃四十八）　四分比丘尼含註戒本

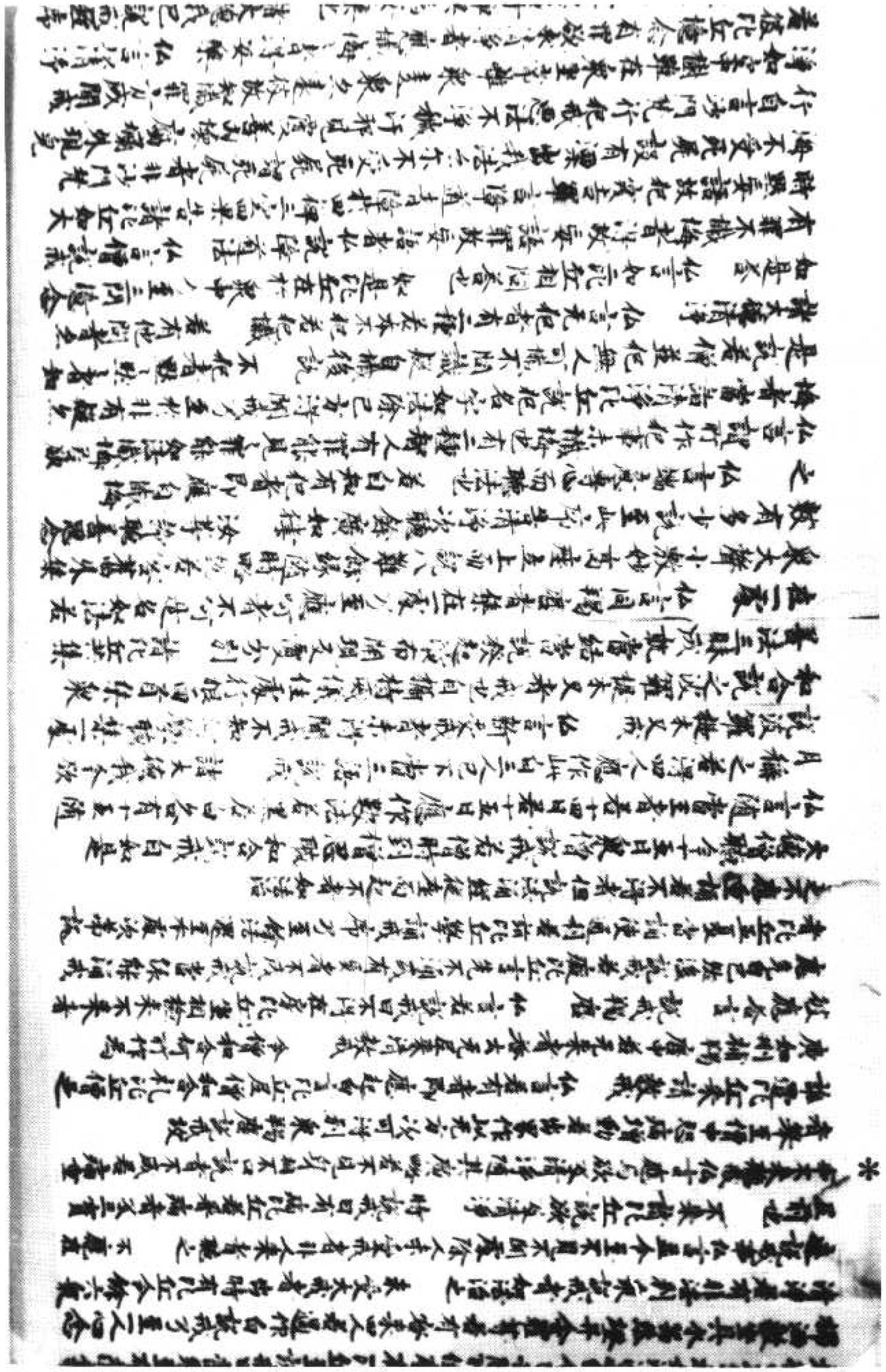








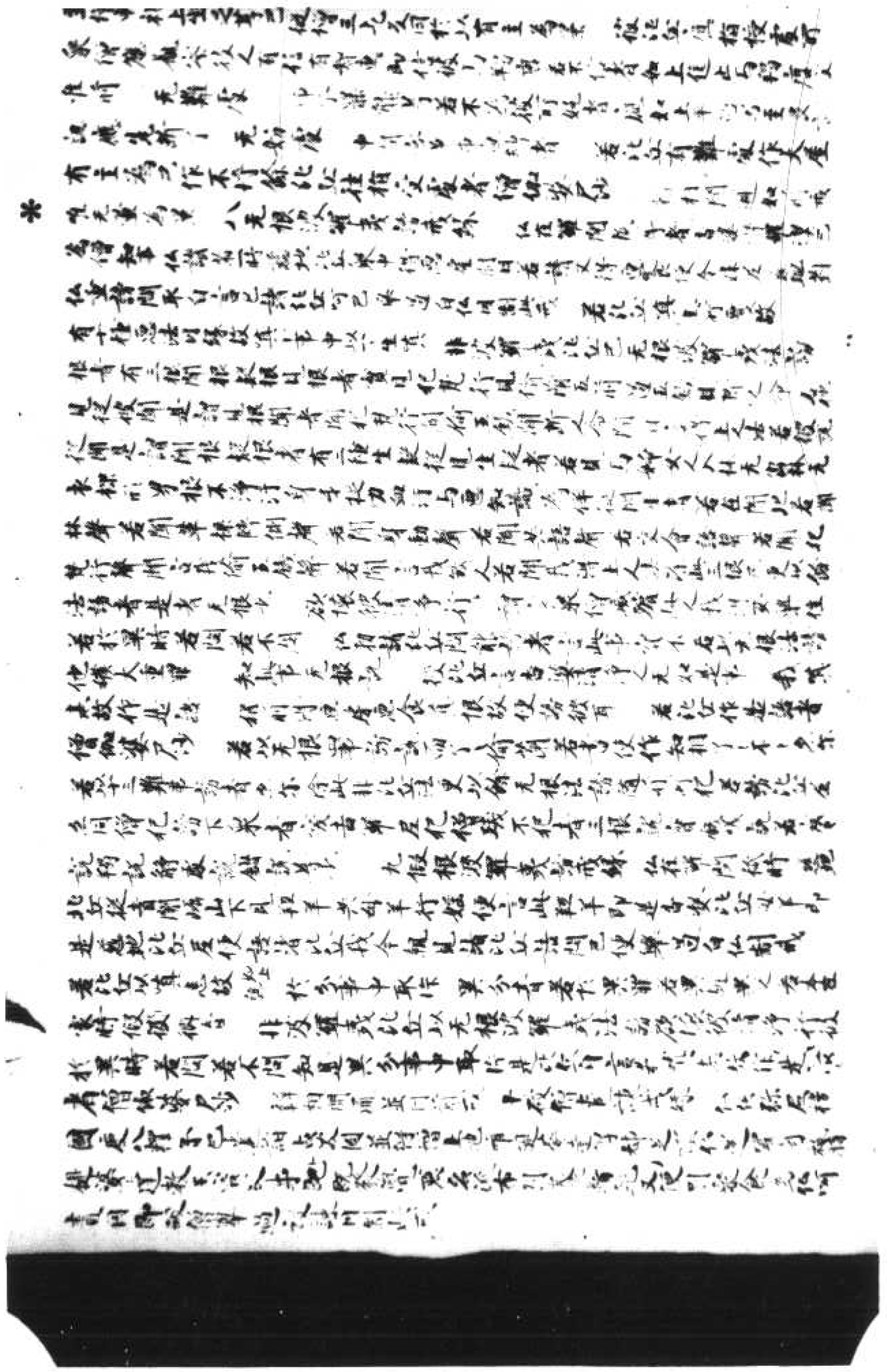


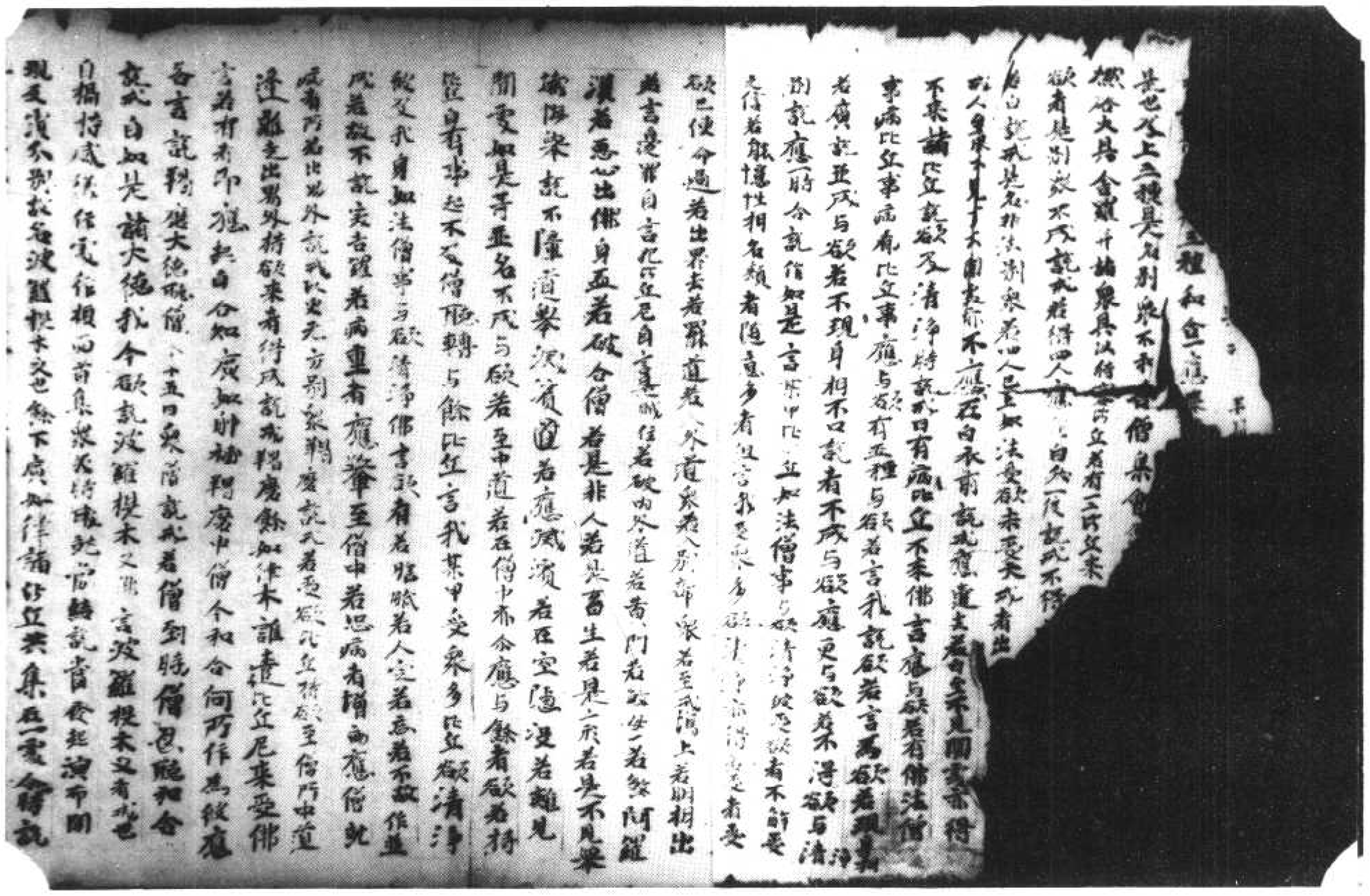


本成註合尾丘比分四（五十八葉）號九九九六北

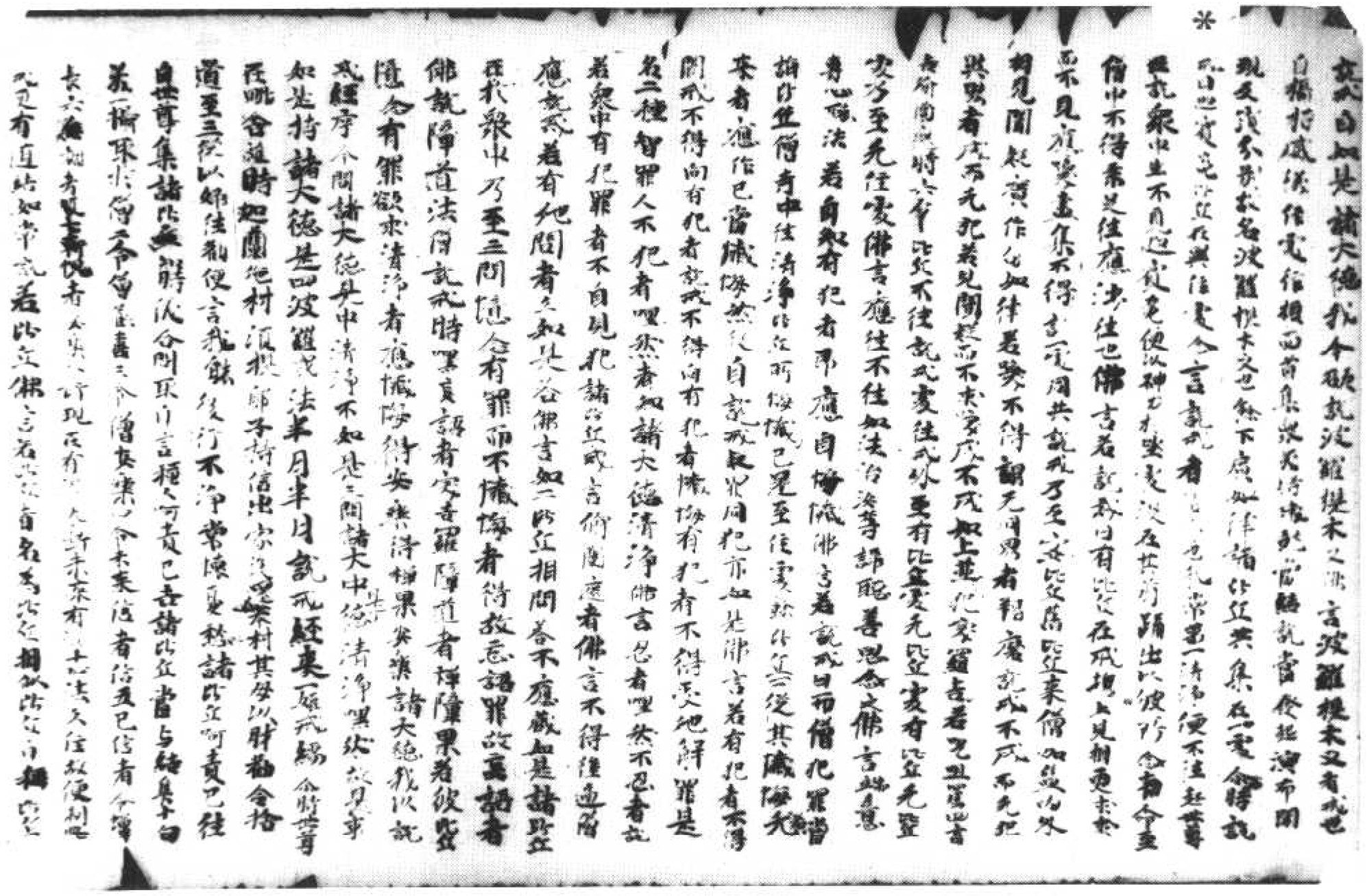
海不受死屍設有漂出我法亦不受死屍切者非沙門犯
行自言沙門梵行犯戒惡法不淨穢汙邪見虛善諸懷腐爛外現見
淨如雪中穢雖在衆坐常懷衆惡衆惡之法修故犯戒罪方成聞戒
者應懺悔者清淨安樂　佛言若清淨
若彼比丘懺悔改滅者得清淨之慧名得和合為安樂也　諸大德我已說戒經序
今問諸大德是中清淨不如是　諸大德是
自此已前廣教之制戒也說已次即廣教之正宗　諸大德是
四波羅夷法中　初姪戒緣　佛在毗舍離時
須提那子持信出家後還本村與其故耳故行不淨諸比丘案知已告言
書於如來清淨法中於欲能斷淫欲破壞梁宮除衆結持出家
何為作如是無羞以道白佛即集衆知時義合取白言已何麁法行為
非之處儀非沙門非淨行非隨順行所不應為告諸比丘我先數方便
說斷欲法速度愛結說此欲如火如炬刀如戟如是可已此為
癡人多種有漏家初犯戒今當結戒集十句義一者攝取僧二令僧歡
喜三令僧安樂四未信者信五已信令增長六難調者調順七慚愧者
安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住諸戒例不下並說
欲說戒者當如是說　若比丘　佛言若比丘者名字比丘相似比丘
自稱比丘乞求比丘著割截衣比丘欲結使比丘善來比丘受大戒白四羯
法成就得處所比丘是中比丘者若受戒白四衆如法成就得處所住
丘法中是比丘義　共比丘　佛言若共餘比丘受大戒白四羯磨乃至住
比丘法中者是謂共比丘義　同戒　佛言我為諸弟子結此戒已常說
不犯是中共餘比丘戒同戒等戒是名同戒義　若不還戒　佛言若
有比丘不樂梵行厭捨戒還家復欲出家於佛法中猶得行者　度出家
得受大戒云何不名捨戒若自為狂心亂痛惱癡亂又向如是人前之中

遮人尊卑捨不成若癡若眠若无知人若自不語若差之前不不解且
不成捨若言我捨佛捨法捨僧和合戒律我受家法等是名捨戒
戒羸不自稱　佛言云何戒羸不稱戒若有比丘當愁憂不樂
梵行城色固田家業我欲捨佛乃至四字事等是也若作是思我今捨
戒是羸而捨　犯不淨行　佛言是婬欲法也男子用二道女則三道
若從道入道從非道入道若限齋若晝入乃至入如手頭者皆破罪
夫　乃至共高生　佛言所可得行婬處生趣復有五婦種女二所出男[illegible]
睡眠若見未緣若多未於三處二處行婬初入便化如是廣說若比丘為居家
時生前所行婬行今入三處二處如[illegible]下並不化有漏多同上若為居家





北七〇〇〇號（餘六十八）　四分比丘尼含註戒本

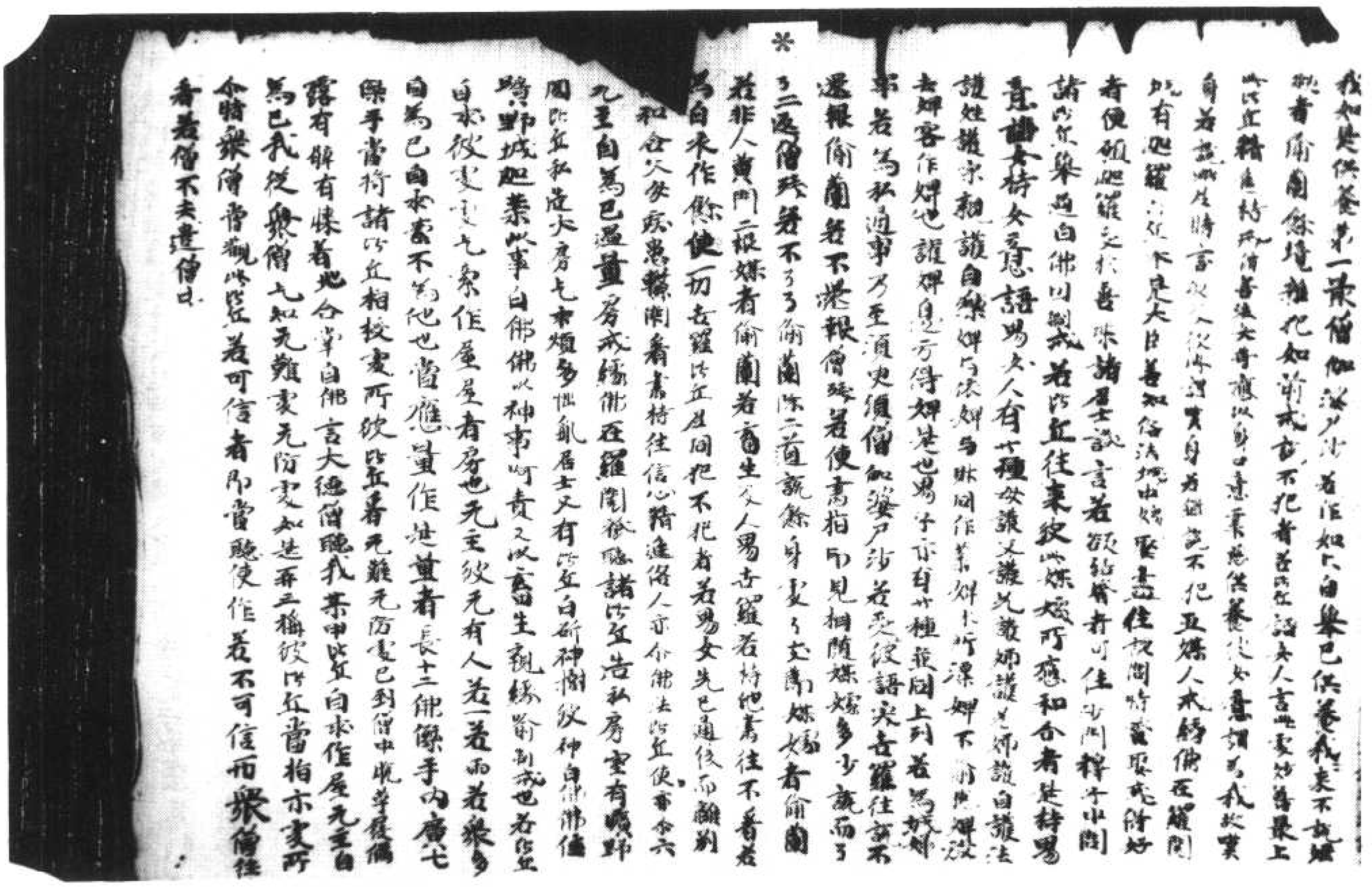


長六倫伽共乾奇夫六許現在有漏九新未來有漏斷法久住故便制此
戒更有願比如常說若比丘佛言若比丘者名為比丘相似比丘自稱比丘
乞求比丘著割截衣比丘破結使比丘善來比丘受大戒白四羯磨如法成就
得處所比丘法中比丘若受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘法中是謂
比丘義共比丘若餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是比
丘同戒於諸弟子結戒已寧死不犯是中共餘比丘同戒是名同戒
若不還戒若自己癲狂心亂痛惱所纏不捨戒戒中劣不自羸
捨不静静想捨戒默然捨若天說神鬼若聾啞人若見人若无知人若自不語
若前人不解如是等不名捨者若言我捨佛法捨戒律學事若言受居家法
作淨人受沙彌外道若毀佛法僧乃至學事說業如是
說如是名捨戒戒羸不自悔佛言若有比丘不樂淨行捨戒愧家
欲出家厭患意欲得大戒有戒羸不捨戒若愁憂不樂梵行常懷慚愧
慚愧比丘法意樂在家便言我念父母兄弟乃至非門稱手是
戒羸不捨戒何者戒羸而戒捨若以惟念捨戒便即捨捨故犯不淨行
是犯欲法也從道入道從道入非道若以毛頭至入如毛頭波羅
夷方便而不入偷蘭遮乃至共畜生可行婬受者是世是中比丘以戒
而人非人畜生男大二變行不淨有隔无隔亦尒若睡眠若
死未壞多未壞亦尒若為怨家將至人大命入三處三時中隨一時受樂
者有隔无隔亦尒乃至男子亦尒乃至死多未壞亦尒若為怨家
強捉比丘道中行不淨三時中受樂者有隔无隔亦尒若展轉樂
次覺間持淫等中犯偷蘭遮若道作道想若道疑若道非道想
波羅夷非道道想疑偷蘭遮是比丘波羅夷如斷人頭不可復起
比丘尼不淨名波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅不犯者若睡眠无所覺知不受樂一切无有欲意癲狂心亂痛
惱不共住有二共住一羯磨一說戒不得於是二事中住故名不共住
佛在羅閱城耆闍崛山有檀尼迦比丘在閑靜處作草屋[illegible]
去便作瓦屋為佛所呵責比丘打破便至王所取人所王材
林持去為王[illegible]若比丘如上若在村若村有四
重[illegible]有四若閑淨處村外

去便作瓦屋為佛所呵責比丘打破便至王所取人所王材
林持去為王[illegible]若比丘如上若在村若村有四
種[illegible]不問四者有屋若閑淨處村外
地中多若地上若乘若上若村若向閑若處若界
處所若船若處不輸稅若取他物若據
是世不與物他不捨也若他物有主想非己物非同意
故心取盜心取世有五種黑闇心取常有盜他物心又五種取
盜取恐怯取寄物取見便取倚託取觀學強力若以言說
奪取不與取不與法王若五錢若直五錢物應死佛隨王法制若為王
得自在不屬人大臣種種大臣輔佐王乞所捉若殺若縛若驅出國
或決罰決无所知是比丘波羅夷若方便教人乞五錢得者犯波羅夷
罪有所教不息想犯有主想取五錢若過者犯重有主疑偷蘭遮
想若疑偷蘭遮若減五錢相常心境偷蘭遮不當者突吉羅下四
衆如前犯不犯者與想取己有想暫取親厚意是不共住
如上說三殺人戒緣佛在毗舍離告諸比丘說不淨觀後習定證果
命嘆死讚死有為種比丘受他雇不能便斷他命故學已自殺
人為諸居士婆求佛知此事便說數息觀已訶比丘偽證果經佛如前
何已戒制若比丘故自手斷人命者若自殺若教人殺若遣使殺
者遣使殺若展轉使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀殺求持刀
人殺若口說若身現相身口俱現若遣書若教遣書若坑陷若倚撥若與藥
若安殺具人命從初識至後識而斷其命持刀與人歎譽死快勸死
若作用此惡活為寧死不生作如是思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘
波羅夷若比丘如上殺法及餘方便死者犯重方便不死偷蘭遮若天龍
神鬼畜生中有智人語者若有疾病者方便求殺者偷蘭遮不死便犯吉
羅下三衆如前說不犯者若擲杖病人死皆非故殺共者不住四妄語戒緣
佛在毗舍離時世饑貴乞食難得集衆告言當隨同師親友知識居士諸
在婆求河邊安居者從共稱讚得上人法諸居士說自知與妄語
衣持飲食至佛所集聖慧問二衆答實見呵制若比丘實无所知自稱說
自稱言自稱說有過人法聖智勝法知是見是上人法者人法上人法者滿出

衆少婆求河邊夏安居者使共稱讃得上人法諸信居士敬重布施与其居食乞稱
本捨餘往至佛所佛要問言衆食寬可得若比丘實无所知自稱見
自稱言稱我有信戒施聞智慧稱上人法人法者人陰人界人入上人法者滿出
要說若得善果自言正日若正憶念若持戒若少欲若不施忠若精若得
心若正受若有若者若得若見我已入聖智勝法我知是我見彼我異
時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除
增上慢時有比丘增上慢自謂得道後便真證諸比丘白佛佛言增上慢人不犯此比丘
波羅夷若知是天是何人知者波羅夷不知者偷蘭若遣手印遣使書若
作知相者亦若不解意者偷蘭若說得者實得道而不稱意比丘犯突吉羅
下四衆如是說不犯者增上慢若不言我得若戲笑說若疾疾說若獨處說若夢中說
說欲說此錯說彼不犯諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得与諸比
丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷不應共住今問諸大德是中清淨
不三說諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德是十三僧伽婆尸沙法
半月半月說戒經中來 一故弄陰失不淨除夢中 佛遊舍衛城時有迦留陀夷欲意熾盛
衆自色憔悴獨處一房好床座敷地施衆具飲食豐足隨念作失精根悅豫
顏色光澤諸比丘聞白佛佛便呵責已制此戒也若比丘故作失精除夢中僧伽婆
除前覺有六若於內色外色若水風若空隨方便出則犯夢中開若
亂意睡眠有五過失者惡夢諸天不護心不入法惟精覺者
於夢中精若覺已即從僧伽婆尸沙若方便作不失偷蘭
比丘自弄故若失犯偷蘭不失突吉羅及遮提三衆突吉羅不犯者方不作
精意二觸女人戒緣佛在舍衛國時迦留陀夷以佛制前戒便在門外伺諸
婦女將至房中捉抱扪摸嗚唼不樂者便呵責諸比丘舉過呵責往
白世尊制便集僧制戒若比丘婬欲意變染污心與女人身相觸若摩新
四種女人者犯僧殘若女人身觸若非人女畜生女若觸不動世尊從
至足相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙若污心觸
犯僧殘若女人來觸比丘動身受樂亦犯若衣不相觸若有欲心
偷蘭不相衣相觸偷蘭若与二形相觸偷蘭若欲心觸男子
盛衣幷坐具乃至自觸身又以香主摩衣羅若沒羅說下三戒緣非衣舍衛
不犯者有所取与戲笑相解時是三戒緣女人粗惡語戒

偷蘭不相衣相觸偷蘭若与二形相觸偷蘭若欲心觸男子
盛衣幷坐具乃至自觸身又以香主摩衣羅若沒羅說下三戒緣非衣舍衛
不犯者有所取与戲笑相解時是三戒緣女人粗惡語戒佛在舍衛國
時迦留陀夷以聞佛制前二戒故便將婦女入房中以欲心向彼粗惡語讃歎毀
衆自佛因制此戒若比丘婬欲意与女人粗惡語隨婬欲語
麤惡者非梵行婬欲語者稱說二道好惡若求若教作如是語若問若答若解若
說若求若罵求者言与我二道作如是如是事若復作餘語汝如是
說若麤隨惡婬欲語僧伽婆尸沙若一反麤惡語隨語多少說說
之者二僧殘不了了偷蘭若与書印遣使作相令彼女知僧殘不知偷蘭
除大小便道說餘處好惡偷蘭與非人女畜生女麤語知者偷蘭畜生不
解麤語偷蘭若与男子麤語偷蘭下三衆突吉羅亦至下戒亦不犯者
為說不淨觀若說毗尼時因說中語不向女人亦不作婬欲
舍衛國時迦留陀夷以聞佛制前三戒故便往門外伺諸婦女將入房中自
讃歎身汝可持戒供養諸女可供比丘集還白佛因制此戒若比丘婬欲意於女
人前女人如上自嘆身端正好顏色衣是剎帝利長者居士婆羅門
種言大妹我修梵行持戒精進不缺不漏无瑕汗也修善法
善法衆關中時到乞食者莫揮衣作餘食法不受一受食一揣食
地或樹下坐常坐隨坐持三衣與坐多聞能說法持戒可持是婬欲法供養
我如是供養第一最僧伽婆尸沙若作如上自嘆已供養我者不解說
誑解者偷蘭除境稱犯如前戒說不犯者若比丘語女人言此處妙最上
比丘精進持戒修善法者應以身口意業慈供養彼女意謂為我故實
自若說比丘時言汝又欲得謂實自若錯說不犯五媒人戒緣佛在羅閱
城有迦羅比丘本是大臣善知俗法城中婚娶盡往叔問時醫聚說付好
者便叔迦羅又於城中媒嫁諸居士譏言若欲婚者可往沙門釋子中問
諸比丘集還白佛以制戒若比丘往來彼此媒嫁所稱和合者是持男
意語女持女意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃
護姓護家護親護自護護法
如婦客作婢也護婢
婦若為私通事乃至須臾頃僧伽婆
還報僧伽婆尸沙若使書指印見相隨媒嫁多少說而了



說波羅提木叉戒　佛言斷殺戒者未得聞戒不知何等應集一處說若
說波羅提木叉者戒也自擁持威儀往來行住面首集衆長法三
昧威儀當結書說書說起滅布閑現及還來則諸比丘共集在一處佛
言聞說者係在一處乃至悉不可是名如法若衆大聲小數少
高座上而說八難餘縁隨時略說若客舍外係數有多少說至此等
無清淨伏聽然後如律　汝等諦聽善思念之　佛言諦聽作犯事未懺悔者
法也　若自知有犯者即應懺悔　佛言諦聽作犯事未懺悔者
二種智人有罪能見之罪能如法懺悔若故悔者當請清淨比丘說
犯名字如法除已方得聞戒乃至於非有疑名是說若僧差犯已今懺未
問懺從自懺後說　不犯者默之然之者知諸大德清淨　佛言凡僧
有二種若本不犯若犯已懺　若有他問者亦如是答　佛言如比丘相問
答也　如是比丘在於衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語
罪故妄語者佛說障道法　佛言僧說戒時默然妄語故犯突吉羅言障
道者障於四禪三愛四果當請說是如大海不受死屍設有漂出我
法亦尔不受死屍謂死屍者非沙門梵行自言沙門梵行犯戒
惡法不淨穢汙邪見覆善內惡腐敗外現見淨如塚中樹雖在衆
安常離衆遠衆乞遠彼故知懺罪方成問戒　若彼比丘憶念有罪
欲求清淨者應懺悔之者得安樂　佛言以清淨戒衆故得清
淨定慧無得禪果為安樂也　諸大德我已說戒經序今問諸大
德是中清淨不　如是三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持
自此已前廣說之別序也後說之文即廣說之正宗　諸大德是
四波羅夷法半月說戒經中來　初婬戒緣　佛在毗舍離國時
須提那子待後出家後果本付烏其故可故行不淨諸比丘聚知者
言當於如來清淨法中於汝尼汝能新習愛破壞巢窟除衆結縛
盡斯云何乃作如是惡事人習白佛即集衆僧知時義合取自言
已可麥云汝所為非之威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為者
諸比丘我尼數方便說斯欲法速令受結人如大火如炬乃至如

盡斯云何乃作如是惡事人習白佛即集衆僧知時義合取自言
已可麥云汝所為非之威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為者
諸比丘我尼數方便說斯欲法速令受結人如大火如炬乃至如
已可麥云汝所為非之威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為者
諸比丘我尼數方便說斯欲法速令受結人如大火如炬乃至如
盡斯云何乃作如是惡事人習白佛即集衆僧知時義合取自言
已可麥云汝所為非之威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為者
諸比丘我尼數方便說斯欲法速令受結人如大火如炬乃至如

立行不淨行遮來不與有隔凡隔之相上　其次婆羅夷　若
僧如斷人頭不可復起若立如是把此法者不復成沙門也若
使欲行不淨或者波羅夷不成者偷蘭遮若教比丘行若作教者
偷蘭遮作突吉羅除比丘尼餘衆悔殺作不作盡突吉羅若尼
捨一切捨若異間若地獄行不淨者並偷蘭若作道想若疑
若非道想是波羅夷若非道想道想並偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅波羅夷若知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
使欲行不淨或者波羅夷不成者偷蘭遮作突吉羅除比丘尼餘衆悔殺作不作盡突吉羅若尼
捨一切捨若異間若地獄行不淨者並偷蘭若作道想若疑
若非道想是波羅夷若非道想道想並偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅波羅夷若知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
使欲行不淨或者波羅夷不成者偷蘭遮作突吉羅除比丘尼餘衆悔殺作不作盡突吉羅若尼
捨一切捨若異間若地獄行不淨者並偷蘭若作道想若疑
若非道想是波羅夷若非道想道想並偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅波羅夷若知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
四大妄語戒緣　仏在毗舍離時世饑貴乞食難得係僧者　言
當隨同師親友居諸在婆求河邊安居者伏苦稱讚得上人法請住
士誠食不施与安口出竟獨衣持鉢住至仏所為重慰問二衆發覺呵制
若比丘實見所知　謂實見知見　自稱言我得　自稱說有住或施問智
惠辯　上人法　人法者人陰人界人入上人法者諸法出要成就若得果向
言舍在身若心憶念若持戒若少欲若不放逸若精進若得定若四
受若有道若有銷若有惠若有見　我已入聖智勝法我知是我見
是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言
見虛誑妄語除增上慢　時有比丘慢心自謂得道後伏真說諸比丘白
仏言僧上慢人不把　是比丘波羅夷　若如是受而向人說前人知者
波羅夷不知者偷蘭遮若遣手印遣使若書若作知相者乞不是不犯受
仏言生問說得心若[illegible]
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
使欲行不淨或者波羅夷不成者偷蘭遮作突吉羅除比丘尼餘衆悔殺作不作盡突吉羅若尼
捨一切捨若異間若地獄行不淨者並偷蘭若作道想若疑
若非道想是波羅夷若非道想道想並偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅波羅夷若知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
使欲行不淨或者波羅夷不成者偷蘭遮作突吉羅除比丘尼餘衆悔殺作不作盡突吉羅若尼
捨一切捨若異間若地獄行不淨者並偷蘭若作道想若疑
若非道想是波羅夷若非道想道想並偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅波羅夷若知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
使欲行不淨或者波羅夷不成者偷蘭遮作突吉羅除比丘尼餘衆悔殺作不作盡突吉羅若尼
捨一切捨若異間若地獄行不淨者並偷蘭若作道想若疑
若非道想是波羅夷若非道想道想並偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅波羅夷若知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
使欲行不淨或者波羅夷不成者偷蘭遮作突吉羅除比丘尼餘衆悔殺作不作盡突吉羅若尼
捨一切捨若異間若地獄行不淨者並偷蘭若作道想若疑
若非道想是波羅夷若非道想道想並偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅波羅夷若知不受樂一切尤有姪意不把又不把者觸初未制戒狂心亂病
睡也　不共住　仍言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住
波羅夷不共住　大盜戒
上一事屋陵為人將作新持去使作令成赤色瓦屋為他所責物請比
打破使受王守村人所詐言王物取彼長物持去為王捉人民收之所責
世尊因所制戒　若比丘　其義如上　若在村落　村有四種若四種
牆二者柵籬三者籬牆不用四者四圍有屋　若閑靜處　村外閑靜地
之也處有多若地上處若樹若處若樹若上若村若所
若處若田若處所若船若水處若孤處閑處　不與物取他物
若取水若陸地若園樹葉華木凡是果生若二是四是多是若　同住
若與若同若尊讓若選與芽　是也　不與物　他不信也若他物為他
想有主想非己物非輸用非同意故　盜心取　賊心取也有五種賊
心盜處心隱匿心常有盜他物心是五種取決定取隱匿取寄物取見後
取侍託取或依親屬強力若以言辭辯說誑或而取　隨不與取法
王法若取五錢若直五錢物羅處王法制　若為王　得自在不屬人
王大臣　種姓大臣輔佐王也　所捉若繫若縛若驅出國沒是賊決案
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取
波羅夷所知是比丘波羅夷　品方便教人求五錢得者把減五錢偷蘭遮若教
所教耳不相違耳　把有主想取五錢若過者把重有主想偷蘭遮若想輕
而偷蘭遮若減五錢相當心流偷蘭遮不成者不犯若無主物取

仏言諸上明人不犯　是比丘波羅夷　若細語麤語人不犯前人知者

波羅夷不知者偷蘭遮乃至印遣使若書若作知想者乃尼不犯支

形畜生向說淨處無罪若實淨道向不同無比丘說法罪下四衆仏前說不犯

者僧上增業報淨不言我淨處呪說咒說說法說戒說欲說此諸說波

不共住　諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一波羅夷法不得與

諸比丘共住如前後名如是比丘淨波羅夷罪不應共住今問諸大德是

中清淨不如是三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是

十三僧伽婆尸沙法半月說戒經中來　一故捨除出不淨戒經

仏在舍衛城有迦留陀夷比丘欲意熾盛身色麁硬獨處一房好床茵被

地施敷具飲食豐足隨舍林夫諸根悅豫顏色光澤諸比丘舉過白仏尼

數可責已制此戒也　若比丘故捨　貪心故作　除前後有六義於內色以

色內外色若水若風若空隨方便出則犯　出精除夢中　仏言亂

意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不得禪定

若於夢中失精善意睡眠有五功德即反上句　僧伽婆尸沙　若男

便作不失偷蘭比丘自相教若失犯偷蘭下失舍羅尼波夷使三衆舍羅

不犯者一切不作失精意　二觸女人戒緣　仏在舍衛國時迦留陀夷比

丘以仏制前戒故便在門外伺捕婦女將至房中手捉們摸樂者便喚不樂

者嗔罵呵責諸比丘聚過呵責往白世尊仏便集僧制戒　若比丘故

愛除汙心　與女人　謂境有四覺睡新死及少分壞四種也　身從髮至足

相觸　若捉摩重摩或牽拽或進摩或順摩或舉或下或住或捺　若

餘觸手脚　若捉手若捉脚　石觸一切身分者僧伽婆尸沙　若比丘往

觸四種女但若犯僧殘若女人觸比丘動身受樂乃同犯若不動身舍羅

若先有染心偷蘭若有衣舍羅若与二根相觸

偷蘭若欲心觸男人乃至畜生一切衆生

乃至自觸身及以畜生一切衆生

畜生一切衆生　不犯者有可乎与戲笑相觸等先　三与女人

麁語戒緣　仏在舍衛國時阿那邠邸長以聞仏制前二戒故便好請婦女人

房中以欲心向彼無惡語語比丘令過白仏因制此戒　若比丘嫌欲意

与女人　人女有智命根不斷　麁惡嫌欲意　麁惡者非梵行也嫌欲

[illegible]

欲懷欲清淨行 [illegible] 若比丘作是語者伽婆尸沙 [illegible] 我真善故作是語 [illegible]

若比丘作是語者伽婆尸沙 [illegible]

九假根波羅夷訶除僧殘

若比丘以貪恚故壞他淨戒 [illegible] 故作異、余事中取片 [illegible] 非波羅夷比丘以片根波羅夷法訶欲壞清淨行被於異時若問若不問知是異事中取片是比丘自言我嗔恚故作是語者伽婆尸沙 [illegible]

十殘傳

違諫戒錄 [illegible] 若比丘欲壞和合僧 [illegible] 說法也 僧祇 [illegible] 方便壞和合僧法堅持不捨者 [illegible] 大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧法堅持不捨 [illegible] 應與僧和合僧歡喜不諍同一師學如水乳會於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者 [illegible]

十一助破僧違諫戒錄 [illegible] 若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至多數 [illegible] 彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘大德莫諫此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等喜樂此比丘所說是法是毘尼是比丘律語比丘此比丘所說義等喜樂此比丘所說我等喜樂欲和合僧汝等當樂欲和合僧大德乃僧和合歡喜不諍同一師學如乳會於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三

[illegible]

諫時堅持不捨者 [illegible] 若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至多數 [illegible] 若比丘惡性不受人語 [illegible] 若比丘如是諫已者 [illegible] 白身不受諫語言諸大德莫向我說善惡我亦不向諸大德說善惡善惡諸大德自明了 [illegible]

若非親里居士之婦其自盜請多與衣（若過要者屋廿者波逸提）

七過不取衣戒（從今聽四月若多少衣時乞衣不得過七日若過者波逸提）

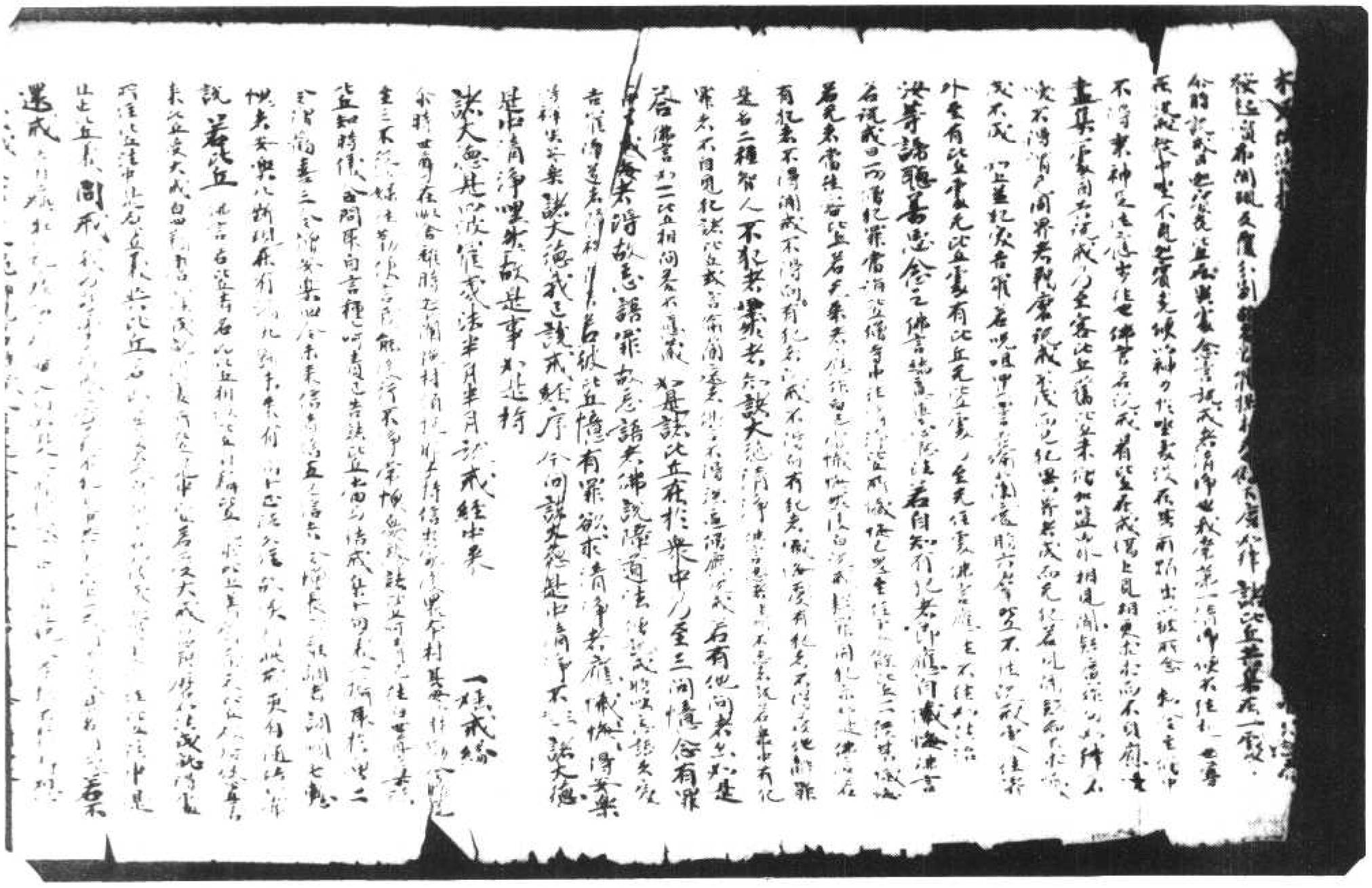
波逸提（若比丘無病若非親俗人乞衣戒（上除餘時者）

若比丘無病若非親里居士之婦乞衣戒（上除餘時者）

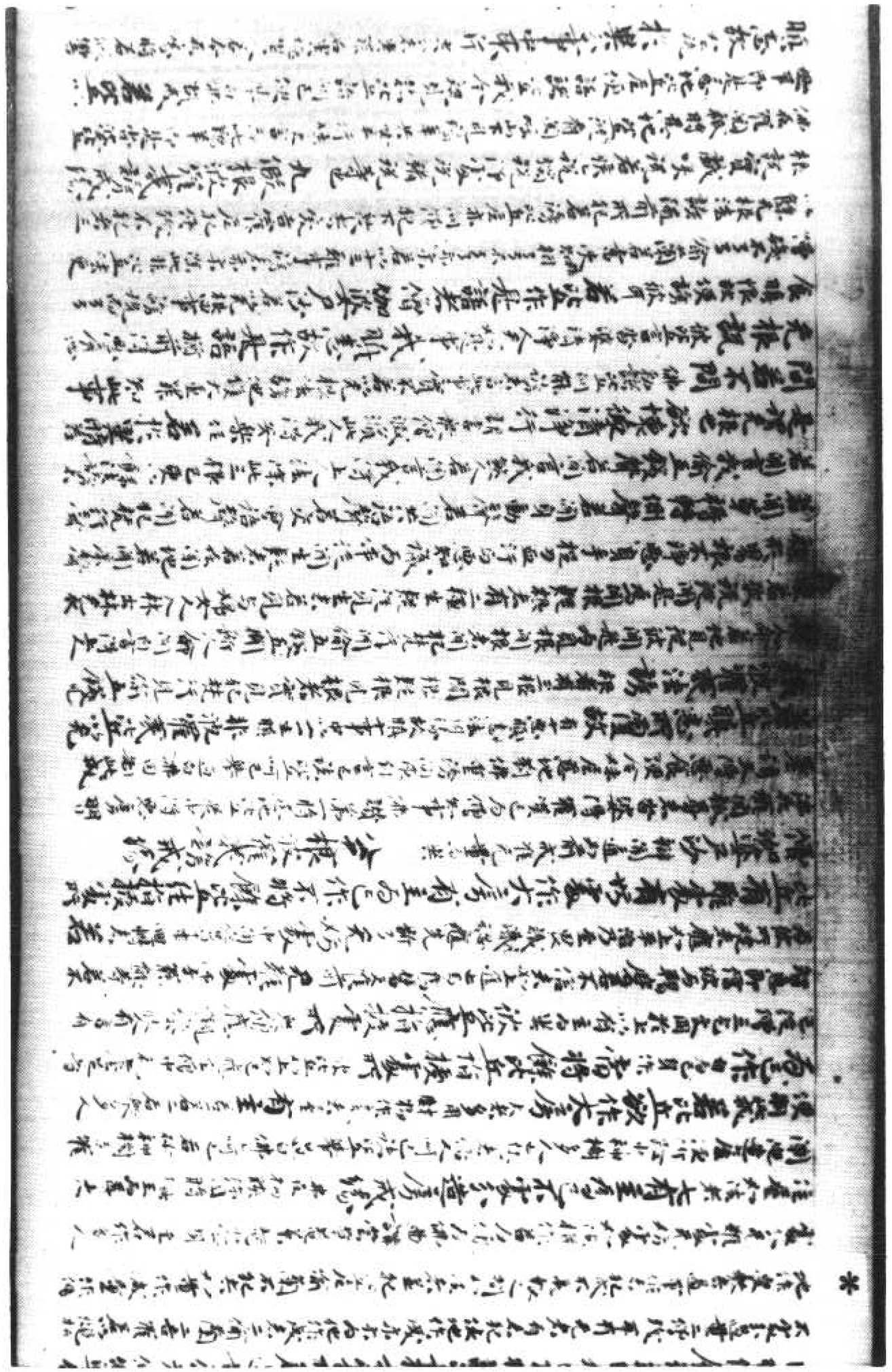
若比丘無病若非親里居士之婦乞衣（上除餘時者）

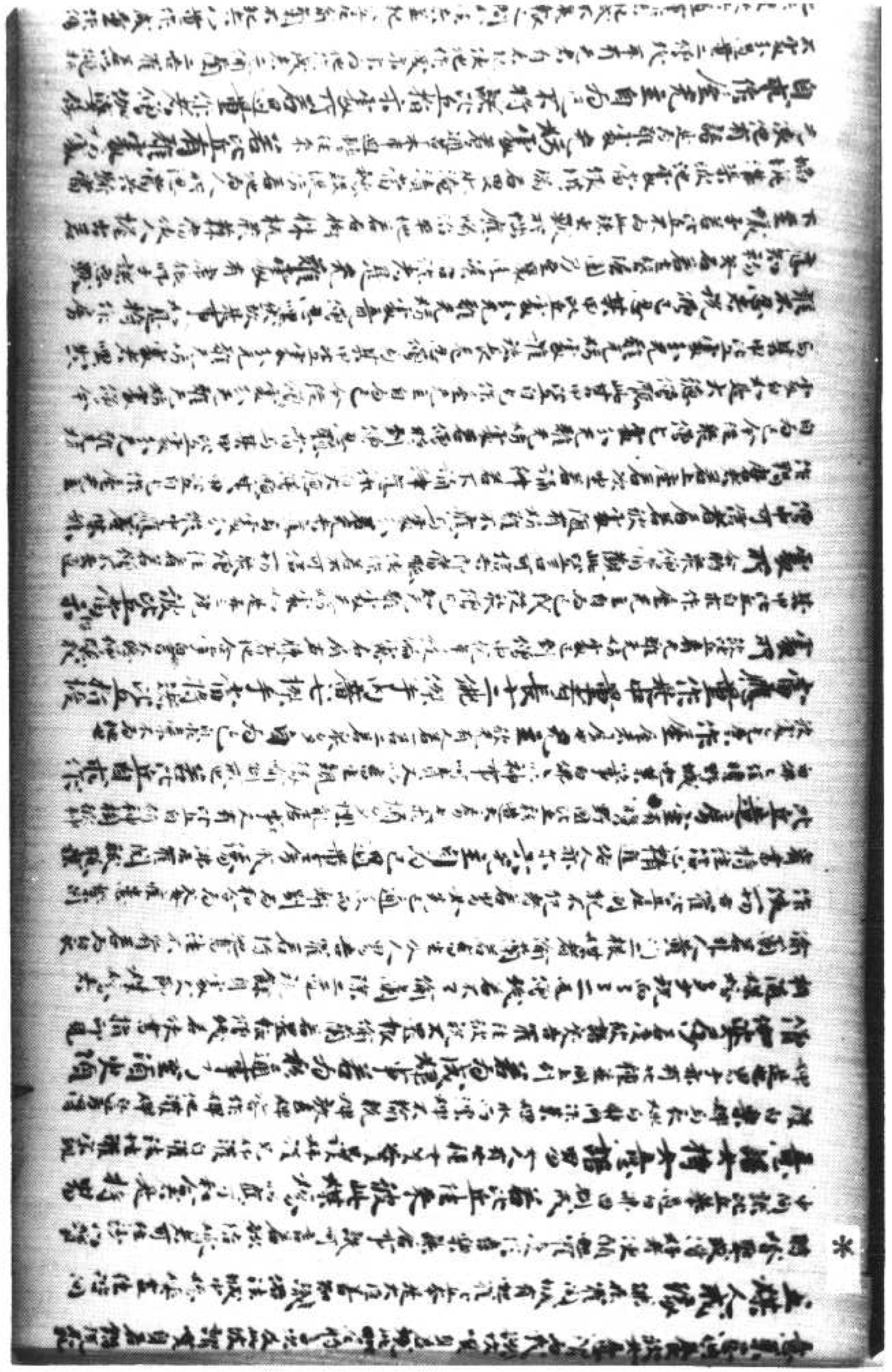
若比丘無病若非親俗人乞衣戒（上除餘時者）

若比丘無病若非親里居士之婦乞衣戒



北七〇〇二號（收二十七）　四分比丘尼含註戒本





*

[illegible] 若比丘

瞋恚故 [illegible] 於異分事中取片 [illegible]

非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問

若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

[illegible]

十 破僧違諫戒 [illegible]

[illegible] 若比丘欲壞和合 [illegible]

[illegible] 僧 [illegible] 方便受壞和合僧法堅持不捨 [illegible]

[illegible] 彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧

莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜

不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住 [illegible]

[illegible] 是比丘如是諫時堅持

不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善 [illegible]

[illegible] 不捨者僧伽婆尸沙 [illegible]

[illegible]

十一 助破僧違諫戒 [illegible]

[illegible] 若比丘有餘伴黨若一若二若三乃

至無數 [illegible] 彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘

是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘

應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我

等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲

壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學

如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應

三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙 [illegible]

[illegible]

十二 污家擯謗違諫戒 [illegible]

若比丘依聚落若城邑住 [illegible] 污他家 [illegible]

*

十二 污家擯謗違諫戒 [illegible]

若比丘依聚落若城邑住 [illegible] 污他家 [illegible]

[illegible]

[illegible] 行惡行 [illegible]

[illegible] 污他家亦見亦聞 [illegible]

[illegible] 行惡行亦見亦聞 [illegible]

[illegible] 諸比丘當語是比丘言大德汝污他家

行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝污他家行惡

行今可遠此聚落去不須住此 [illegible]

[illegible] 是比丘語彼比丘作是語大德諸

比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者 [illegible]

[illegible] 諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖

有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡

大德污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時

堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

[illegible]

十三 惡性拒僧違諫戒 [illegible]

*

[illegible]

除僧羯磨 [illegible]

[illegible] 尼薩耆波逸提 [illegible]

[illegible]

若過 [illegible] 尼薩耆波逸提 [illegible]

取非親里尼衣戒 [illegible]

若比丘 [illegible] 非親里比丘尼 [illegible] 取衣 [illegible] 除貿易 [illegible]

[illegible] 尼薩耆波逸提 [illegible]

非親里尼浣故衣戒 [illegible]

[illegible] 若比丘令非親里比丘尼浣故衣 若染若打 [illegible] 尼薩耆波逸提 [illegible]

六親俗乞衣戒 [illegible]

若比丘從非親里居士 [illegible] 若居士婦乞衣 [illegible] 除餘時 尼薩耆波逸提 [illegible]

是謂餘時 [illegible] 失衣燒衣漂衣 [illegible]

*

[illegible] 失衣燒衣漂衣 [illegible]

是謂餘時 [illegible] 七過分取衣戒 [illegible]

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣 [illegible] 若非親里居士居士婦 [illegible] 自恣請多與衣 [illegible]

是比丘當知足受衣 [illegible] 若過者 尼薩耆波逸提 [illegible] 八勸居士增衣價戒 [illegible]

若比丘居士居士婦 [illegible] 為比丘辦衣價 [illegible] 持如是衣價買如是衣與某甲比丘 [illegible] 是比丘先不受自恣請 [illegible] 到居士家 [illegible] 作如是說 善哉居士 為我買如是如是衣 [illegible] 為好故 [illegible]

若得衣者 尼薩耆波逸提 [illegible] 九勸二居士增衣價戒 [illegible]

若比丘二居士居士婦 [illegible] 為比丘辦衣價 [illegible] 持如是衣價買如是衣與某甲比丘 [illegible] 是比丘先不受居士自恣請 [illegible] 到二居士家作如是說 善哉居士 辦如是衣價 與我共作一衣 為好故 若得衣者 尼薩耆波逸提 [illegible] 十過限急索衣戒 [illegible]

若比丘若王若大臣若婆羅門 [illegible] 若居士居士婦 [illegible] 遣使為比丘送衣價 [illegible] 持如是衣價與某甲比丘 [illegible] 是使語比丘言 大德 今為汝故送是衣價 [illegible] 受取 [illegible] 是比丘語彼使如是言 我不應受此衣價 若須衣 合時清淨 [illegible] 當受 [illegible] 比丘言大德有 [illegible]

處雨浴衣月處用浴衣若比丘過一月前求雨浴衣半月前用

時前雨浴衣 過半月前用 [illegible] 浴尼薩耆波逸提 [illegible]

若佛作時雨著衣浴若行若擧者 三十八過前受急施衣過後畜戒 佛在

舍衛國 [illegible] 比丘受衣時六群比丘一切時受 [illegible] 其處受

衣 [illegible] 佛在舍衛 [illegible] 施衣佛所制戒 若比丘十日未竟夏

三月諸比丘得急施衣 [illegible] 比丘知是急施衣當受

事乃至衣時應畜 [illegible]

急施衣受已乃至衣時 [illegible] 若過是畜者尼

薩耆波逸提 若 [illegible] 施衣若過前若過 [illegible]

後若受衣失衣過前限不犯若寄衣比丘遠行水路險難過後不犯 二十九蘭若

有疑難離衣過限戒 佛在舍衛國 [illegible] 若比丘夏三月

衣置村舍內時六群比丘 [illegible] 制及界過 [illegible] 佛因制戒

後迦提一月滿在阿蘭若 [illegible] 若有

疑恐怖處住 [illegible] 比丘在 [illegible] 三衣中欲留一一

衣置舍內村中 諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜 [illegible]

夜明相未出前若捨若取衣若至界 [illegible] 若過者尼薩耆波逸

提 開緣離衣 三十迴僧物戒 佛在舍衛國有居士欲 [illegible] 施僧 [illegible] 時跋

難陀聞便往問言施僧未多今可施我 [illegible]

居士便即悔歎諸比丘聞知以過白佛因制戒 若比丘知 不知非犯 是僧物 有二種 [illegible]

已許僧 [illegible] 作未許僧已與僧未已許僧 [illegible] 自求入已

已者 若許僧 [illegible] 若許四方僧 若許現前僧 若 [illegible] 若異處若更 [illegible] 若與

尼薩耆 波逸提 不犯 [illegible] 若不知若作不許想 [illegible]

為多人 [illegible] 若錯誤者並不犯

說大德戒已說三十尼薩耆

波逸提法今問 [illegible] 是中清淨不 [illegible] 說大德是中清淨默然故是事如是

持 說大德是九十波逸提法半月半月誦戒經中來

初妄語戒 [illegible]

[illegible] 若比丘知 [illegible]

見聞觸知 [illegible]

而妄語 [illegible]

亦類 [illegible]

逸提 [illegible]

戒時乃至三問憶念 [illegible] 者波逸提 [illegible]

[illegible]

[illegible]

戒時乃至三問憶念罪不發露者波逸提 [illegible]

不見言見 [illegible] 有見 [illegible] 不犯 二篋戒 [illegible]

比丘鬬諍 [illegible]

生上得諍 [illegible] 若比丘種類 [illegible]

罵 [illegible] 毀呰語者 [illegible]

[illegible] 波逸提 [illegible]

[illegible] 兩舌語戒 佛在舍衛國 [illegible]

為鬬 [illegible]

淨 [illegible]

[illegible] 若比丘兩舌語者 [illegible]

波逸提 [illegible]

先 [illegible] 與女人同室宿戒 [illegible]

[illegible]

說 [illegible] 若比丘與婦女 [illegible]

故前 [illegible] 宿者 [illegible]

若比 [illegible] 波逸提 [illegible]

命 [illegible] 若比丘與未受具人宿過限戒

時 [illegible] 若比丘與未受大戒人共宿過二

宿至三宿 [illegible]

未受 [illegible] 波逸提 [illegible] 六共

未受具同誦戒 [illegible]

說 [illegible] 若比丘與未受大戒人共誦 [illegible]

義非句義 [illegible]

句味 [illegible]

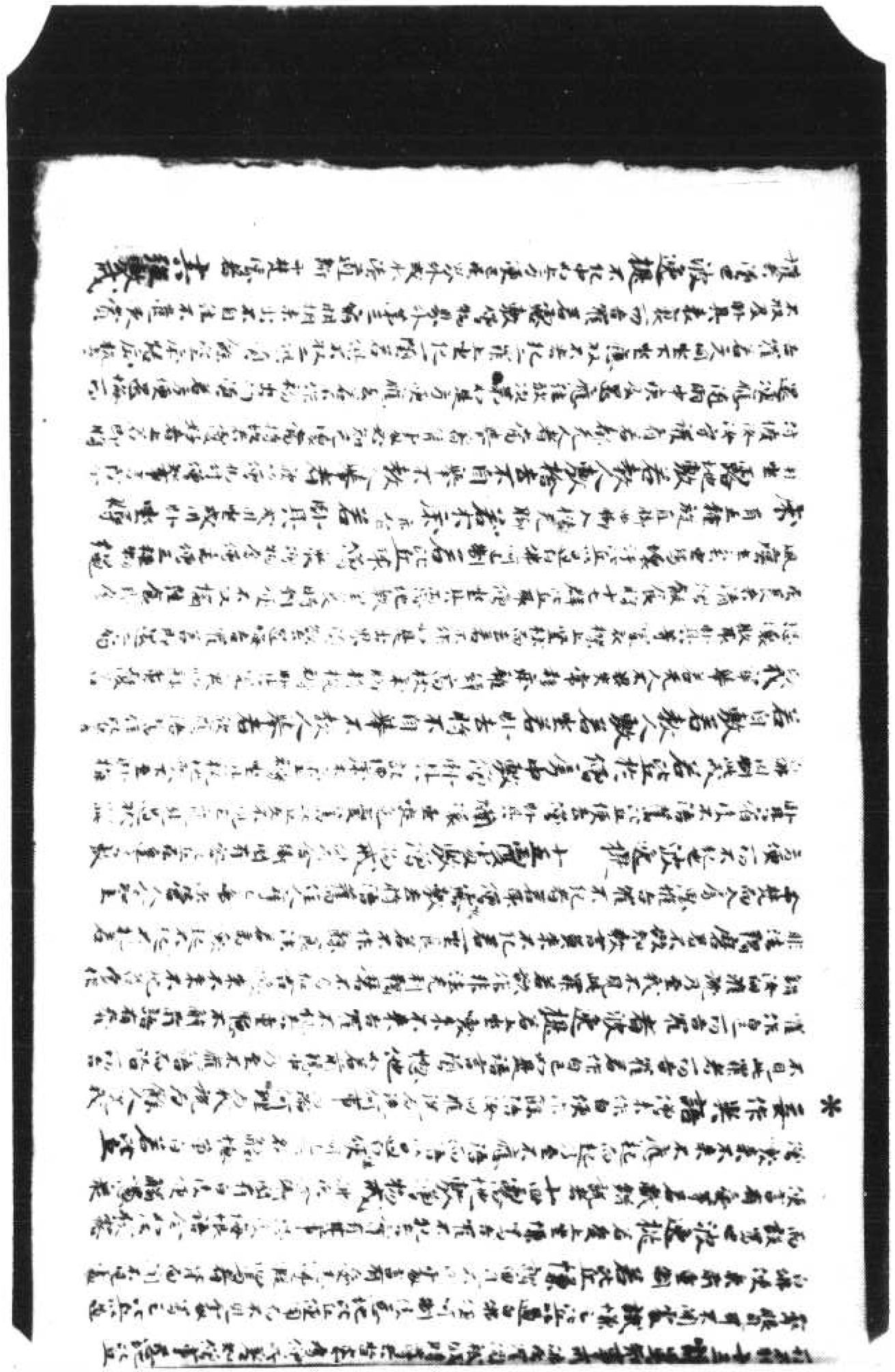
波逸提 [illegible]

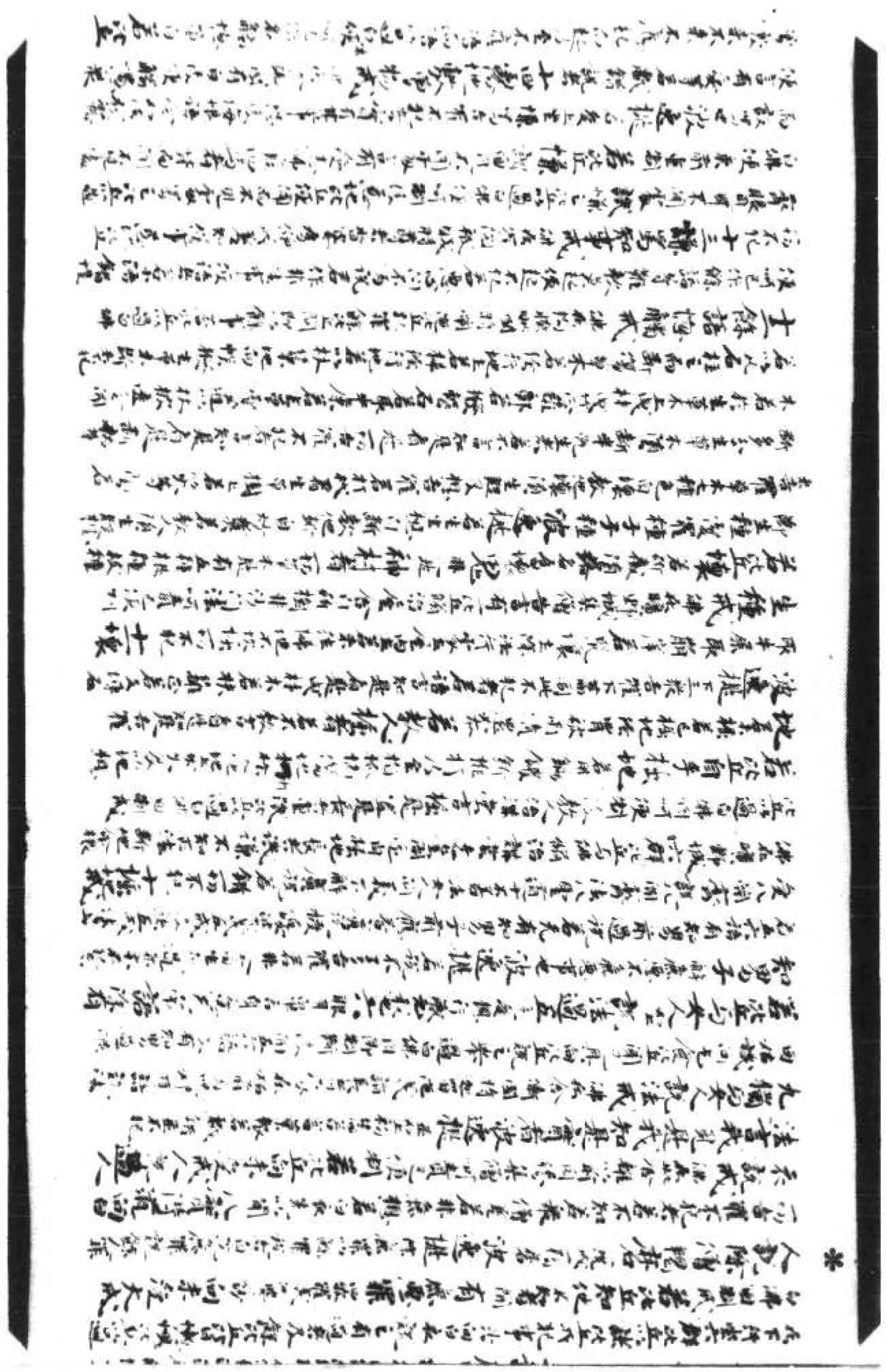
戒說 [illegible]

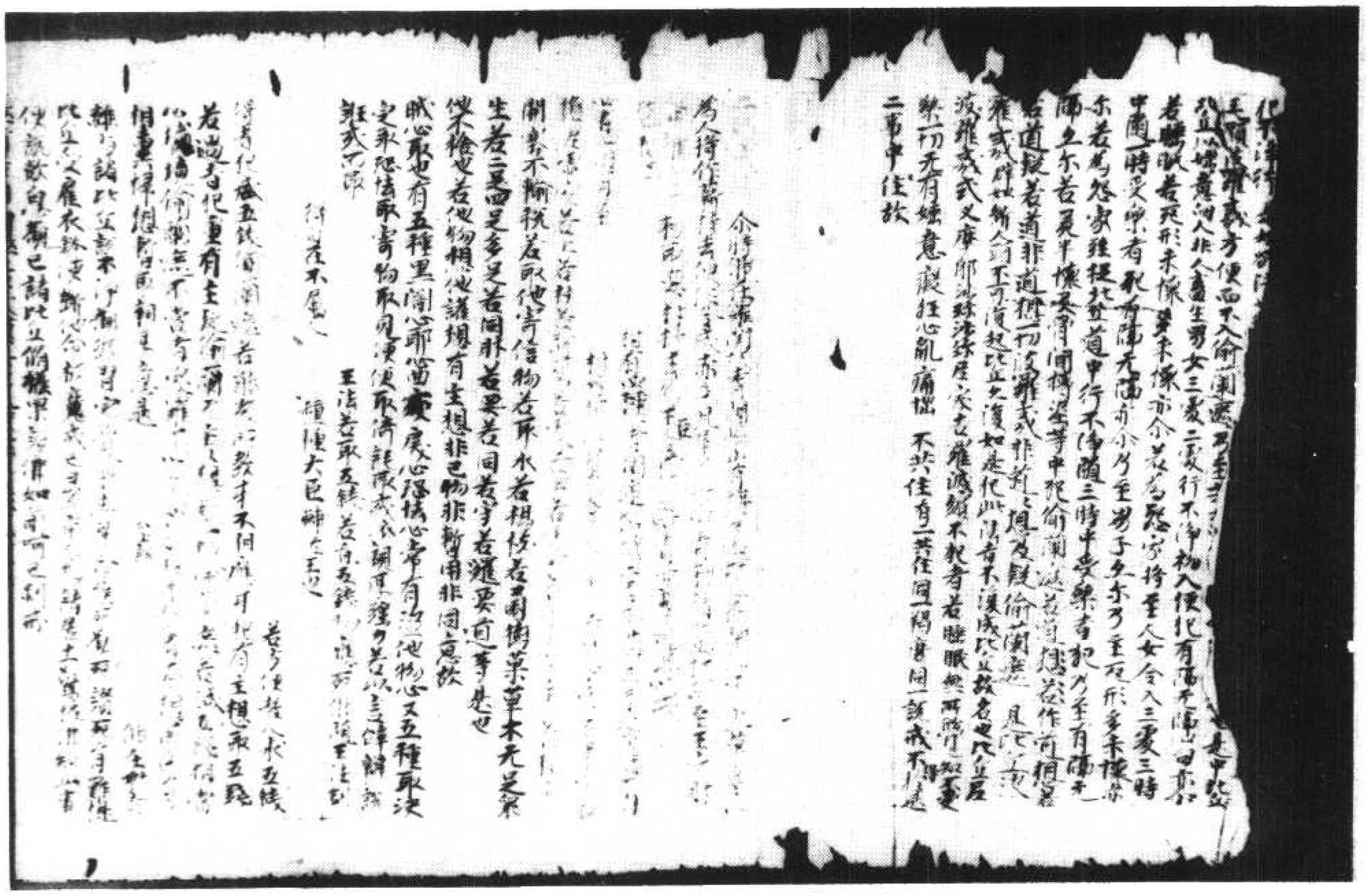
語獨語 [illegible] 七說麁罪戒 [illegible]

在下 [illegible] 比丘 [illegible]

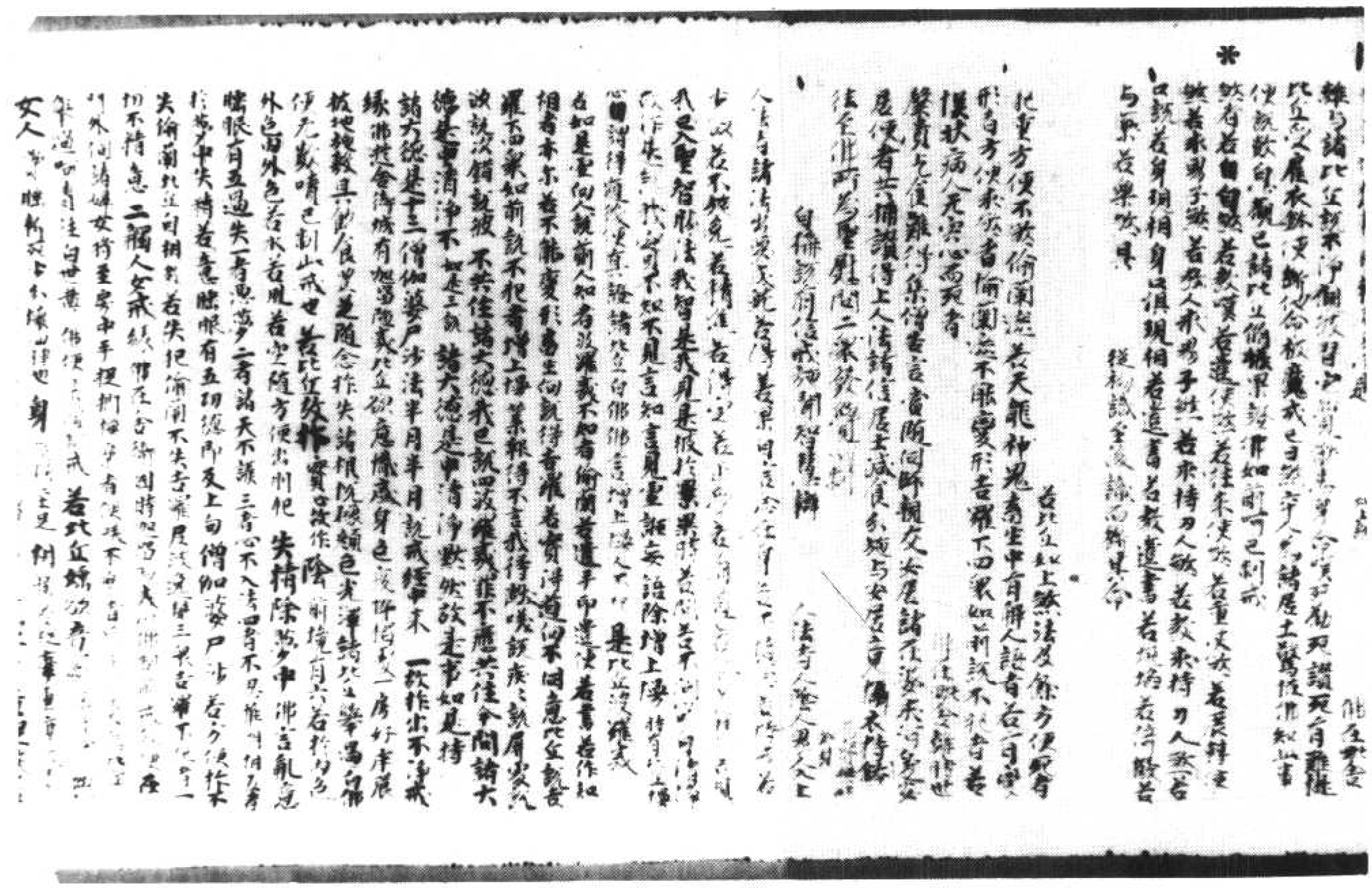
[illegible] 若比丘知他有麁惡罪 [illegible] 向未受大戒







北七〇〇三號（七十九日）　四分比丘尼含註戒本



*

門外徊諸婦女將至房中手捉抲摸樂者便咲不樂者嗔罵呵責諸比丘聞

樂道可責往白世尊佛便集僧制戒 若比丘婬欲意變染汙心 與

女人 實婬欲意變染汙心 身 從髮至足 相觸 若捉摩重摩我手

捉我逆摩順摩我擧我下捉我捺者餘觸方便 若捉手若捉髮若

觸一一身分僧伽婆尸沙 若比丘往觸四種女但有犯僧殘 若女來觸比

丘動身受樂亦同犯 若不動身吉羅 若先有染心偷蘭 若有衣相觸

偷蘭 有衣吉羅 若與二形相觸偷蘭 若欲心觸男子或衣鉢瓶具等

吉羅 觸身皮[illegible]生一切突吉羅 左波羅夷 下三衆吉羅 不犯者有所

取與戲咲相解等是 三與女人麤語戒緣 佛在舍衛國時迦留陀夷

以聞佛制前二戒 故便持諸婦女入房中以欲心向彼麤惡語 諸比丘擧過

白佛因制此戒 若比丘婬欲意與女人 女有智命聰慧根不斷

麤惡婬欲語 麤惡者非梵行婬欲語者稱說二道好惡 若求若教從求

若問若答若解若說若教若罵 求者言與我二道作如是如是事

若復作餘語 次第如是解 若隨麤惡婬欲語 僧伽婆尸沙

若一反麤語僧殘隨語多少 說而了了者二僧殘不了了偷蘭 若與

書印遣使作相令彼女知僧殘 不知偷蘭 除大小便道說餘處好惡偷

蘭 與非人女黃門二形麤語知者偷蘭 畜生不能變形者 若向男子麤

惡語一切吉羅 屋偷蘭 下三衆吉羅 至下戒亦爾 不犯者為[illegible]不淨觀者

說[illegible]無欲心故 四嘆身向女索婬欲供養戒緣 佛在舍

衛國時迦留陀夷以聞佛前制三戒故 便門外徊諸婦女將入房自讚嘆身

汝可持欲供養諸女 可往比丘擧過白佛因制此戒 若比丘婬欲意於女人前

大人也 自嘆身 嘆身端正好顏色我是剎帝利長者居士婆羅門種

言大妹我修梵行 勤修離慾 持戒精進 不欺不負漏無染汙也

脩善法 樂閑淨處時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食

閑坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄唯多聞能說法持毗尼坐禪

可持是婬欲法供養我 如是供養第一 衆僧伽婆尸沙 若作如上句

擧已供養我來不說婬欲者偷蘭 餘種如前戒說 不犯者若比丘語女人

言此處妙尊 比丘精進持戒脩善法 汝當以身口意業供養彼

女意謂為我故嘆身 若[illegible]說 便不犯 五媒

人戒緣 佛在羅閱城 有迦羅比丘本是大臣善知俗法 誠中媒嫁往說 [illegible]時

娶 [illegible]好者[illegible]有可往沙門釋子

問諸比丘擧過白佛因制戒 若比丘往來彼此媒嫁 可者可知當者是 持男

意語女 持女意語男 女人有七種 母護 父兒護 姊護 親護 自護 法

護 姓護 宗親護 自樂婢 與衣婢 與水所漂婢 不輸稅婢 放去婢 容

作婢 供[illegible]婢 邊方持婢 男子亦有十種 同上列 若為成婦事 若為私

通事 乃至須臾頃 僧伽婆尸沙 若受彼語往彼說 [illegible]還報偷蘭

若還報僧殘 若使書指印現相 隨媒嫁多少說而了了二僧殘 若不了了偷蘭

除二道說餘身分 丈夫媒嫁者偷蘭 若非人黃門二根媒者偷蘭 若畜生及人

男 若為白衣[illegible]書往不[illegible] 若為白衣作餘使一切吉羅 比丘尼同犯 不犯者若[illegible]女[illegible]

*

通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙 若受彼語往彼說若還報[illegible]

若還報僧殘 若使書指印現相 隨媒嫁多少說而了了 二僧殘若不了了偷蘭

除二道說餘身分 丈夫媒嫁者偷蘭 若非人黃門二根媒者偷蘭 若畜生及人

男 若為白衣作餘使一切吉羅 比丘尼同犯 不犯者若為父母病患[illegible]

已還俗為偷蘭 [illegible]

六無主自為己造量房戒緣 佛在羅閱祇 聽諸比丘造私房 室有

佛住曠野城 私造大房 乞求煩多 惱亂居士 又有比丘 自斫神樹

佛住曠野城 迦葉以事白佛 佛以神事呵責 又以畜生觀 蜂命制戒也

若比丘自求 彼處處乞索 作屋 屋者房也 無主 彼無有人

者 若一若兩若衆多 自為己 自求索不為他也 當應量作 是中量

者 長十二佛搩手 內廣七搩手 當將諸比丘指授處所 彼比丘

有無難無妨處 已到僧中 脫革屣偏露右肩 胡跪合掌 白言大德

僧聽 我某甲比丘 自求作屋無主自為己 我從衆僧乞知無難處無妨處 如是

再三說 彼比丘當指示處所

即當觀 使作若不可信 一切衆僧往看 若僧不去 遣僧中可信者 有若欲看

觀有妨難 不應與處 若無者應與處 若衆中應差堪能作羯磨者 若上

座若次座 若誦律若不誦律 應作白 大德僧聽 某甲比丘自求作屋無主

自為己 今從衆僧乞無難無妨處 若僧時到 僧忍聽 當與某甲比丘處

若無難無妨處 自如是大德僧聽 此某甲比丘自求作屋無主自為己 今從僧乞

若無難無妨處 僧今與某甲比丘處 若無難無妨處 誰諸長老忍僧與某甲

比丘處 若無難無妨處者默然 若不忍者說 僧已忍與某甲比丘處 若無難

無妨處竟 僧忍默然故是事如是持 作房應知 初父石 若土墼 若

草 若法治 說者是 無難處 有虎狼師子諸惡獸 下至蟻子 若比丘不能

此諸惡獸所惱 應須治平地 若有石樹林株杌刺 當使人掘出 若有坑陂溝渠池

水 當使填滿 若畏水漂 當預防 若地為人所認 當共斷當 是[illegible]

是名難處 無妨處 若通草木車迴轉往來 若比丘有難處妨處

自求作屋無主自為己 不將諸比丘指示處所 若量作者

僧伽婆尸沙 若妨難一處作者二突吉羅 不處分過量二僧殘 有有

有者犯 [illegible]作成亦爾 為他作成者二偷蘭 二吉羅 若以綿絲作又[illegible]

重作者犯 或不還報 又問如清者並犯比丘尼 偷蘭 不犯者 如量作 減量作

僧處分無難處無妨處 如法作 若為僧 為佛圖 講堂 草 若 [illegible]

容身屋 若作多人住屋 如法者 七有主為己不處分造房戒緣

佛在拘睒彌國 時 填王為尊者闡陀造屋 便斫路中神樹 多人上息者浴人

呵已 諸比丘擧過白佛 佛呵已 若不神樹吉羅 便制此戒 若比丘欲作

大房 大者多用財物作房者 屋也 有主 若一若二若衆多人

為己作 自為己身作 當將餘比丘往指授處所 彼比丘如上如已應

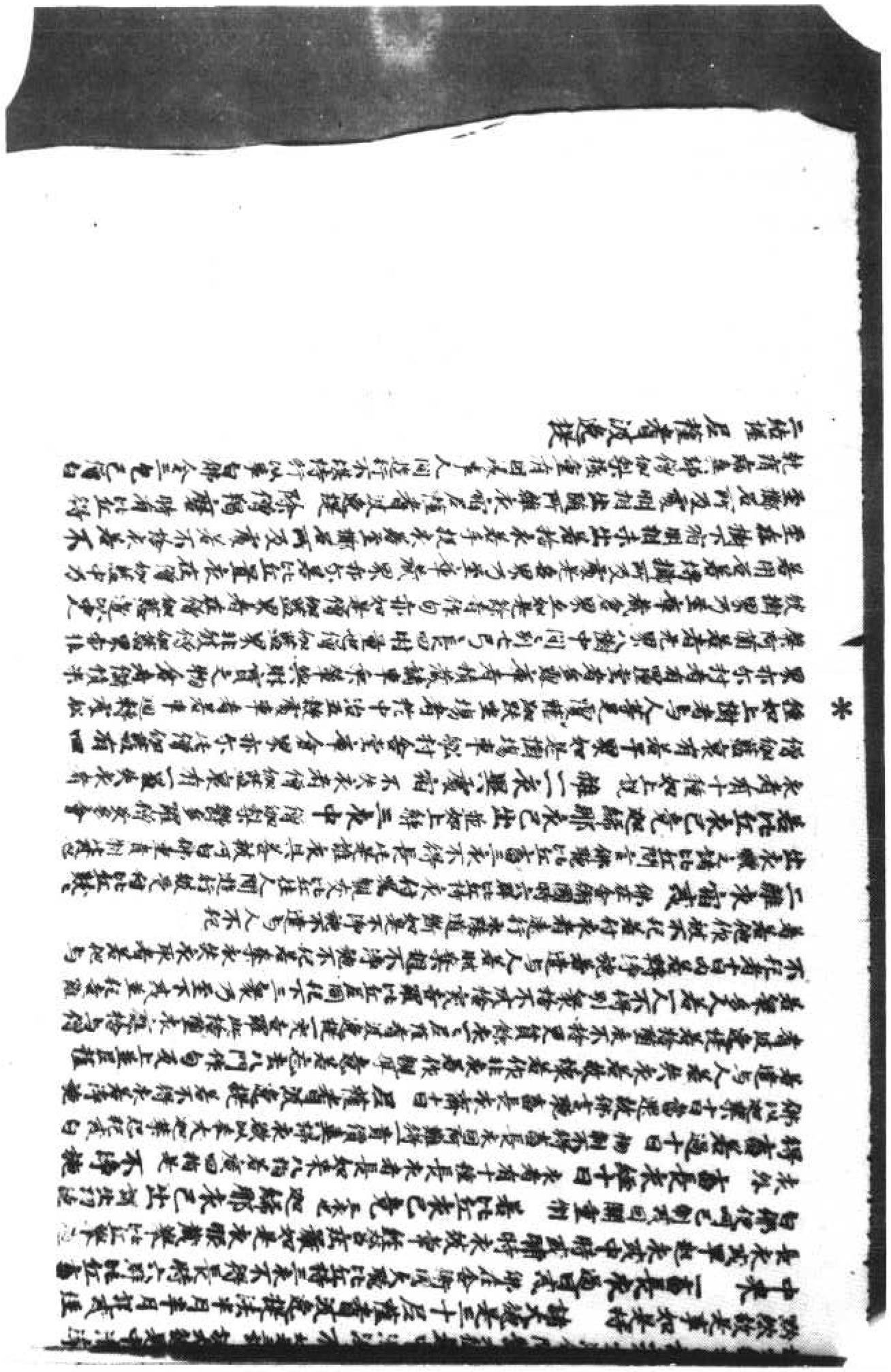
至僧中 札上座足 等已 從僧三乞 文同上 以有主為異 彼比丘應指授

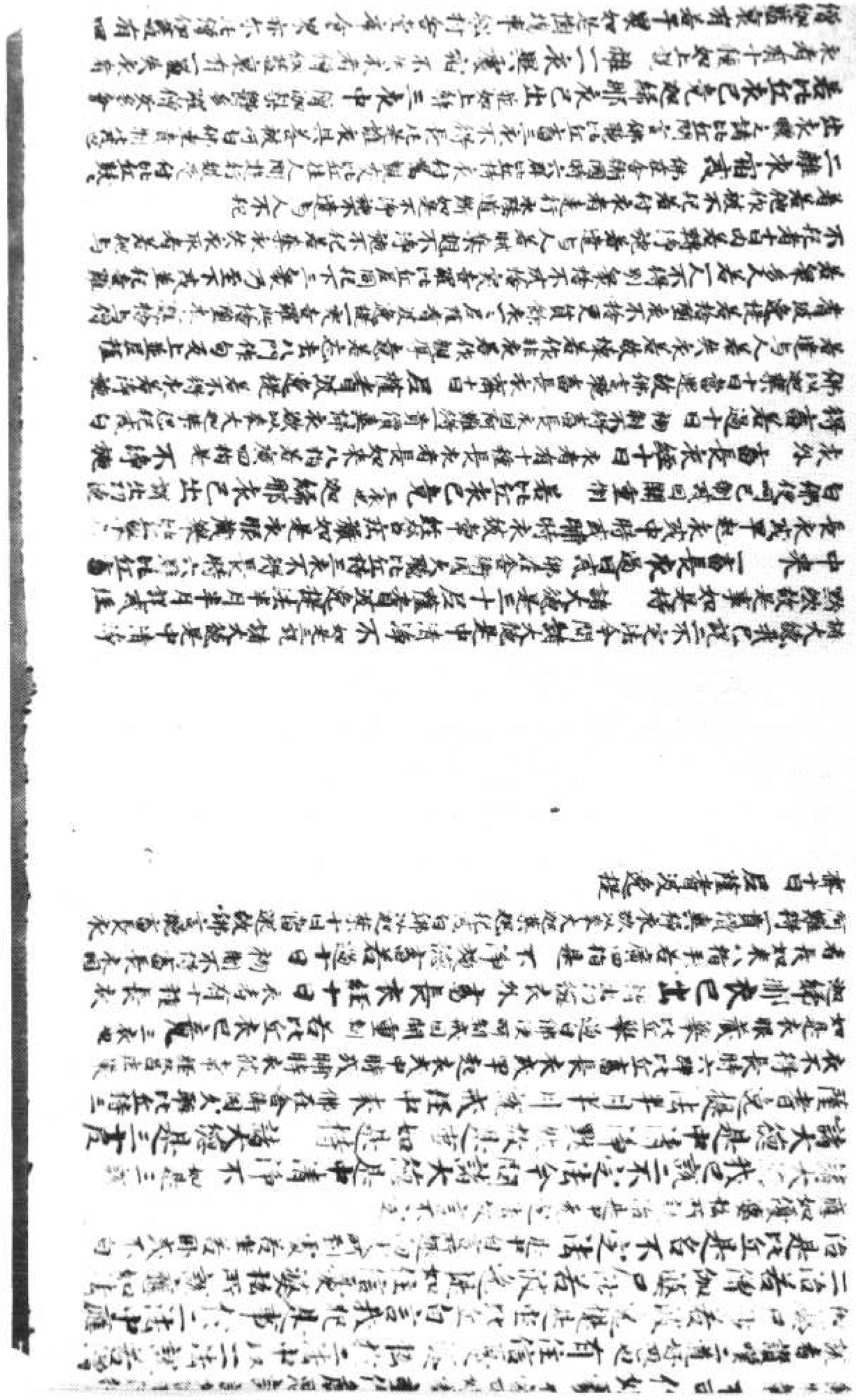
處所 衆僧應觀 察彼人有信可智慧 即信彼為臈 若不言如上

[illegible]

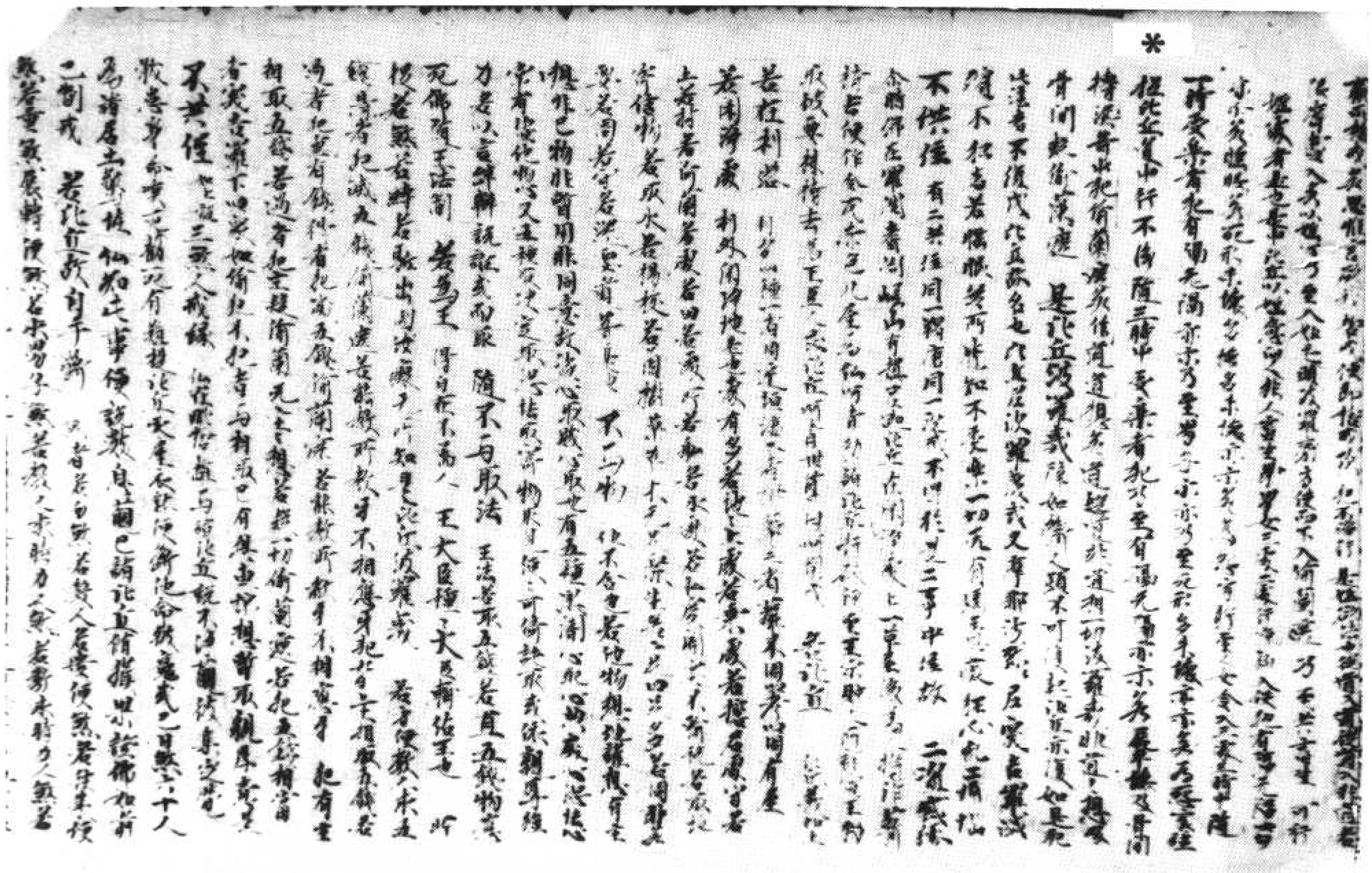
報恩即作是言若有与我衣鉢報之若不与我者我何故与二者依利養汙家若比丘如法得利乃至餅中之餘或与一居事不与一居事不与二者依利養汙家若比丘依若大會處報其恩若不与我我何故与三者依利友汙家若比丘依若大眾處或為一居事或不為一居事所為者即思報恩其為我者我當供養不為我者我不供養四者依僧伽藍汙家若比丘取僧華菓与一居事不与一居事彼得者思當供養不与我者我不供養 行惡行 彼比丘作如是非法行自種華開自說法自摘華自作華鬘白衣作貿易買賣自持華自持花贈与人若須教人作如上事若彼村落中有婦女若童女共同一群乘或同一舟飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或作已偶如或作邪欲或作邪欲等以作惡業身或受雇戴笑是名行惡行 汙他家 亦見亦聞 行惡行 汙他家亦見亦聞 行惡行 汙他家亦見亦聞 行惡行亦見亦聞大德汝等 汙他家行惡行 汙他家亦見亦聞 行惡行亦見亦聞大德汝等 汙他家行惡行 汙他家亦見亦聞 落去不須住此 時舍利弗為諸居士說法令得信樂食訖集僧為彼比丘作舉罪已作憶念作憶念已与罪如上作羯磨已驅出聚落者作法時二比丘謗僧言更有餘同住罪比丘不驅而獨驅我便作是言是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛愛有恚恚有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者 時舍利弗還白佛有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者 時舍利弗還白佛世尊具陳諸事佛便進呵令說諫言 諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不癡大德行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞 如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙 若未白前言僧有愛恚癡等者不為書持往及為未受戒人說戒時持捨非法呵諫者与父母与病人与小兒与狂身人与穿鼻人与手中安作者是若種華樹自取華乃至教人貿華持供養佛法僧者一切不犯若人欲打被縛虐狂怒師之難處若捨判來於中走避者不犯若渡河津梁坡陟者下犯若問伴在後遮頭不見而喚不犯若為父母若為病人若開宰殺若為信憂婆塞有應聽者書持注若為增僧寺比丘開持書注及 十三恶性拒僧違諫戒緣 佛在拘睒彌國時尊者闡陀性不受人語諸比丘設諫遮拒反言我應教誡大德何故我聖主得正覺故并說水喻二群比丘叫喚聚鬪白佛佛語諸比丘若比丘恶性不受人語不受人教誡也 於戒法中 以戒律如法教授者有七犯聚一次離戒僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮吉羅恶言 諸比丘如法諫已如法如律如佛所教 自身作不受諫語言諸大德莫向我說若好若恶我亦不向諸大德說若好若恶諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身當受諫語大德如法諫大德如是佛弟子衆得悔過展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙 若未白前恶性不受人語而吉羅尼犯不犯為若物諫使捨非法呵諫非法非律非佛所說者若无智人呵諫時語彼言汝和上阿闍梨所行亦尔汝可更學問往請若其事如是義錯謬諸大德我已說十三僧伽婆沙尸法九物把四乃至三諫若比丘犯二法知而覆藏應強與波利婆沙行婆利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應於僧中出是比丘罪若少一人不滿於衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時令問諸大德是中清淨不 三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德是二不定法半月半月說戒經中來 一屏處不定緣 佛在舍衛國時迦留陀夷先白衣時有親友婦名齊憂婆夷供養佛比丘各有隨意迦留陀夷時到詣彼家与共獨屏處在說非法語時眼舍法母聞見度注白佛因呵制戒 若比丘共女人 人女有智未命終 獨一比丘一女人 在屏處 有二種一者見屏若處若露若黑闇中不相見也二聞屏者乃至常所語不聞斷處 覆處 上有物作蓋也 鄣處 若樹叢墻壁若衣及餘物鄣也 可作媒處 坐說非法語 說媒欲法者 有住信憂婆夷 信佛法僧解法僧下級不犯不邪婬不妄語不飲酒是法法比丘不經所制而不審察 於三法中二法說若波羅夷 若僧伽婆尸沙若波逸提是 自言我犯是罪於三法中應二治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如法治是比丘是名不定法 佛在舍衛國時迦留陀夷若垂若臥若不自言若如是婆羅門說二處處不定不之之緣 佛在舍衛國時迦留陀夷親友婦如前或但以露處二處也 若比丘共女人在無人處 作媒處 不可作媒處 有住信

開持書注及 十三恶性拒僧違諫戒緣 佛在拘睒彌國時尊者闡陀性不受人語諸比丘設諫遮拒反言我應教誡大德何故我聖主得正覺故并說水喻二群比丘叫喚聚鬪白佛佛語諸比丘若比丘恶性不受人語不受人教誡也 於戒法中 以戒律如法教授者有七犯聚一次離戒僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮吉羅恶言 諸比丘如法諫已如法如律如佛所教 自身作不受諫語言諸大德莫向我說若好若恶我亦不向諸大德說若好若恶諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身當受諫語大德如法諫大德如是佛弟子衆得悔過展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙 若未白前恶性不受人語而吉羅尼犯不犯為若物諫使捨非法呵諫非法非律非佛所說者若无智人呵諫時語彼言汝和上阿闍梨所行亦尔汝可更學問往請若其事如是義錯謬諸大德我已說十三僧伽婆沙尸法九物把四乃至三諫若比丘犯二法知而覆藏應強與波利婆沙行婆利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應於僧中出是比丘罪若少一人不滿於衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時令問諸大德是中清淨不 三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德是二不定法半月半月說戒經中來 一屏處不定緣 佛在舍衛國時迦留陀夷先白衣時有親友婦名齊憂婆夷供養佛比丘各有隨意迦留陀夷時到詣彼家与共獨屏處在說非法語時眼舍法母聞見度注白佛因呵制戒 若比丘共女人 人女有智未命終 獨一比丘一女人 在屏處 有二種一者見屏若處若露若黑闇中不相見也二聞屏者乃至常所語不聞斷處 覆處 上有物作蓋也 鄣處 若樹叢墻壁若衣及餘物鄣也 可作媒處 坐說非法語 說媒欲法者 有住信憂婆夷 信佛法僧解法僧下級不犯不邪婬不妄語不飲酒是法法比丘不經所制而不審察 於三法中二法說若波羅夷 若僧伽婆尸沙若波逸提是 自言我犯是罪於三法中應二治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如法治是比丘是名不定法 佛在舍衛國時迦留陀夷若垂若臥若不自言若如是婆羅門說二處處不定不之之緣 佛在舍衛國時迦留陀夷親友婦如前或但以露處二處也 若比丘共女人在無人處 作媒處 不可作媒處 有住信





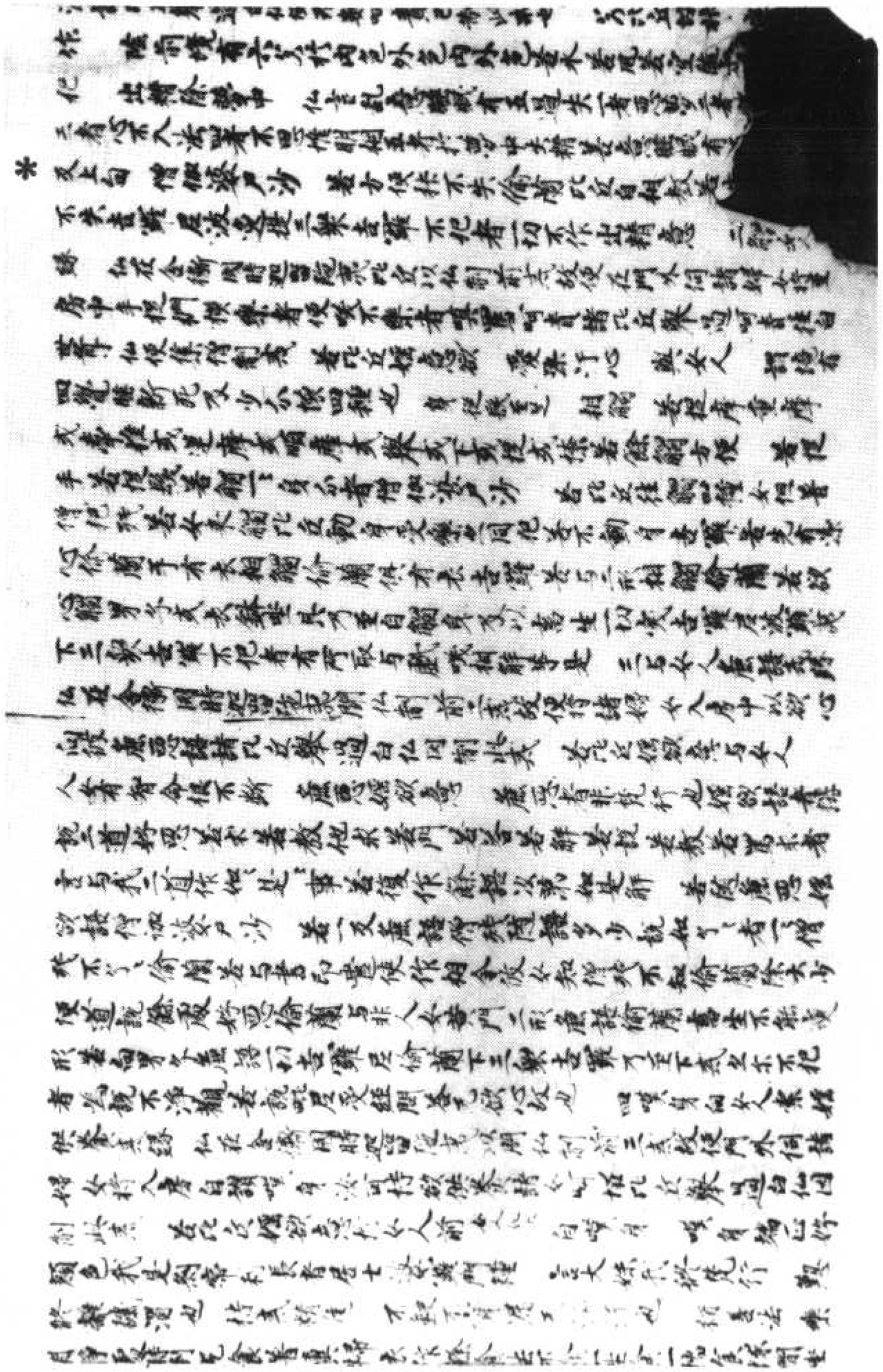
北七〇〇四號（冬六十四）　四分比丘尼含註戒本

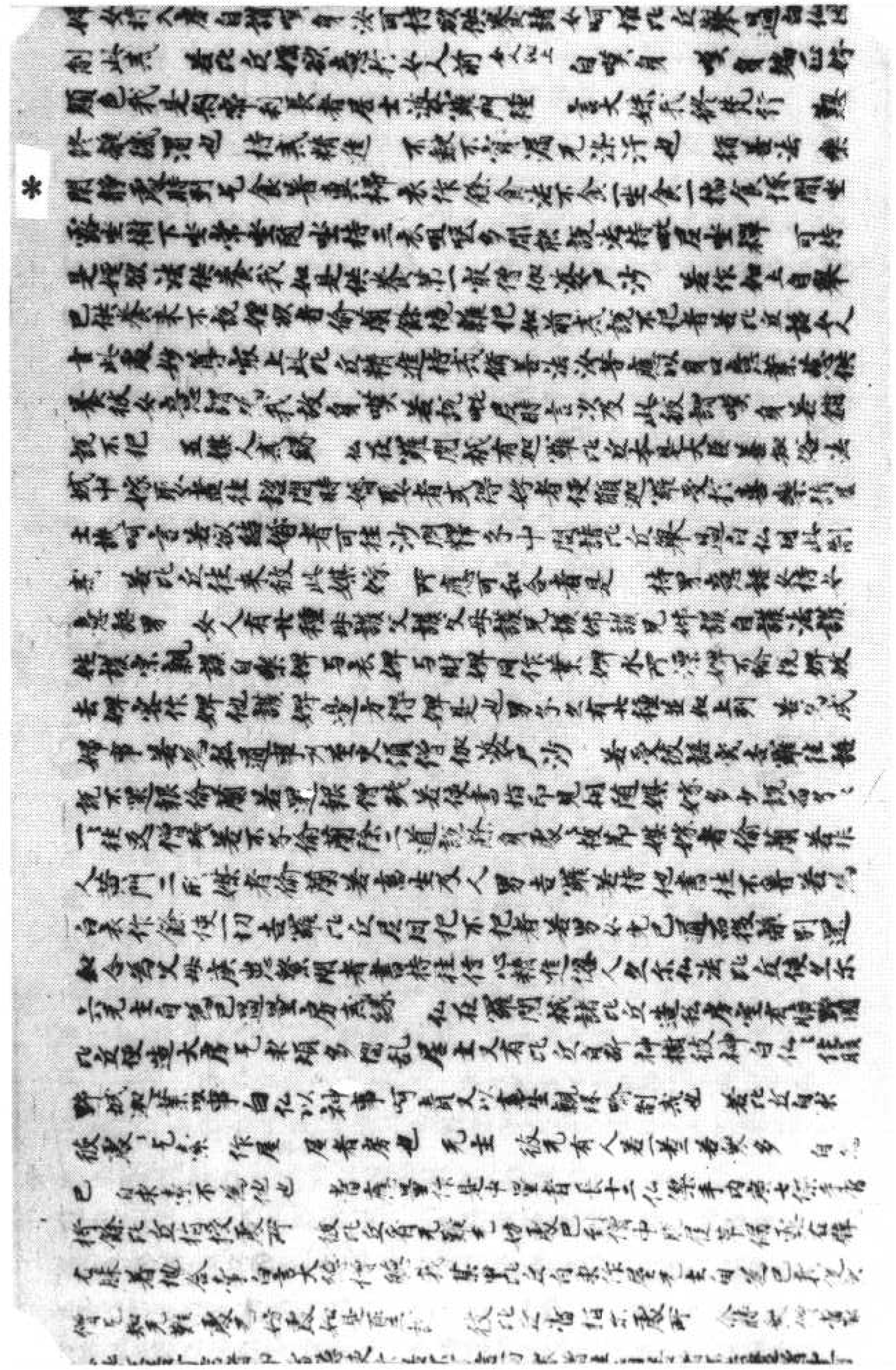


人命人殺人戒人上之法者諸法出要戒經云佛言若有發起比丘受重戒然後犯淫欲者池命終魂魄入地獄經歷千劫
受苦罪畢還為諸居士說戒 仙知六事便說聚身蘊已諸比丘皆獲果證佛如前
二制戒 若比丘戒自手斷 乃者昔日世尊若殺人者便無慈悲本行
殺若教殺殺時便死若出門乃至殺若教人求勝力人殺若教求勝力人殺若
[illegible]
※以說若殺親相分以說親相分 [illegible]
[illegible] 人命 說殺法 [illegible] 而斷其命 [illegible] 比丘尼
[illegible] 上說法及[illegible]法已[illegible]法不說所[illegible]
[illegible] 四人受諸戒經
[illegible]
[illegible]
實無所知 [illegible] 者說比丘
人者人殺人戒人上人法者諸法出要戒經云佛言若有發起比丘受
意受持戒及少殺及不殺及殺道及[illegible]
[illegible]
時長問長不問說自清淨說作是說戒實不知不見言知言見
說妄語除僧伽時 [illegible] 比丘自稱得[illegible]後便棄捨諸比丘自稱言
僧上稱不是比丘波羅夷 若如是[illegible]
者偷蘭遮及突吉羅如是[illegible]
者無不犯不能受戒言生問說者[illegible]
下四種如前不犯者僧上僧禁戒得不言我得要說[illegible]說
法者說法 不共住如前 法大德我之說四波羅夷法[illegible]比丘
一下波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是比丘比
住舍問諸大德是中清淨不如是[illegible]說諸大德是中清淨默然一切說如是
如是持

人者人殺人戒人上之法者諸法出要戒經云佛言若有發起比丘受重戒然後犯淫欲者池命終魂魄入地獄經歷千劫
受苦罪畢還為諸居士說戒 仙知六事便說聚身蘊已諸比丘皆獲果證佛如前
意受持戒及少殺及不殺及殺道及[illegible]
[illegible]
[illegible]
說妄語除僧伽時 [illegible] 比丘自稱得[illegible]後便棄捨諸比丘自稱言
僧上稱不是比丘波羅夷 若如是[illegible]
者偷蘭遮及突吉羅如是[illegible]
者無不犯不能受戒言生問說者[illegible]
下四種如前不犯者僧上僧禁戒得不言我得要說[illegible]說
法者說法 不共住如前 法大德我之說四波羅夷法[illegible]比丘
一下波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是比丘比
住舍問諸大德是中清淨不如是[illegible]說諸大德是中清淨默然一切說如是
如是持

北七〇〇五號（藏四十三）　四分比丘尼含註戒本

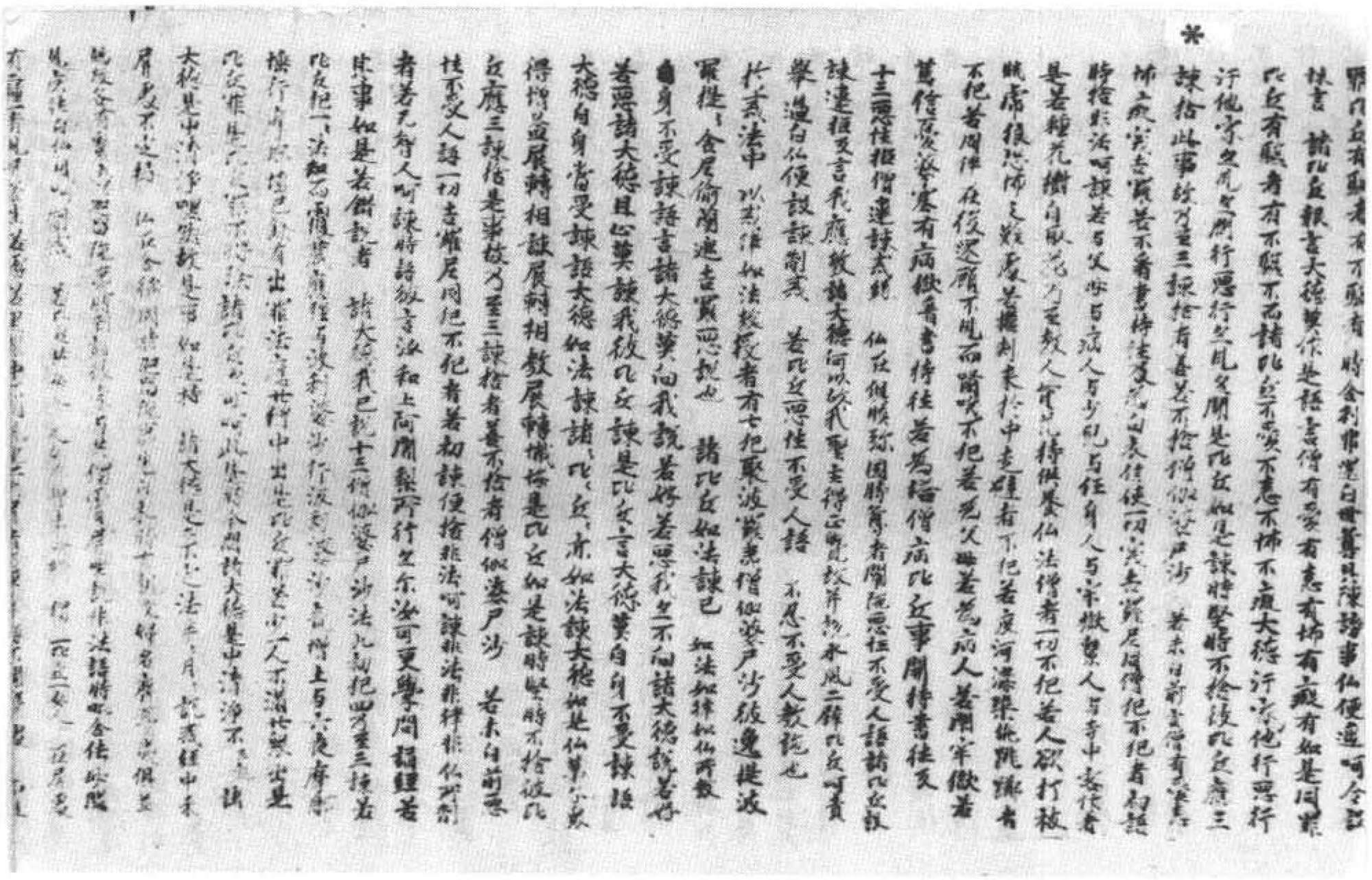


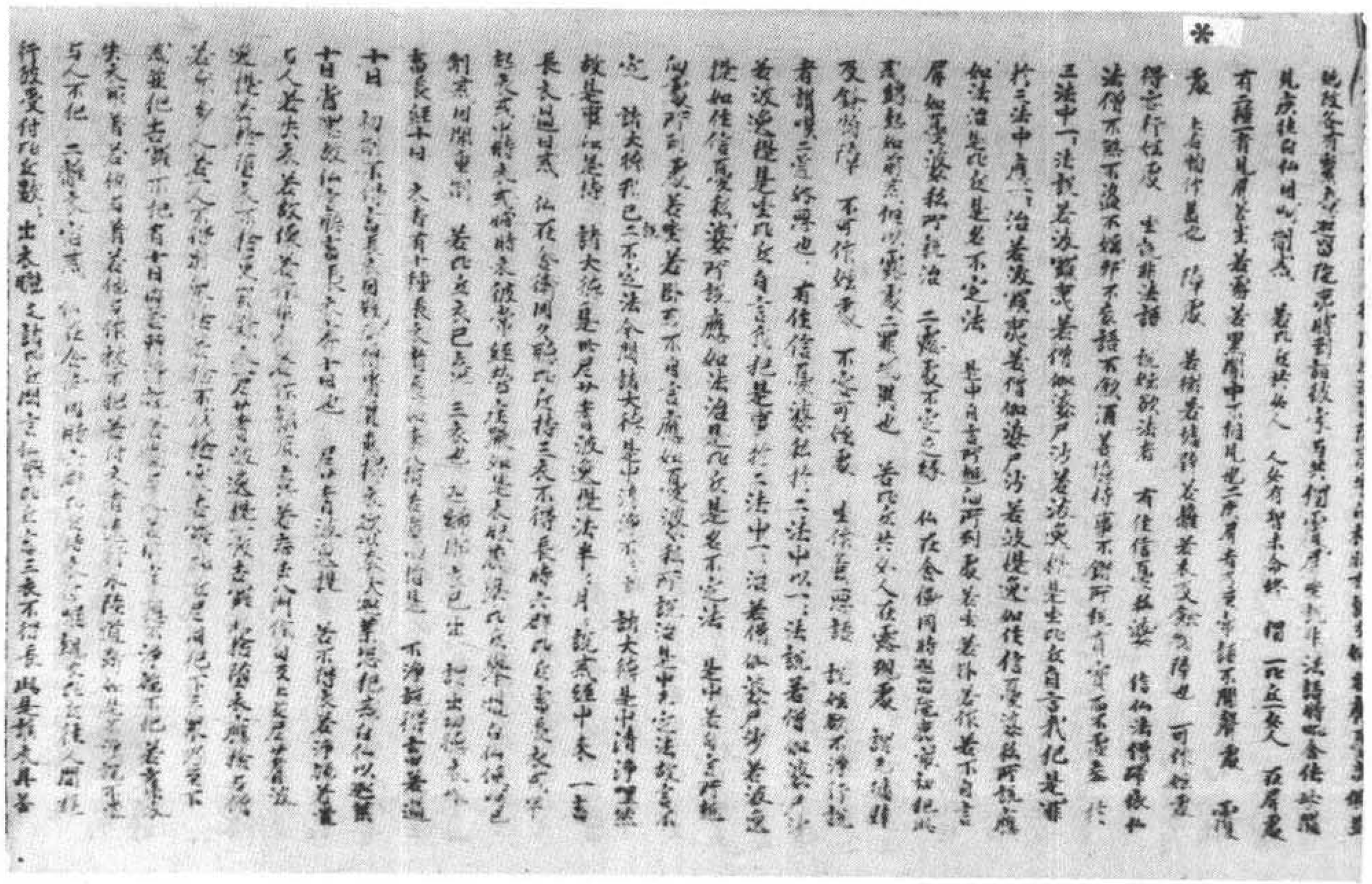


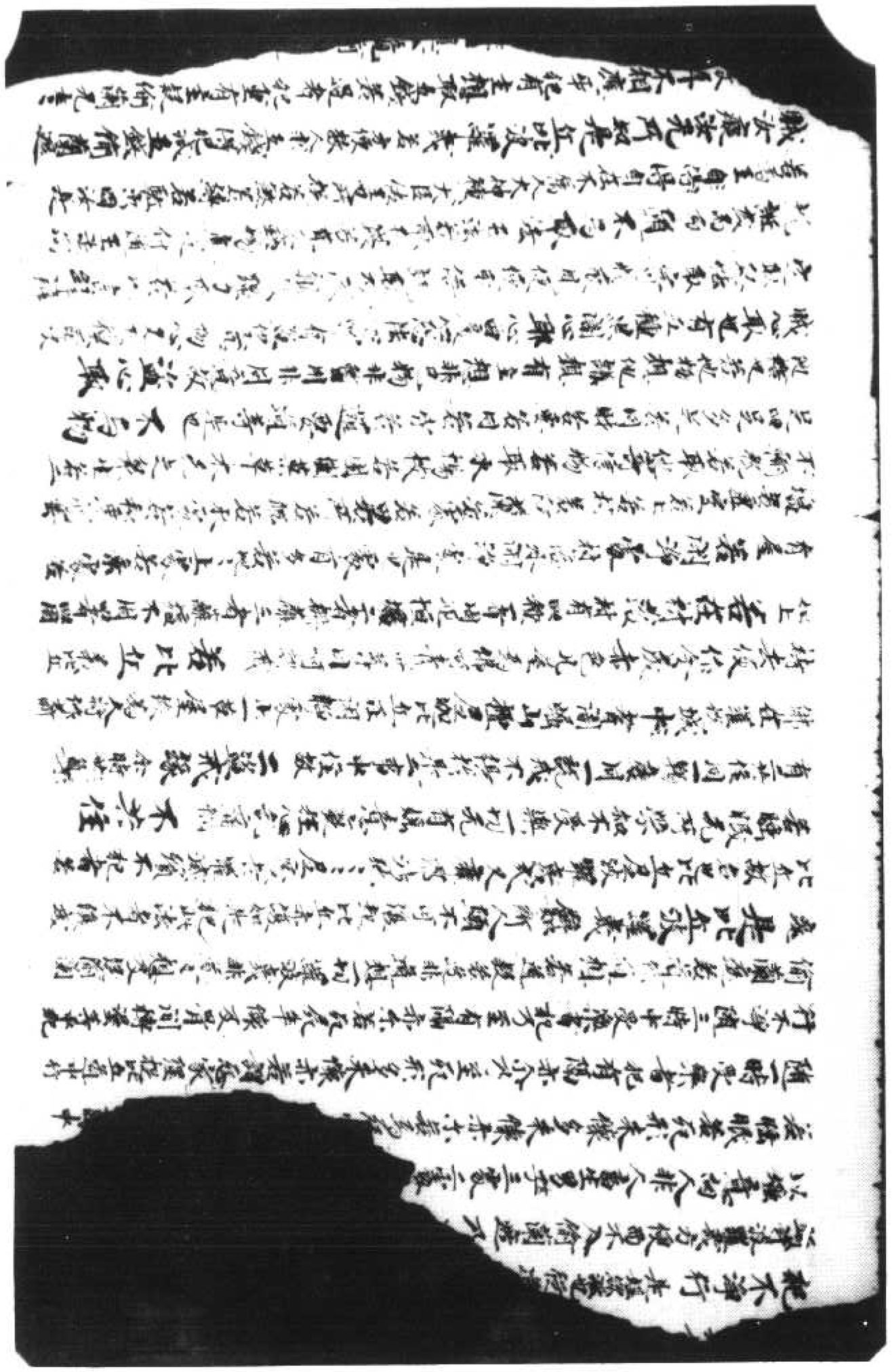
*

[illegible] 十破僧違諫戒緣　仏在舎衛国時、[illegible]
僧上座唯提婆達得神足證仏還[illegible]
惡見添布利養斯絶便又易衆食為仏呵責因即破僧舉過故諫制
此戒　若比丘破壞和合僧、[illegible]
數　方便堅持破和合僧決定堅持不捨　[illegible]
若重[illegible]
法者[illegible]此十八事是也　[illegible]
[illegible]　莫受壞僧法堅不捨大德應与僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於仏法中有增益安樂住　應語可捨此事美令僧作
訶諫而犯重罪若用語者善善不用語復令餘比丘屢優婆塞優婆夷
三善大善種、異道沙門婆羅門來若餘方比丘聞知其人信用言者應來
是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善　彼
比丘作自已應更求不至三諫應三諫應乃至不捨者僧伽婆尸沙　白二
竟捨三倫蘭乃至白竟捨者一倫蘭白未竟捨者吉羅初未白捨者吉羅初未白破僧
法堅持不捨並吉羅比丘尼僧殘不犯者初諫便捨若五非僧應作訶諫非
法非律非仏教所善破惡友和撿善欲破僧者善作非法者善為僧給和上和撿
作損減破者不犯　十一物破僧違諫戒緣　仏在羅閲祇時提婆達故數此
五法責乞食著糞掃衣露坐不食鹹魚及於教誡比丘尼僧諫
時伴僧比丘助破諫僧比丘舉過白仏設諫戒也　若比丘有餘伴僧
若四人過四人有二種順從者以法教授僧戒僧心悔息說語不受衣食順從
者給与衣服飲食湯藥供養病瘦醫藥　若一若二若三乃至數　助伴僧
語比丘若三三若衆多　彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是
法語比丘非律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可此比
丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比
丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然　此比丘非法語比丘非律
語比丘大德莫欲破和合僧汝等當樂欲合和僧大德与僧和合歡喜不
諍同一師學如水乳安樂住是比丘如是諫時堅持
不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
僧相似上　十二汙家戒緣　仏在舎衛国時[illegible]
若[illegible]汙他家比丘舉過白仏仏令[illegible]

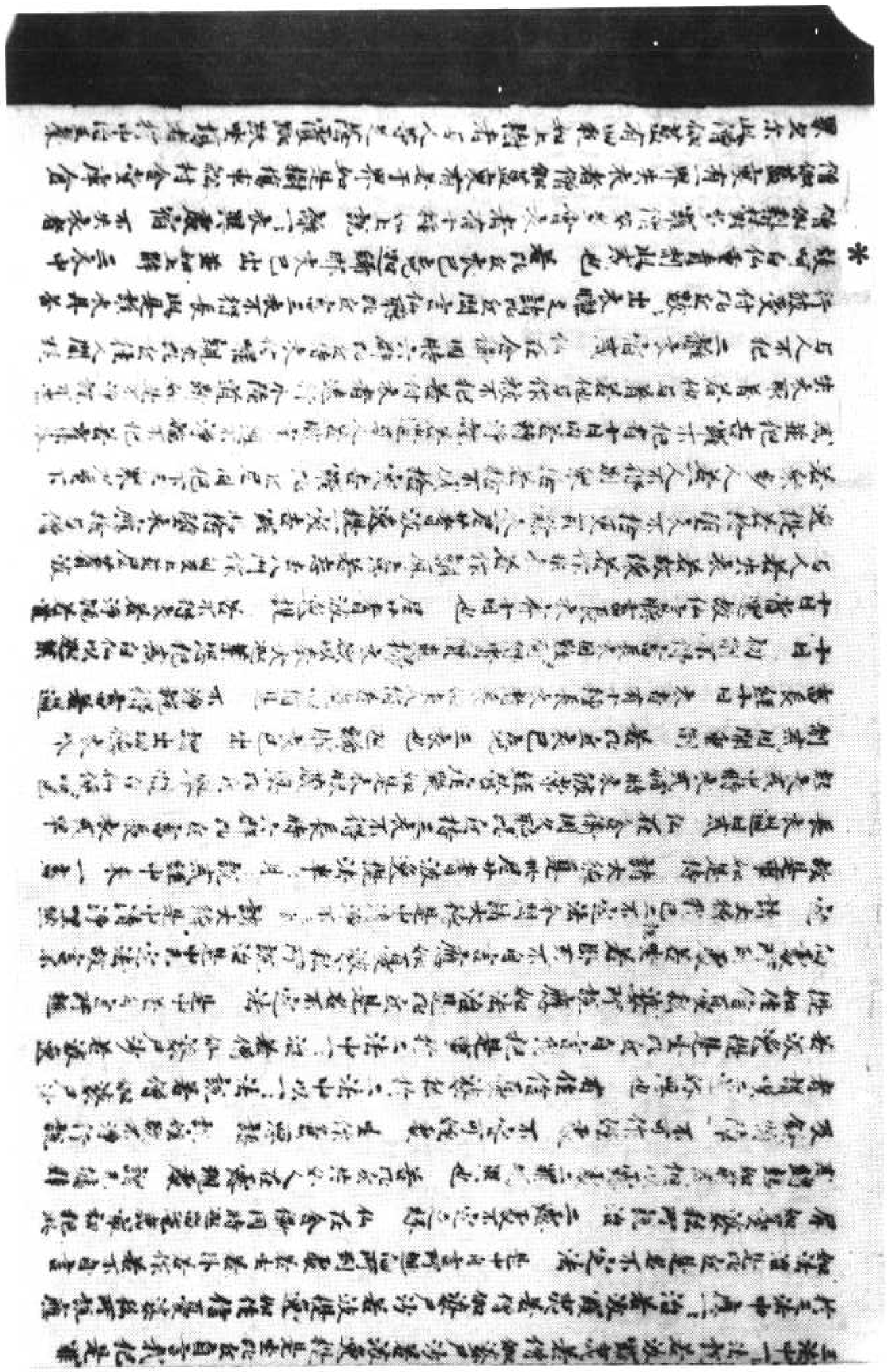
不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
僧相似上　十三汙家惡行違諫緣　仏在舎衛国時[illegible]
落行惡行汙他家比丘舉過白仏仏令舎利弗往[illegible]
謗僧不受以過白仏仏呵諫已制戒　若比丘像聚落住有異種如上
若城邑住　屋宅也　汙他家　家者有男有女汙他家者有四事一依家
汙家從一家得物与一家所得物應開之不喜所与物處思惟報恩即作是
言善哉与我者報之若不与我者我何故与二者依利養汙家若比
丘如法得利乃至鉢中之餘或与一居士不与一居士彼得者即生此念皆
報其恩若不与我、何故與三番夫親友汙家若比丘依王若大臣或為一居士
或不為一居士所為者即思報恩其為我者供養不為我者我不供養四
者依僧伽藍汙家若比丘乞僧花果与一居士不与一居士彼得者思惟供養不与
我者我不供養　行惡行　彼比丘作如是非法行自種花樹自灑淨自摘花自
作華鬘自以綵貫若繫自持花鬘与人若復教人作如上事若彼村落中
有婦女若童女共同一林坐起同一器飲食言語歌唄或自歌舞伎或作訶
和或作說或彈琴或作樂或作歌唱或作[illegible]走或作[illegible]跳行或[illegible]
受度戒唄是名行惡行　汙他家惡見　名開行惡行惡見名開　時有[illegible]
比丘於彼住行止宿展轉著文持鉢入村乞食法服齊整[illegible]
前不左右顧視以次乞食居士見已自相謂言此是何[illegible]
視之不言唄之不問接著言問許我等不應与其飲食我等何為得之往至仏所問之往
問接受上所言應与飲食供養彼於精舎乞食用為得之往至仏所問之往
此安樂不愛僧和合不以飲食為若邪彼其白仏仏便遣呼設殯言　諸比丘
皆語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家惡見名開行惡行惡見名開
大德汝汙他家行惡行令可速出莫滅去不須住此　時舎利弗[illegible]
法令得信樂食乞集僧為說比丘行法已作儀令已与罪如上作羯磨已驅
出屋外[illegible]
是言　是比丘語彼比丘言如是[illegible]
罪比丘有驅者有不驅者　時舎利弗白世尊具[illegible]
諫言　諸比丘報言大德莫不是語言僧有[illegible]
比丘有驅者有不驅不為諸比丘不[illegible]
汙他家惡見名開行惡行惡見名開是比丘以此是諫時堅
僧相似上　十四汙家惡行違諫緣　仏在舎衛国時[illegible]







本戒註含尼丘比分四（十五位）號六〇六▶



欣地施數與飲食實是隨念作失請懷忱神

數情已制此戒也 若比丘故弄實心故作陰 前境有六若於內色外色若水若風

空隨方便出則犯 失精除夢中 佛言亂意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護

三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失精 善意睡眠有五功德即反上句

僧伽婆尸沙 若方便作不失偷蘭遮 比丘自相教若失犯偷蘭不失吉羅 尼波

逸提三眾吉羅 不犯者一切不作婬意 二觸人女戒緣佛在舍衛國時迦留陀夷以佛

制前戒故便在門外伺諸婦女將至房中守捉摩摸樂者便笑不樂者瞋罵呵

責諸比丘舉過呵責往白世尊佛便集僧制此戒 若比丘婬欲意 變染汙心 與女人

身相觸 犯少欠 唤四種也 身 從髮至足是相觸 若捉摩重摩或牽或推或逆摩順

摩或下或舉或捺 若方便若捉手若捉髮若觸一一身分 僧伽婆尸沙

若比丘往觸四種女但著犯僧殘 若女來觸比丘動身受樂亦同犯若不動

若先有染心偷蘭可有衣相觸偷蘭 若有吉羅若與二形相觸偷蘭若染心

子或衣鉢坐具身至自觸身受 以吉一切尼足波羅夷下三眾吉羅不犯者

相有取與戲笑相解等是 三與女麤語戒緣佛在舍衛國時迦留陀夷以聞佛制戒後

持婦女入房中以欲心向說麤惡語諸比丘舉過白佛因制此戒 若比丘婬欲意與女人

人女有智命根不斷麤惡婬欲語 麤惡者非梵行婬欲語也 隨所說麤惡者求若教他

求若問若答若解若說若教若罵 求者言與我二道作如是如是事答者復作許語次

第如是解 若隨麤惡婬欲語僧伽婆尸沙 若至麤惡語僧殘隨語多少說

多者一一僧殘不了了偷蘭 若與書印遣使作相令彼女知僧殘不知偷蘭 除大小便

道說餘處好惡偷蘭 與非人女黃門二形說語知者偷蘭 不知者不能覺亦若向男子

麤語吉羅 尼偷蘭 下三眾吉羅 不犯者為說不淨觀 若...

問答無欲心故也 四歎身索女人供養戒緣佛在舍衛國時迦留陀夷以聞

佛制前三戒故便門外伺諸婦女將入房自讚歎身汝可持欲供養諸如可修此

丘舉過白佛因制此戒 若比丘婬欲意於女人前自歎身 歎身端正好顏

色我是剎帝利長者居士婆羅門種 言大妹我修梵行持戒修善法 淨也 持

戒精進 不缺不穿漏 無染汙也 修善法 樂閑靜處持衣乞食者糞掃衣作餘

食法不食一坐食一揣食阿練若露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持毗

尼坐禪 可持是婬欲法供養我 如是供養第一最 僧伽婆尸沙 若作如是自歎

已供養我來不說婬欲偷蘭 雖犯如前戒說不犯者若語女人言此處

北七〇〇七號（玉七十八） 四分比丘尼含註戒本

色我是剎帝利長者居士婆羅門種 言大妹我修梵行持戒修善法 淨也 持

戒精進 不缺不穿漏 無染汙也 修善法 樂閑靜處持衣乞食者糞掃衣作餘

食法不食一坐食一揣食阿練若露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持毗

尼坐禪 可持是婬欲法供養我 如是供養第一最 僧伽婆尸沙 若作如是自歎

已供養我來不說婬欲偷蘭 雖犯如前戒說不犯者若語女人言此處

妙尊第上此比丘精進持戒修善法汝等應以身口供養故女意謂為我故

嘆身若說此尼時言此處山從讚歎身不犯 五媒人戒緣佛在羅閱城有迦

羅比丘本是大臣善知俗法城中嫁娶盡往諮問時婚娶或得好者便稱迦羅應

於喜樂請居士讚嘆言若欲結婚者可往沙門釋子中問諸比丘舉過白佛因制戒

若比丘往來彼此媒嫁 可應和合者是 持男意語女 持女意語男 女人有十

種 母護父護兄護姊護自護法護姓護宗親護 自樂婢與衣婢為財同作業

婢水所漂婢不輸稅婢放去婢作婢他護婢自送方得婢是也 男子亦有十種其同

若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙 若受語往彼說還報吉羅往

說不還報偷蘭 若受語往彼使書指印現相隨媒嫁多少說而了了一一僧殘若

不了了偷蘭 除二道說餘身分受語偷蘭 若於非人黃門二根媒者偷蘭 若畜

生天人男吉羅 若持他書往不看吉羅 為白衣作餘使而去吉羅 比丘尼同犯不犯者若

男女先已通後而離別為和合 為父母二疾患繫閉看 持書往 持心通信 俗人

介佛法僧塔使事介 六無主自為己過量房戒 佛在羅閱祇

有曠野國比丘私造大房乞求煩多惱亂居士 又有比丘自斫神樹彼神白佛 佛往曠野城以此

事白佛佛以神事呵責又以龍王生縛緣喻制戒也 若比丘自求 欲求索 作屋

無主 無有人為一若二若眾多 自為己 自求索不為他也 當應量作 是

中量者長十二佛磔手內廣七磔手 當將諸比丘指授處所 彼比丘有

難無妨處 已量僧中說 若僧中說若在中比丘自

求作屋無主自為己 從僧乞知無難處無妨處 如是二三乞 彼比丘當指示處所

介時眾僧當觀此比丘若可信者 應使往看 若不可信 一切眾僧往看 若僧不去者

僧中可信者看 若彼處有難有妨不應與 若無難無妨處應與 作羯磨者若上

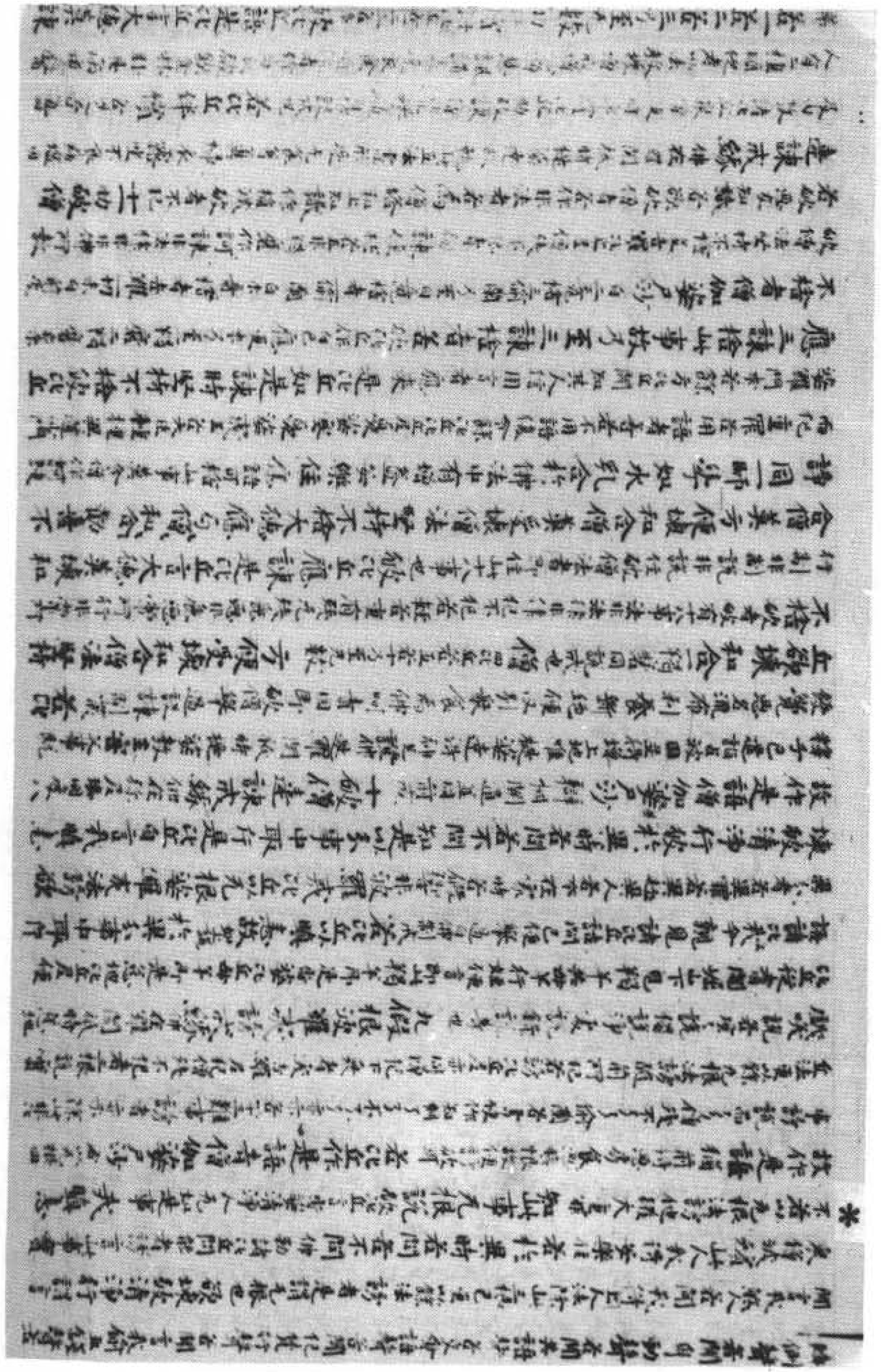
座若次座若誦律者不誦律 應作白 大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自為己 今從眾僧乞處

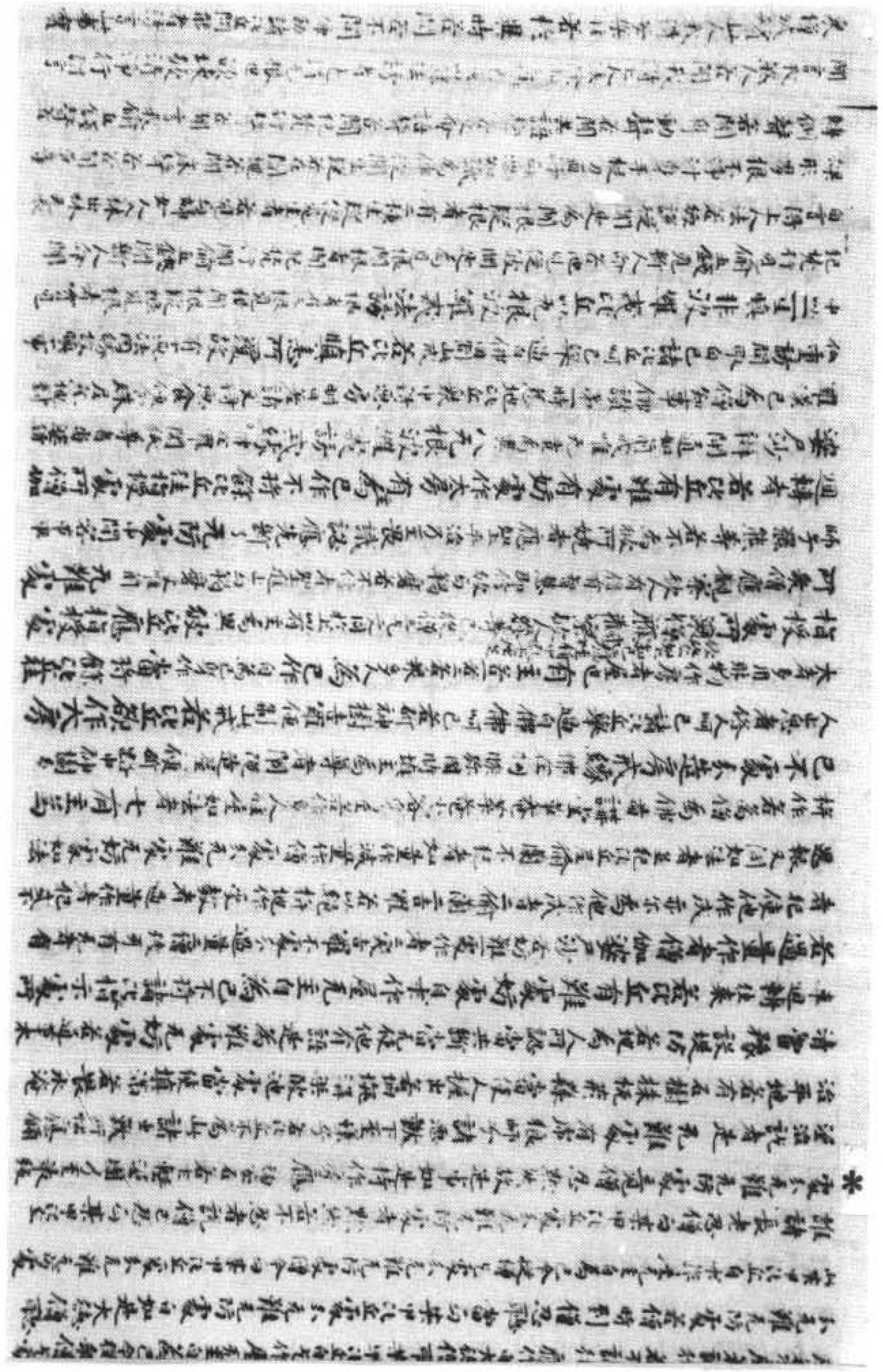
無難無妨處 若僧時到僧忍聽 當與某甲比丘處 無難無妨處 白如是 大德僧聽

此某甲比丘自求作屋無主自為己 今從僧乞處 無難無妨處 僧今與某甲比丘處 無難無妨處

誰諸長老忍僧與某甲比丘處 無難無妨處者默然 誰不忍者說 僧已忍與某甲比丘

[illegible]





違諫戒緣 佛在舍衛國[illegible]五法[illegible]露地不食[illegible]
[illegible]
人有二種[illegible] 若比丘伴儻[illegible]
若一若二若三乃至无數[illegible] 彼比丘語是比丘言大德莫諫
此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比
丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲壞和合
僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃
至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙 十三汙家擯謗違諫戒緣[illegible]
[illegible]
彼擯擧[illegible] 若比丘依聚落[illegible]
若城邑住處 汙他家[illegible]有四事[illegible]
[illegible]
故與二者依利養[illegible]
當報其恩若不與我我何故與三者依親[illegible]
[illegible]
一居士不與一[illegible]事彼得者思當供養不與我者我不供養 行惡行 彼比丘作如是非法行自種華
樹自溉灌自摘華自作華鬘[illegible]
中有婦女[illegible]
彼舞[illegible]
亦見亦聞 行惡行亦見亦聞[illegible] 汙他家
根本[illegible]
[illegible]
種及上所言[illegible]
以飲食為[illegible] 諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝惡他家行惡行今可去此聚落去不須
住此 時舍利弗為說[illegible]
罪比丘作擯磨已驅出[illegible]
[illegible]

以飲食為[illegible] 諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝惡他家行惡行今可去此聚落去不須
住此 時舍利弗為說[illegible]
罪比丘作擯磨已驅出[illegible]
是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
有驅者有不驅者[illegible] 諸比丘報
言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者僧伽婆尸沙[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 十三惡性拒僧違諫戒緣[illegible]
[illegible] 諸比丘如法諫已[illegible]
若比丘惡性不受人語[illegible] 於戒法中[illegible]
[illegible] 諸比丘如法諫[illegible]
自身作不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好
若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自
身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆
得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙[illegible]
[illegible]
[illegible] 諸大德我已說十三
僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏[illegible]
婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應有出罪法應二十
僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪不得除諸比丘亦
可呵此是時今問諸大德是中清淨不[illegible] 諸大德是中清淨默然故是
事如是持 諸大德是二不定法半月半月說戒經中來[illegible]

[illegible]

僧中出是比丘罪若少一人不滿廿衆出是比丘罪不得除諸比丘亦

可呵此是時今問諸大德是中清淨不 三說 諸大德是中清淨默然故是

事如是持　諸大德是二不定法半月半月說戒經中來 屏處不定緣

佛在舍衛國時迦留陀夷先白衣時有親友婦名齋優婆夷俱是端正各有繫意 [illegible]

陀夷時到詣彼家與共獨屏覆處坐說非法語時毗舍佉母聞見 [illegible] 往白佛因呵制戒

若比丘共女人 [illegible] 獨 一比丘一女人 在屏處 有二種有見有聞 [illegible]

聞中不相見也 [illegible] 覆處 上有物作蓋也 郭處 若樹若墻

壁若籬若衣若餘物郭也 可作婬處 得容行婬處 坐說非法語 說婬欲法者 有住

信優婆私 信佛法僧歸依佛法僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒 [illegible] 說

真實而不虛妄 於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐

比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸

提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法 是中自言所趣向所到處

若坐若臥若作 若不自言但如優婆私所說治 露處不定之緣 佛在舍衛國時迦留陀夷

亦向於此戒緣起如前戒但以露處爲異也 若比丘共女人在露現處 [illegible]

獨郭 不可作婬處 [illegible] 坐作麤惡語 [illegible]

有住信優婆私於二法中以一一法說 若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自

言我犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私

我所說應如治是比丘是名不定法 [illegible]

如優婆私所說治 是中無定法故言不定 諸大德我已說二不定法今問諸大德是

中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德是

三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來　一畜長衣過日戒 佛在舍衛

國 [illegible] 聽比丘持三衣不得長衣 時六群比丘畜長衣或早起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴

如是衣服藏舉 [illegible] 因制戒 若比丘衣已竟 三衣竟也 迦絺那

衣已出 [illegible] 畜長衣經十日 衣有十種 [illegible] 長如來八指 若廣四指是 不淨施

得畜若過十日 [illegible]

業十日當見故 [illegible] 尼薩耆波逸提 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一尼薩耆波逸提 [illegible]

比丘衆乃至 [illegible]

[illegible]

二離衣宿戒 佛在舍衛國時六群比丘持衣付親友比丘 [illegible]

諸比丘 [illegible] 若比丘衣已竟迦絺那

衣已出 [illegible] 三衣中 [illegible] 離一一衣異處宿 [illegible]

者僧伽梨衣有一界 [illegible]

[illegible]

露處者 [illegible]

長四肘 [illegible]

[illegible] 若比丘衣已竟迦絺那衣出若

比丘得非時衣 [illegible] 須便

受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故 [illegible]

[illegible] 若下足者得畜 [illegible]

非彼樹 [illegible]

[illegible]

[illegible]

捷陳僧羯磨 [illegible]

[illegible] 尼薩耆波逸提 [illegible]

[illegible]

[illegible] 若過者尼薩耆波逸提 [illegible]

[illegible] 四取非親里尼衣戒 [illegible]

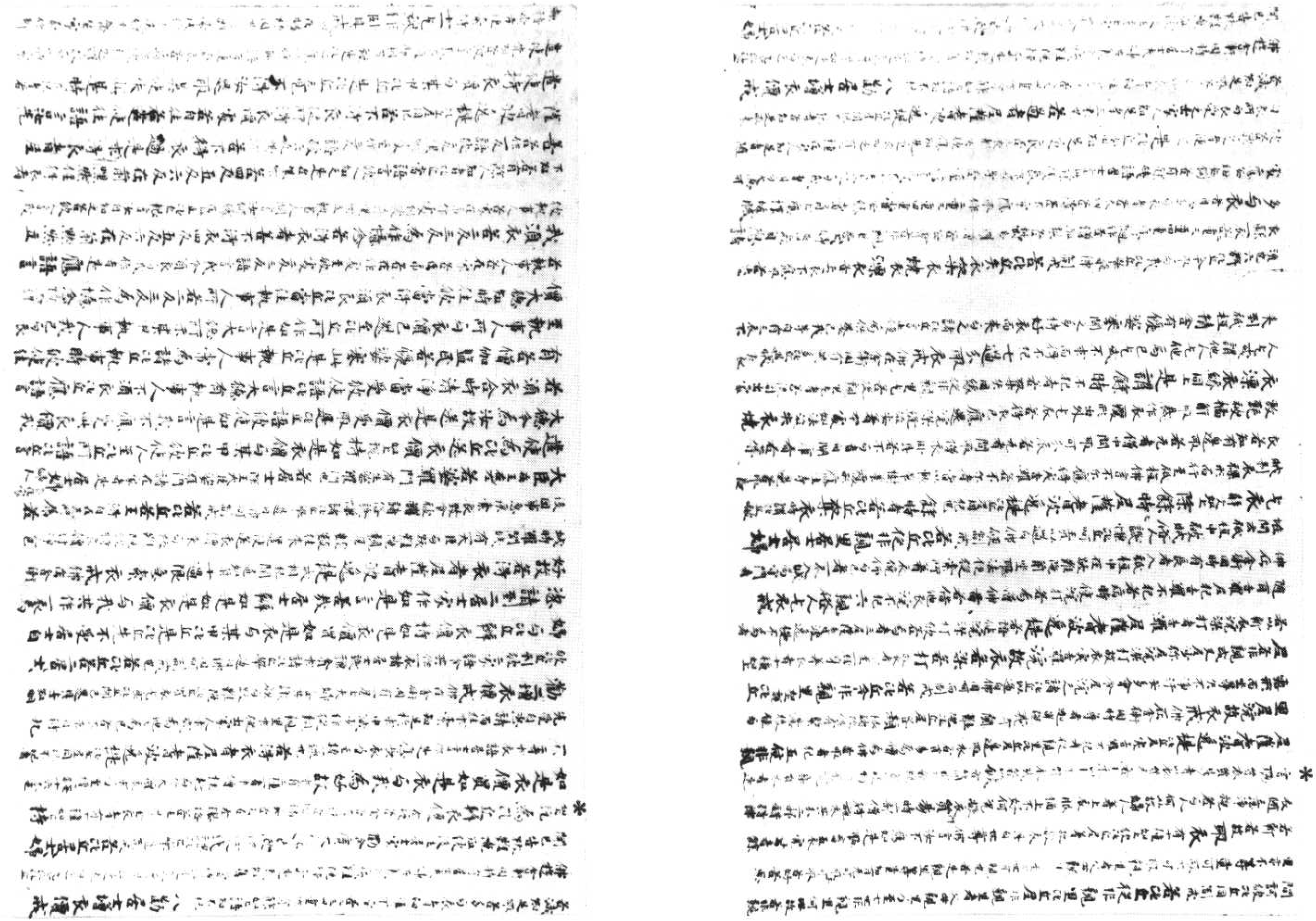
[illegible]

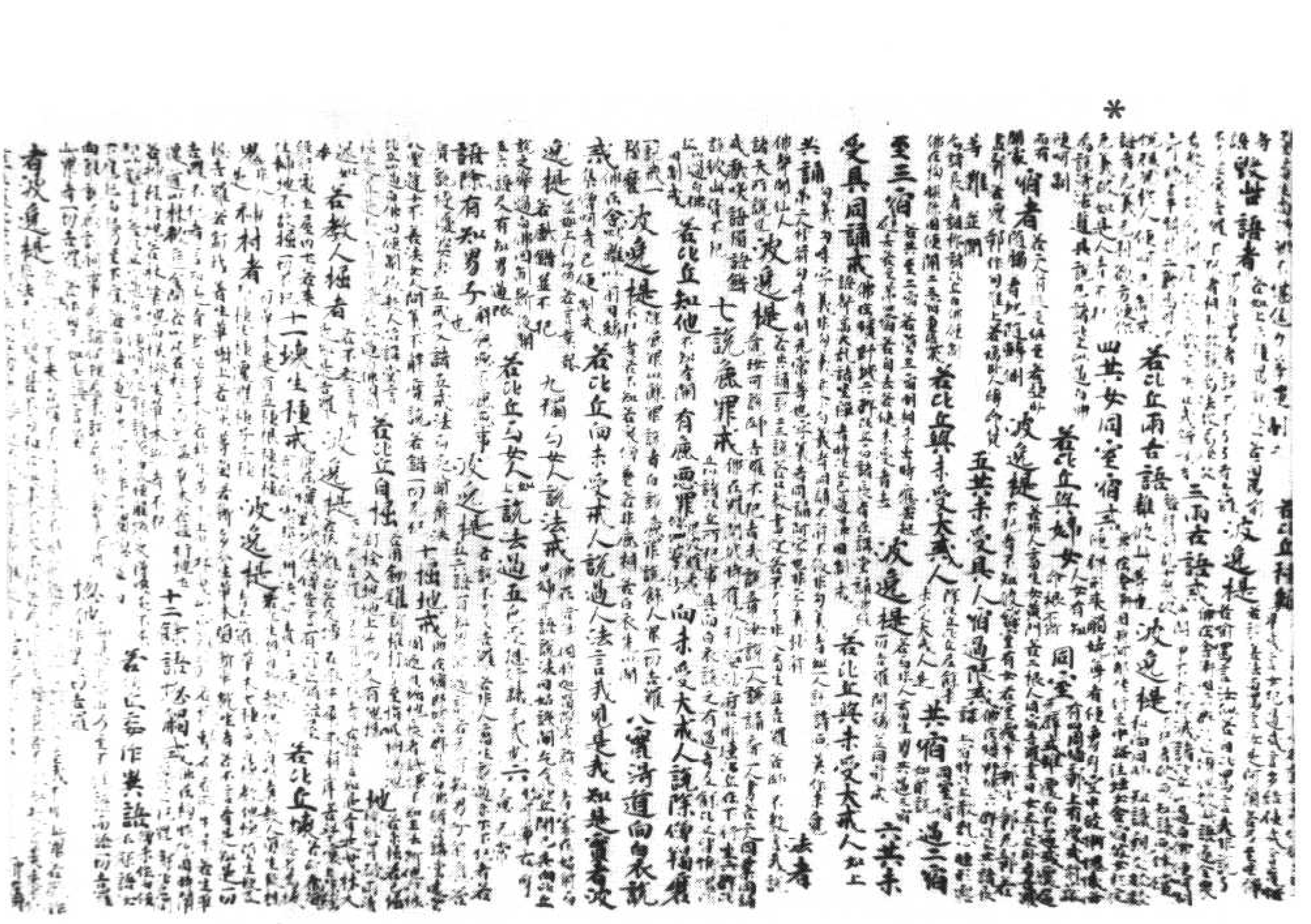
[illegible] 若比丘從非親里比丘尼 [illegible]

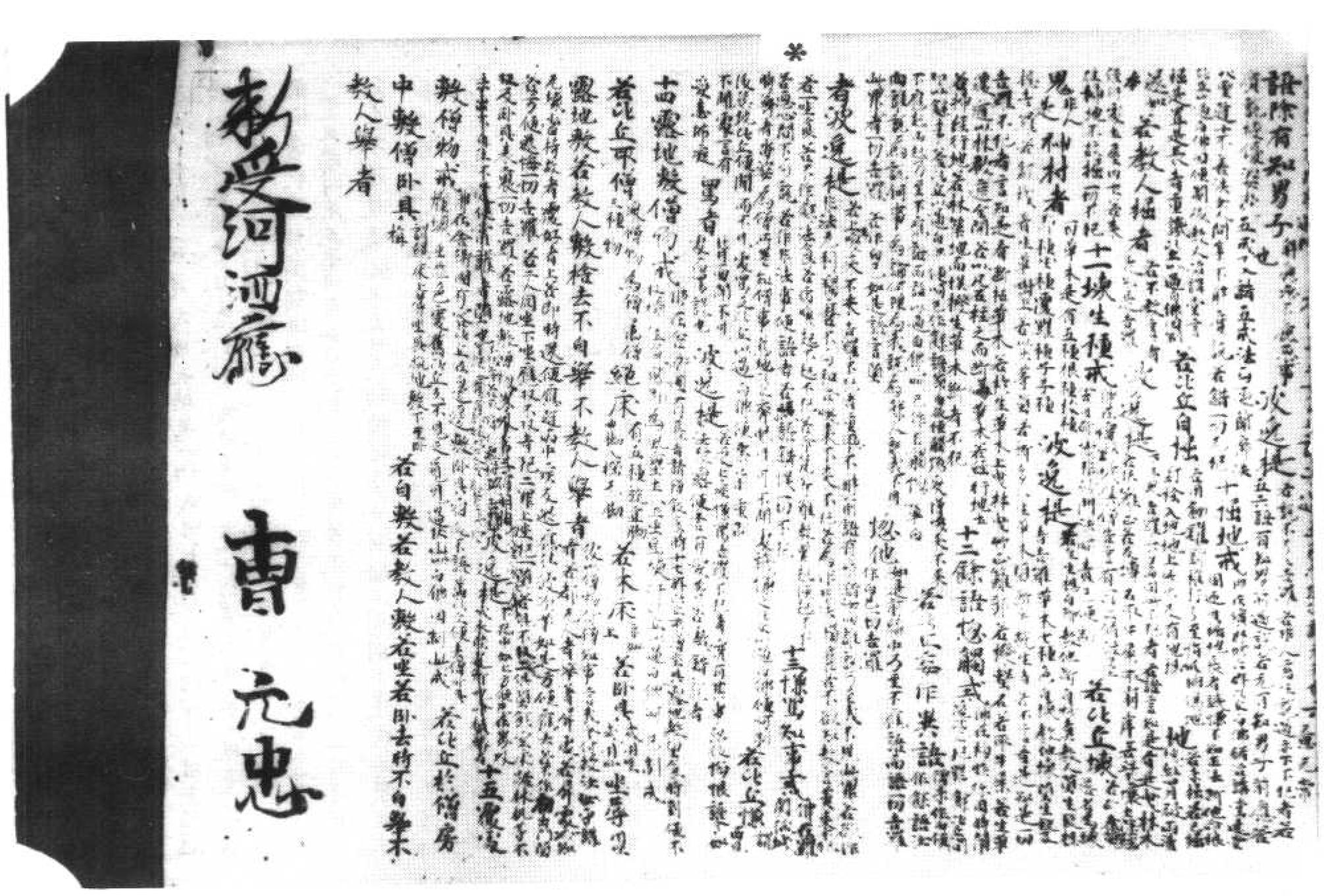
[illegible]

[illegible] 取衣 [illegible]

[illegible]

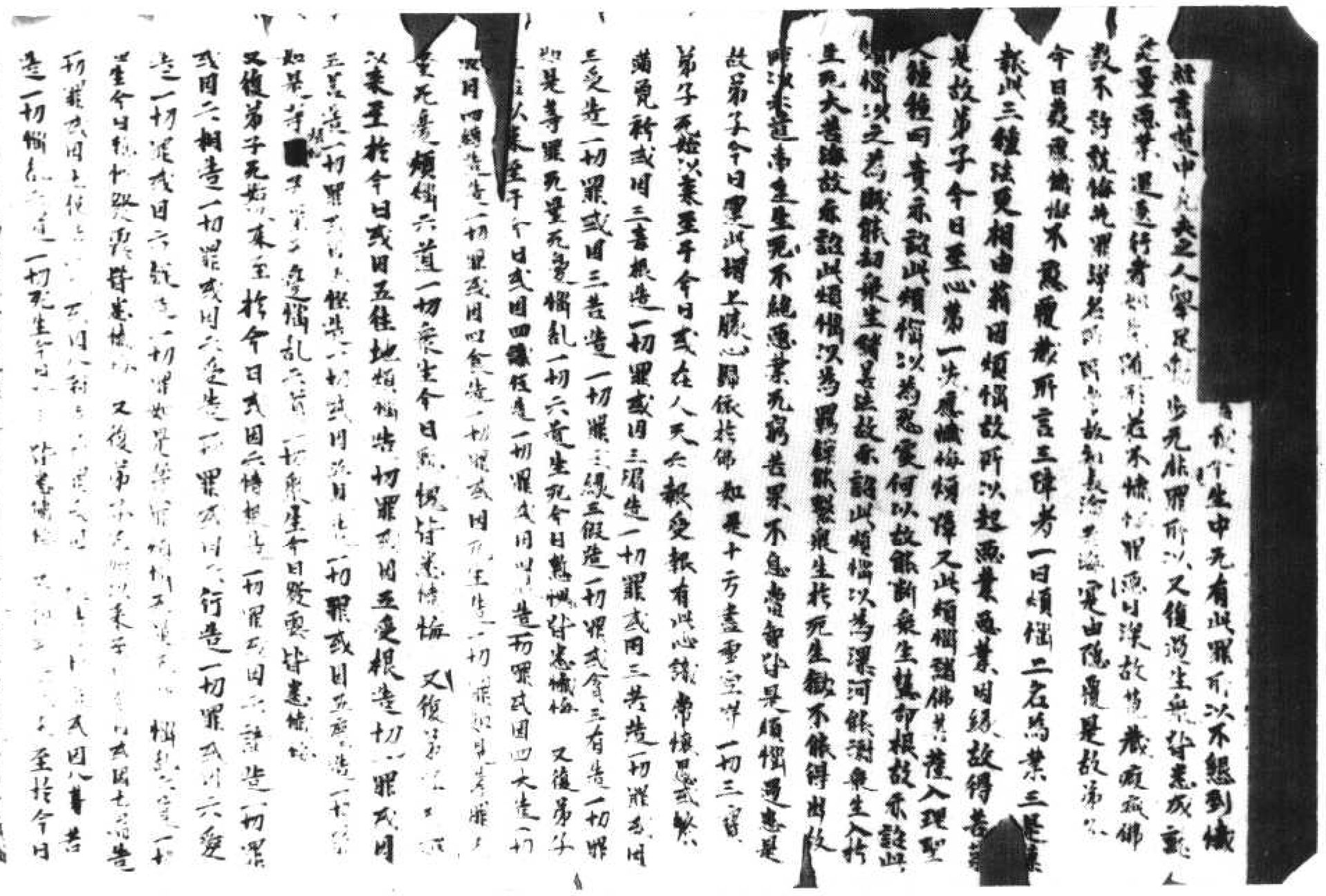


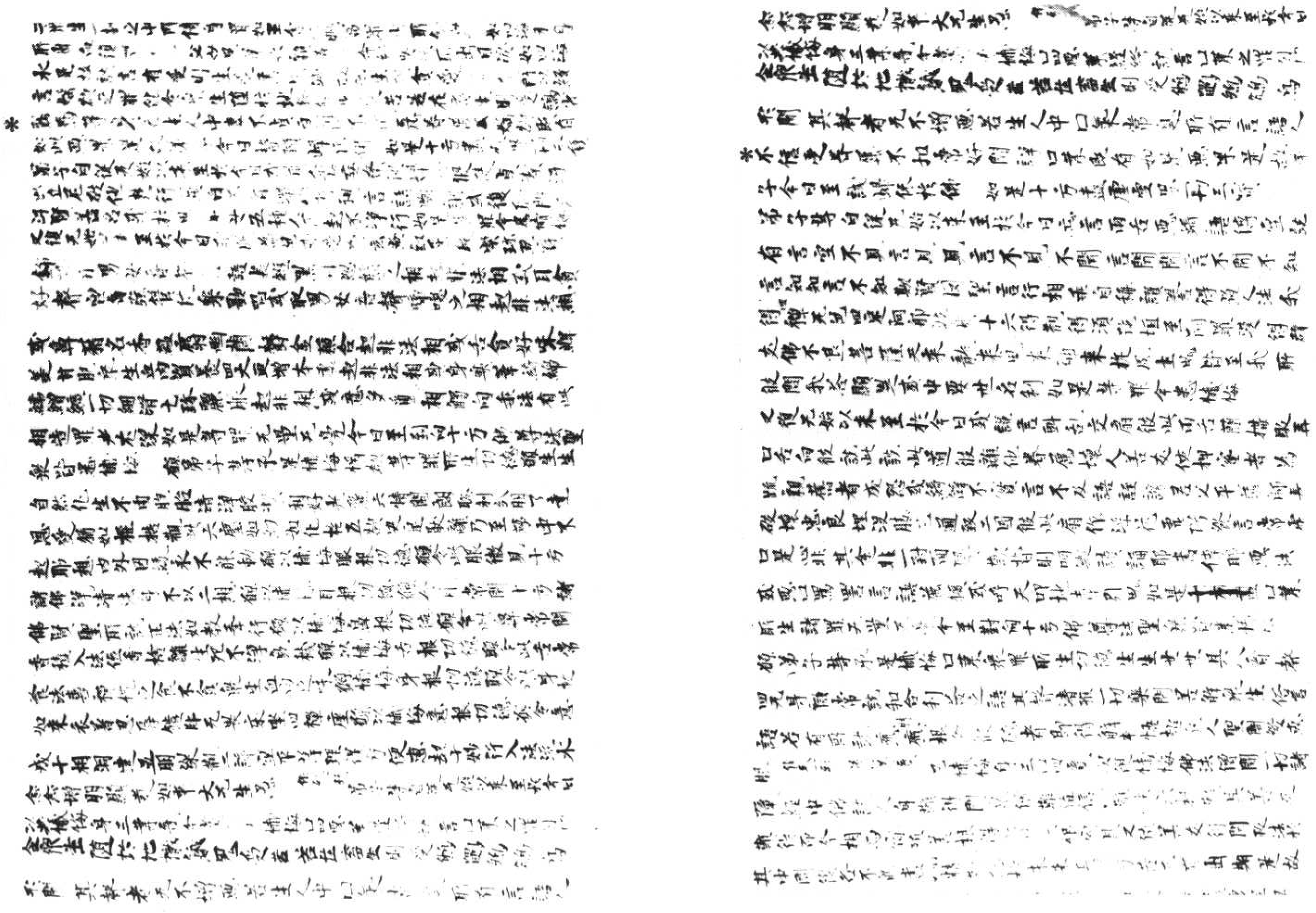




教授河洒齋　曹元忠

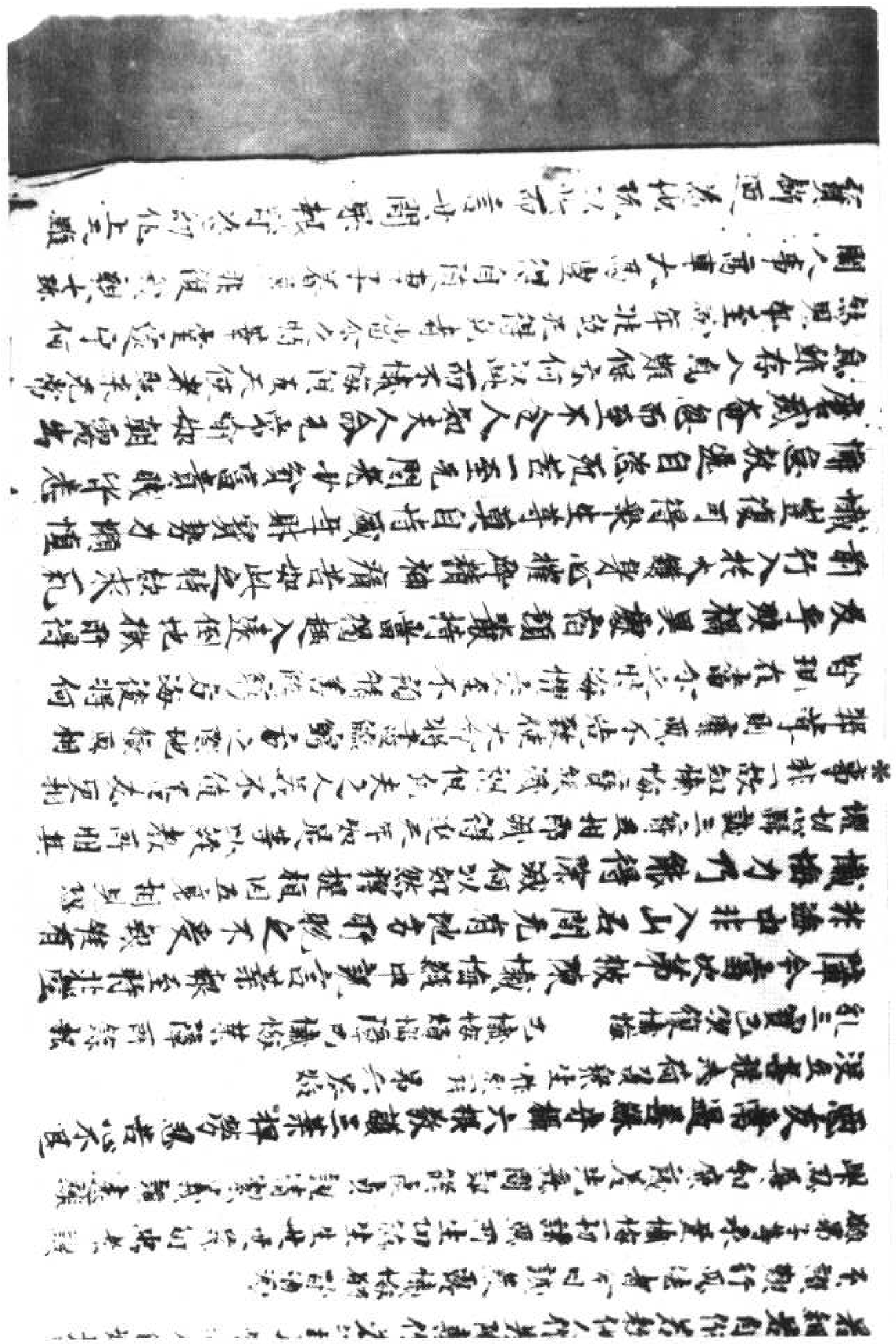
北七〇〇七號　背　面　佛說佛名經卷第一至卷第十一（但言懺悔不含佛名）

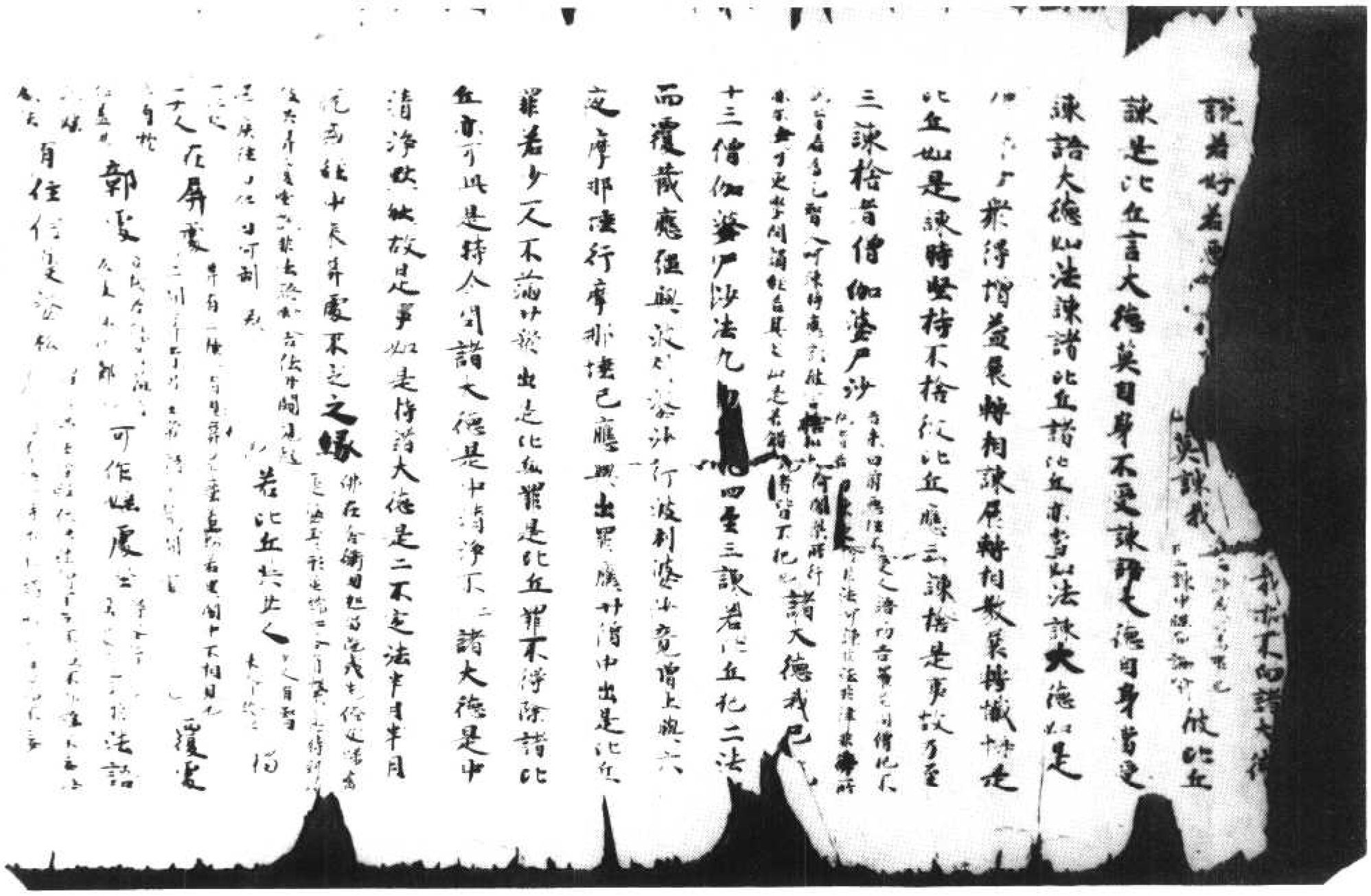




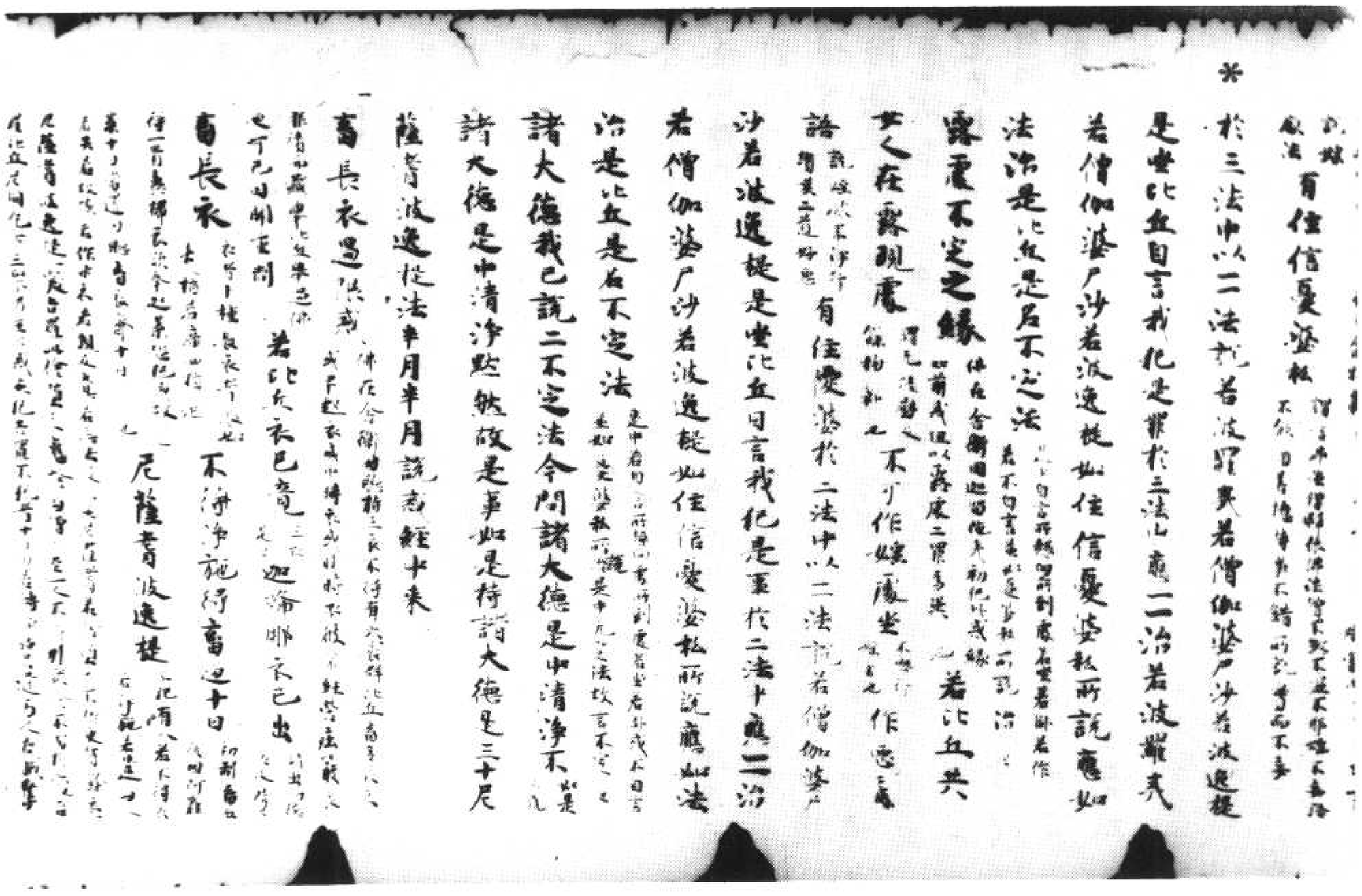
障經中依默人毋斷絕開[illegible]顯倒[illegible]六根於生若之
斷發而今相因[illegible]若損[illegible]六根空見文依善友例聞教法於
其中間復各不能盡心精勤於於未來長時方若無有出期是故
＊弟子今日應須至到懺悔歸依佛　如是十方盡虛空界
一十三爾　弟子等自從無始以來至於今日[illegible]無明覆心煩
惱障意耳佛不信不能盡心恭敬輕慢[illegible]善友　破壞塔寺
焚燒形像出佛身血或自專花堂安置[illegible]卑穢之處使煙薰日
果風吹雨露塵土污染雀鼠毀損共住共宿曾無禮敬[illegible]
前形不崇飾或身[illegible]換移[illegible]罪今日至誠
發露懺悔　又復無始以來至于今日或於法間開籍[illegible]
以不淨手把捉經卷或臨經書說非法俗語或是床頭坐起不淨或
開關籍箱重破損斷或手軸脫落部黨失次[illegible]
裂自不修理不肯流傳如是等罪今日慚愧懺悔　至到[illegible]
請誦[illegible]音[illegible]說[illegible]法[illegible]
說非法非[illegible]說輕罪重罪[illegible]前者後
前前後着中中着前後[illegible]
敬為說法无有[illegible]論義非理稱聲不為長[illegible]
求出世法或輕慢佛語尊重邪教毀[illegible]大乘[illegible]如是等
罪无量无邊今日至到懺悔　又復無始以來至於今日或
於法間有障疑害阿眾從破和合僧害發無上善提心人斷或
佛種使聖道不行[illegible]言加謗
或破戒破於威儀或勸他人捨於[illegible]正法或假說[illegible]
販賣如是罪今日懺悔　或稱形顯衣在經像前不淨脫履
踏上殿塔或着靴屐入僧伽藍唾地堂房污佛僧地
乘車策馬排突寺舍如是等於三寶間所起罪障
[illegible]今日至到向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔

販賣如是罪今日懺悔　或稱形顯衣在經像前不淨脫履
踏上殿塔或着靴屐入僧伽藍唾地堂房污佛僧地
乘車策馬排突寺舍如是等於三寶間所起罪障
＊無量無邊今日至到向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔佛法僧間所有罪障生生世世
常值三寶尊仰恭敬無有厭足天繒妙綵[illegible]
[illegible]百千伎樂珍異花香[illegible]供養[illegible]
[illegible]請問[illegible]得最後供養
於眾僧中修六和敬得自在力興隆三寶紹弘佛道
下化眾生　禮佛[illegible]無慚無愧以此罪故[illegible]違
聞之悲泣而去　如上所說已懺悔於三寶間輕重之罪
其餘諸惡今當次第更復懺悔　經中佛說有二種健兒
一者自不作罪二者作已能悔又云有二種白法能為眾生
滅除眾障一者慚二愧慚者自不作惡愧者不令他作
愧者可名為人若不慚愧與諸禽獸不相異也是故
弟子今日慚愧歸依佛　如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等無始以來至於今日或信邪倒見[illegible]殺眾生解
奏魍魎[illegible]希延年終不能得或妄言見鬼假
稱神語如是等罪今日慚愧皆悉懺悔　又復無始以來
至於今日或行動激[illegible]自高自大或持種姓輕慢一切貴
輕賤用強陵弱或飲酒鬬亂不避親疎惛醉終日不識尊
卑如是等罪今悉懺悔　或貪嗜飲食不有期度或食生
膾或啖五辛熏穢經像排突清眾縱心肆意不知限極
疏遠善人狎近惡友如是等罪今悉懺悔　或貢高[illegible]
[illegible]是非他希望[illegible]





北七〇〇八號（盈八十一）　四分比丘尼含註戒本



若親非里居士居士婦

逸請與衣

逸提

若比丘居士居士婦

比丘是比丘先不受自逸請

作如是說善哉居士為我買如是衣與我為好故

若得衣者屋

若居士

若比丘居士居士婦與比丘辦衣價持如是價

買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自逸請到二居士

家作如是言善哉居士辦如是衣價與我共作一衣為

好故若得衣者屋薩耆波逸提

過限急索衣

若比丘若至

若大臣

若婆羅門

若居士

若居士婦

遣使為比丘送衣價

若居士

居士婦

遣使為比丘送衣價

持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德

今為汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我

不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語

比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽

藍民若聚落若此是比丘執事人常為諸比丘執事

時彼使便往執事人所與衣價已還到比丘所如是言大

德所求某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得

衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念意言

我須衣憶念者若執事人若在家若在市若在作處

若二反三反為作

若不得者屋薩耆波逸提

若不得衣過是求得衣者屋薩耆波逸提

憶念得之者善若不得衣四反五反六反在前默然

立彼執事人若在家若在市若在作處到彼前默然立執事人

若四反五反六反在前默然住得衣者善

若不得衣過是求得衣者屋薩耆波逸提

若不得衣從所得衣價處若自往若遣信往應

言汝先道信傳衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣世尊

取莫使失此是時

鄉作卧具處

鄉作卧具處

鄉作卧具戒 佛在舍衛時六羣比丘自念豪家衆戒師是以戒皆本
無所師作卧具之者 緊自己之戒法言安立命元有七
※ 法比丘學法
佛因制戒 若比丘離 自在也如長者 而不依餘離者 野蠶鄉作新卧具屋蓋者
是中捨者為舍者所
使斷和合僧 乞 波逸提 日作數代戒者供化不成合羅為他作成者言
如法
僧噉
十 黑毛卧具戒 佛在舍衛諸禁者事多行邪行作黑毛相法聲之行使人
二 不見六羣比丘見使織作之家事現像比丘摩尼巡佛日制戒
若比丘以新純黑 右黑色 若毛作新卧具 至薩誓波逸
提 日作數他色他記相違如前為在家白羅不化者右得已成者制為懺悔
如得氣作為重為小為長者作時者作時作新氣中成作長者為
十 白毛卧具戒 佛在舍衛時六羣比丘純以白毛作卧具長者
三 士族怪如王大臣比丘學過佛日制戒 若比丘作新
具應用二分純黑羊毛三分白 四分尾 純上毛白毛右邊上
毛右餘毛色
作時時羅比丘者作新卧具者作時羅比丘者作時羅比丘者
乃至作時羅卧具者作時羅比丘者作時羅比丘者作時羅比丘者
若比丘不用二分黑三分白
作時時羅比丘者作時羅比丘者作時羅比丘者作時羅比丘者
乃至作時羅卧具者作時羅比丘者作時羅比丘者作時羅比丘者
四分尾作新卧具者屋蓋者波逸提 日作數他者為他作並同上
是寢者羅不化者若
重作者得已成者
餘同前戒
十 滅六年卧具戒 佛在舍衛時六羣比丘緣故卧具戒經故不除
四 六者西史作新者無法者長寬廣者過此可制戒
若比丘作新卧具持至六年若滅六年不捨故而更作新
者 若日作數也者 除僧羯磨 有比丘得已者言僧三毛更作 若比丘作新
如蓋前戒
尼薩耆波逸提 屋蓋者不化者僧物及滅六年滅六年物也
作新者若得已成者
十 不擣坐具戒 佛在衛城舍衛比丘當行者供不化
五 受後持九之人偶出請比丘擣其厚薄坐具成
故者經新厚度到
時至並併制此戒 若比丘作新坐具故者廣一搩
手搩新者上八壞色故 故作新坐具時者故壞色者
壞色者尼薩耆波逸提
十 若作新坐具不壞色故 故作新坐具不壞色者
六 尼薩耆波逸提

衣量曰佛制戒丈二五寸 八種藥 尸藥酥油生蘇蜜

石蜜齋七日得服 若過七日服者尼薩耆 波

藥治體是還依樂法未第七日捨與比丘依舊服若過七日服者

石蜜與淨人或七日者過七日比丘塗腳

逸提 以比丘尼因他不犯者 如上轉用是也

過前求雨衣過用前戒 佛在舍衛城祇樹給孤獨園

過得日 剃戒 若比丘春殘一月在當求雨浴衣 十種波羅二月十六日 半

月應用浴 若比丘過一月前求雨浴衣 過半

月前用浴 謂五日盡 日前月 尼薩耆波逸提

過前受急施衣過後畜戒 佛在舍衛

得女居中大臣為安居施

佛因制此制也 若比丘十日未竟夏三月 諸比丘

待急施衣 比丘知是急衣應當受受已

至衣時應畜

若過是畜者尼薩耆波逸提

衣失衣過前後不犯

並還行

蘭若有疑離衣過限戒 佛在舍衛

過齋日 剃戒 若比丘夏三月竟後迦提一月滿 若阿蘭若

若有疑恐懼處 比丘在如是處

住三衣中欲留二衣置村舍內 諸比丘有因緣離衣

宿乃至六夜 若

耆波逸提 開緣如上 離衣竟

宿乃至六夜 捨與 若過 尼薩

耆波逸提 開緣如上 離衣竟

迴僧物戒 佛在舍衛

若比丘知是僧物

自求入己者 尼薩耆

波逸提

諸大德是中清淨不 三說 諸大德是中清淨默然故是

事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

妄語戒 佛在釋翅瘦

若比丘知 而妄語者

波逸提

行罵戒 佛在舍衛六群比丘 若比

丘種類 毀呰語者 波逸提

兩舌語戒 佛在舍衛六群比丘 若比

丘兩舌語 波逸提

丘兩舌語（鬥亂十衆 破離彼此 害人）波逸提（不犯者欲為知識壞作業 上同師知識親友數數語說）

九戒九利欲方便作无利

戒破如是人者不犯 也

一 共人女宿戒（佛在舍衛河畔律行路姓女舍宿 外道彼見依聞佛說法得道比丘舉過佛因制制）若比丘

與婦人（女人有知 命根不斷）同室（四周障 上有覆 乃戒前犯無諸戒）宿者（...）

若前後至戒俱重若並 波逸提（若非人女畜生女黃門若二根人同宿者）

此通臨著地隨轉側並犯（屏處日夜...不犯者不知）

彼室有女若室无覆若半覆半障若少覆少障若在半

覆部作句注上若病倒被縛令 梵難等並開

五 共未受具人宿過限戒（佛在曠野城六群 乱心無形露為伏調 佛因制諸善宿時）

睒彌便聞二三 若比丘與未受大戒人（除比丘比丘尼餘未受大戒人是）共宿（同室宿 如前說）

宿重結此戒

過二宿至三宿（若共二宿者須三宿明相未出應起避去 也）波逸提

至第四宿若去自若使未受者去

若與非人畜生男共過三

一切突吉羅 問共未受說戒

六 共未受具同誦戒（佛在曠野城六群比丘與諸長者誦經語聲高大亂坐禪者比丘以過佛因制戒）若比丘

與未受大戒人（如上）共誦（謂誦句義 同誦不前不後）

未竟第二人抄前也 句未者 說竟第二字也

同誦何字也非字義者抄前何字 法者（謂佛所說聲聞說 諸天所說正法）波逸

提（若共誦一說二三說 若口教書授 若不了了及非人畜生）

說竟出 說竟一人未竟 說文誦竟一人未竟

語稍語竊說

彼此皆不犯

七 說麤罪戒（佛在羅閱城有波利婆沙比丘在下行坐 六群比丘以前犯事向白衣說之有過者 佛因制）

若比丘知他（不知者開）有麤惡罪（四波羅夷僧殘）向未受大戒人說除

犯者若不知 若僧羯磨 若為眾說

僧羯磨 波逸提

不犯

實得道向白衣說戒（佛在毗舍離以前大妄語緣）若比丘向未受

不犯

實得道向白衣說戒（佛在毗舍離以前大妄語緣 集僧呵責已便立此戒也）若比丘向未受

戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提（若知之 初犯）

若言業報者 戲錯並不犯

九 獨與女人說法戒（佛在舍衛迦留陀夷在姑前與兒婦耳語說法 同比丘舉過佛因制制）

若比丘與女人（如上）說法過五（色受想行識）六語（眼耳鼻舌身意）除有知

男子（謂有知 麤惡事）波逸提（若說不了了 若向非人畜生說）

與受八關齋說八關齋法 五戒及說五戒法

十 掘地戒（佛在曠野城六群為佛修治講堂）

若比丘自手掘（若用鋤钁 入地如上 然火及有地）地

若教人掘者（若不教言看是知是）突吉羅 波逸提

十一 壞生種戒（佛在曠野城 若比丘壞）鬼神 村 波逸提

十二 餘語惱僧戒（佛在拘睒彌國）若比丘妄作餘語 惱他者

乜白欲令他犯如上緣 切切白者突 吉 羅 乜 [illegible] 波逸提

非時食戒 佛在羅閱城 [illegible] 跋難陀二釋子 [illegible]

[illegible] 向暮還山逝留 [illegible] 雷電光 [illegible]

[illegible] 比丘以過

佛同制此 若比丘非時 時者明相出乃至日中 [illegible]

食 有二種佉闍尼食如上 食者波逸提 [illegible] 受

蒲闍尼五種食如上

藥元因緣服者吉羅不犯者作 [illegible] 漿法 [illegible] 服咽 [illegible]

時過費 [illegible] 不食 [illegible] 出無不犯

食殘宿食戒 佛在羅閱城 [illegible] 比丘於小大

食上不見 [illegible] 比丘白佛 使可已言 [illegible]

[illegible] 法

而行日所制戒

若比丘殘宿 今日受已至明日於 [illegible]

釋子受之 [illegible] 不淨

而食者 舉宿而食 [illegible] 非時 [illegible] 食 [illegible] 波逸提 不犯者 [illegible]

舍作人 [illegible] 食 [illegible] 母塔

出家之餘不出者 [illegible]

不受食戒 佛在舍衛城 [illegible]

佛便可 制戒 若比丘不受 [illegible] 之持物 [illegible]

有受者 [illegible]

與邊以上四受 [illegible] 是名 [illegible]

[illegible] 飯等 若藥 [illegible] 著中口 [illegible] 食 [illegible]

[illegible] 藥元因緣不 除水及楊枝波逸提 不犯者 [illegible] 不受蘇油 [illegible]

[illegible] 食 [illegible] 除去餘者 元犯

注 四分戒本上卷

藥元因緣服者吉羅不犯者作 [illegible]

食殘宿食戒 佛在羅閱城 [illegible] 比丘於小大

若比丘殘宿 今日受已至明日於 [illegible]

而食者 [illegible] 波逸提

不受食戒 佛在舍衛城 [illegible]

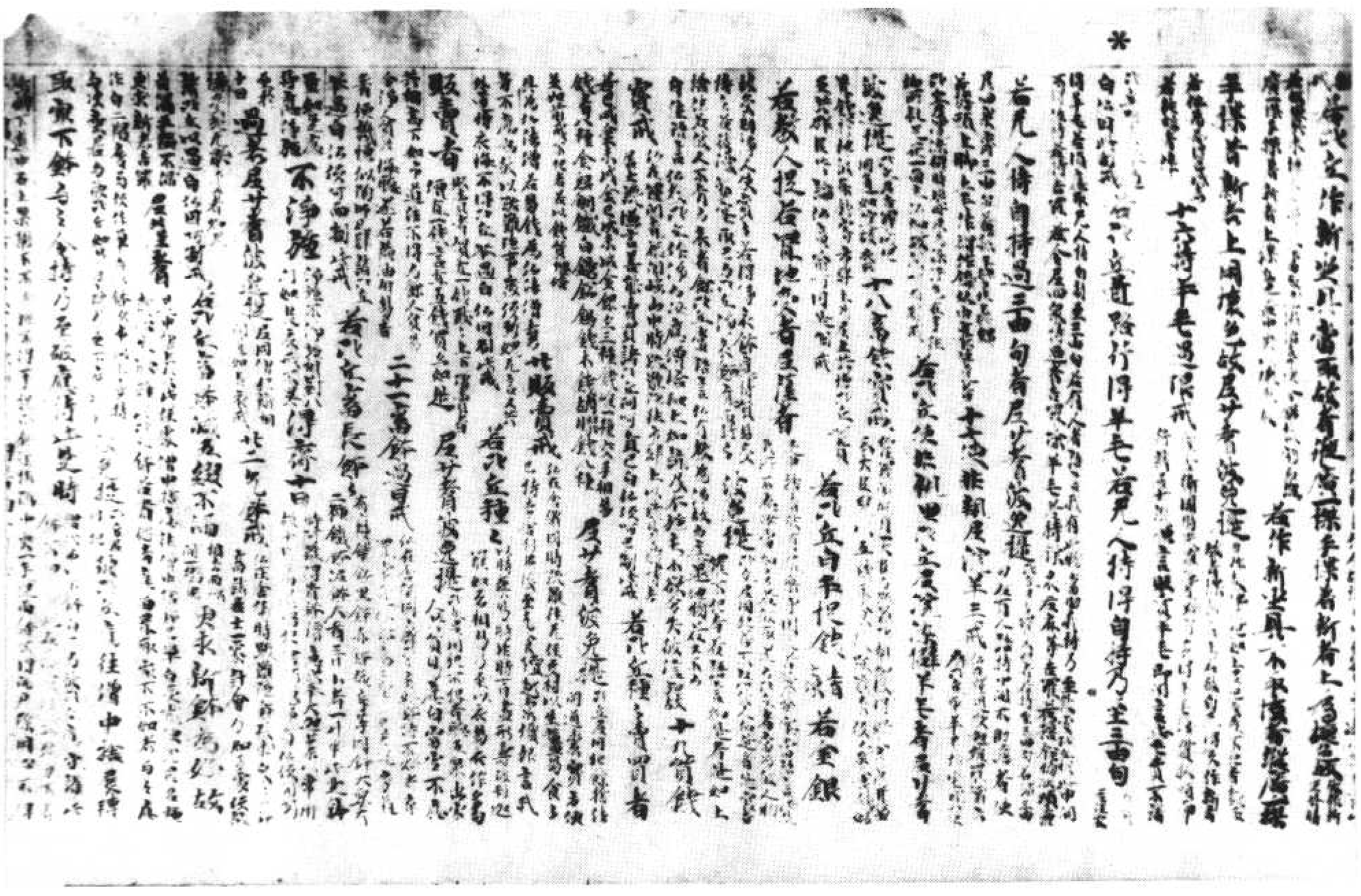
佛便可 制戒 若比丘不受 [illegible]

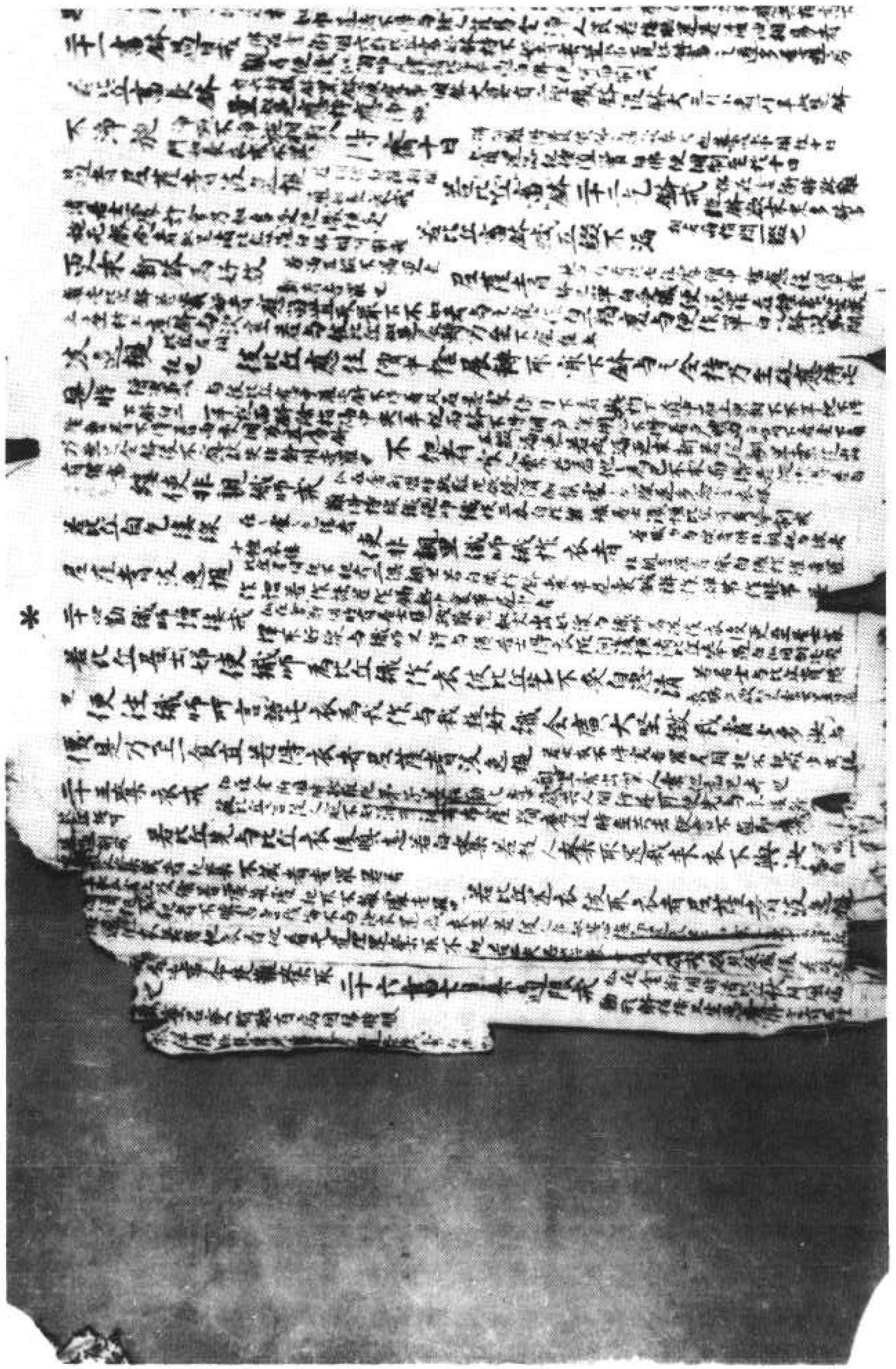
若藥 [illegible] 著中口 [illegible] 食

除水及楊枝波逸提 [illegible]

注 四分戒本上卷

北七〇〇九號（往二十五）　四分比丘尼含註戒本





北七〇一一號（淡九十三）　四分律刪繁補闕行事鈔

有十一受者僧法以不四種所明必須十戒於意後聽受具文中不
與受十戒衆僧得罪多人所以制十戒者為漸習仏法故不同不道一
※ 往頭受仏法不不猶如大海漸漸入二明請師法請和上者以得受
戒根本若無此人永習其由闕於示導不相生長必須請之見論
云以不請故四眾諸多缺德非法請師所責及云誰請大德為我
和上佛回制之若不請者不得與受得罪四分請法不云僧羯計
理判實預受何損大理今在衆中者十誦云今受戒人先入僧中
教使次第頭面一一礼僧足已然後請之　僧祇云令從尊求和
上等五分云請和上時兩手捧之當具備如上至和上前後
人教云所以請和上者此是得戒根本所歸投處種種隨機已
計汝自陳求解故教也文云大德一心念我某甲今請大德為和上
願大德為我作和上我依大德故得受具足戒願慈愍故三說　僧祇云次第
中衆中三請乞和上應語後彼善心　四分云若言可尒教使法清淨
莫放逸弟子答云願熏修下文更有十種答法　問沙彌戒時已
曾請訖今何重請若以容改轉不用本師之沙彌時請初來為受
十戒今者沙彌為受具戒受法不同或可和上無德不合相攝故
二對請之次請二師律無正文後仏阿毗曇中亦有請法文非所依故
不枝出即准和上例通請之應具儀至師前傍人示語云稱尊戒師
阿闍梨者是戒西緣若無此人乘於聖法制法界善性善性時生敬法
增　上重心於戒師所方發無作種子說已教云大德一心念我某甲今請
大德為稱尊阿闍梨願大德為我作稱尊阿闍梨我依大德故得受
具足戒慈愍故三次請教授師先具衣鉢至前傍人教云由此人為法教
授引導解令至清中於法具戒緣起方便並因此師重心請者方乃
次戒文如稱尊師法但以教授阿闍梨為異請七證師義須進請
以稱尊法非是獨乘必取此人證無錯謬十誦必文則理例請之則受
會土善所師心重故此與和上非同法世多不行但自成善論發

會土善所師心重故此與和上非同法世多不行但自成善論發
戒功与三師齊德何不請之乎可准三師而請必在大衆多
漸然未必通限更明十師成不之相　四分云弟子知和
上犯戒知不應知是人邊受亦知雖受不得戒如此具知罪不成
及上成也餘之九師律无正文准可知也若和上犯重而稱尊師
知亦不成受以了知所縁非比丘用故若十師之內乎知犯重法亦
不成重了知犯者不得共住知何不說若按律文弟子知和上破
戒未顯輕重准義詳之乃至犯吉羅者亦不成受以犯威儀
不應師德知不得戒強受不成由無心故既知必須見聞清淨
預須選擇文云今選擇取也和上德者善年不圓律中所百
此餘種十夏一種必須限之餘之德相如師資法中故九夏和上
受戒得罪二種闕梨五夏已上律云多已五歲也餘師隨夏多
少然明師義事有老宿碩德明生善於後五百間云比丘五腊
不滿度弟子知非而度犯墮弟子不知是非得戒若知不得戒
明了論議若已得五夏為受大戒作證人及作威儀師七夏已
去得作稱尊闍梨既是師位不得乎共同牀坐也　三教授戒
緣薩婆多云凡受戒法先与說法引導開解令一切境上起慈
慈心便得增上戒說文如此今以事求初明緣境後明心量初中所授
戒相乃有無量由於受戒前恶過法界令欲進受翻前恶境並
起善心故戒後所回還過法界若隨境論別鈔應有世餘紙要
而言之不過情与非情空有二諦滅理但縁佛說聖教文字卷軸
刑像塔廟地水火風虛空識等法界為量並是戒體故善生云衆生
無邊故戒亦无邊薩婆多云非衆生上亦得无量戒如十方大地下
至金剛界若陽如塵並得其罪今翻為戒善故遍陸地即善生言大
地無邊戒亦無邊準大乘量海水无邊空虛无邊戒亦同等薩

難之報，要唯自解。今問汝不犯邊罪不。自非明律者方識名相，則水經論雜學，必先牝了下二具之不同。當人蒙龍詔賢，一邊罪難者。

論謂也受具戒，毀破重禁，捨戒還俗，欲更受具，此人罪重，名為海渠之人，不堪重入淨戒海也。乃至准論，自衣五戒八戒沙彌十戒，破於重者，同名邊罪。二犯比丘尼四分等律並云，汙尼，不明淨穢故，世行事者云汝不犯清淨尼，不此依僧祇而問，彼律云若須斯二果及凡夫持戒尼。彼人汙者，初人受樂是壞尼淨行，中後人犯不名壞尼，難若鄔舍羅漢初後人俱名難也。故知唯是淨境方成難摭。十誦云若摩觸八尼，汙尼八事，若一人以八事犯尼，犯重者，俗人不成難也。善見云若壞尼下二聚，不障出家，若壞大尼三處行婬，皆名難也。若以白衣俗服，獨與尼著，而行婬者，成難。若尼自樂著白衣服，就上婬者，不障出家，必以義求，若知受具戒，緣事著於俗服，亦應成難，但壞淨，不論知淨不淨，廣有廢立如疏義鈔。問何不言壞比丘難耶，蓋亦成難也。尼受戒中，交間使是，由事希故。善生經受五戒者，間遮難云汝不犯比丘比立尼，不，故知同是難摭，皆謂俗人時犯，若受戒已犯者，正名邊罪所收。三賊心受戒者，律中為利養故，輒自出家，若未出家者，未受不應受，已受得戒，曾經說戒，竊磨已受者，成殯。四分云若一人二人三人，聚僧所共竊磨，說戒皆成殯，義詳共一人作對首，聚法皆成殯，戒如說戒，自恣等法，必聽聚法，心念亦成難摭。若對他三人已下，對首法，四人以上，餘和合法，不柄竊磨皆不成難。善見云三種偷刑，一者尼師自出家，不依大僧，腦次，不受他孔，不入僧法事，一切利養不受，二偷和合者，有師出家，受十戒，往他方，或言十夏，次第受礼，入僧布薩，一切竊磨，受信施物，三二俱偷者，可知。若偷刑者，不經法事不受礼施，為飢饑故，若欲出家，受戒者，得下二不合，五問云沙弥詐稱大德人，受比丘一拜礼，是名賊住難，四分中但言賊住難者，謂共

不受礼施，為飢饑故，若欲出家，受戒者，得下二不合，五問云沙弥詐稱大德人，受比丘一拜礼，是名賊住難。四分中但言賊住難者，謂共竊磨說戒，不說難開不開，及愚癡回緣等，依如僧祇，若沙弥作是念，說戒時論說，何等即盜聽之，若聽記得，初中後語者，不得與受戒，若聞說，或緣餘念，不記，初中後者，得受具，若凡人自出家者，衆法衣，未經布薩等者，得受，受之不得，摩得伽云，不自知滿廿而受具，後知不滿者，若經僧布薩，竊磨，是名賊住。四分疑惚戒云，若年不滿作法不成，受者有知者，語令識之，後更受戒，十誦云，比丘尼知法捨戒，若更受者不得，即名賊住難。四分破內外道者，謂本是外道，來授仏法，受具已竟，及還本道，令復重來，彼此通壞，志性無定，律中令度出家，對僧與沙弥戒，四月試之，使志性和柔，深信明看，方為受具，問信邪柔，何故先與沙弥戒耶。答，信此授歸，若不十戒，調柔，違相不顯，又章仏法，深妙，漸次授法，不同外道，一往不簡，此事既希多，迷無益，必有律，自廣明。五非黃門，律中五種，一生黃門，二妬作黃，三見他婬，方有妬心，婬起，四忽然變作，五半月能男，半月不能男，世中多有自截者，若依四分，應成殯，文云，若犍者，截却也，今時或截少分，心性未改者，兼有大操大志者，准依五分，應得，彼文云，若截頭及半，得小罪，都截成殯，四分云，若被惡家惡賊，業報落等，應同比丘法，若自截者，成殯，不明分齊，五分云，時有比丘為欲大所燒，不能堪忍，乃至仏呵責言，汝愚癡人，應截不截，不應截而截，告諸比丘，若都截者，成殯，猶留卯者，依篇懺之，准此以明，刑未受具已截者，皆無明教，必須准前勘取，依餘部為受。六然父，七然母，八然阿羅漢。此三難為之，既希，故略知，又恒。九破僧，即法輪僧也，若破粗磨僧，非難。十出仏身血，此二難仏滅後無也，僧祇律注云，佛久涅槃，依舊文問耳。十一非人難，皆謂八部鬼神變作人形，而來受具，律中五分，天

難。十出仏身血此二難仏滅後無也傳說律法云佛久住樂後為文
聞月。十二非人難。皆謂八部鬼神變作人形而來受具律中五部尺
手阿備羅手。健闥婆手化為人等十二畜生難。亦謂變為人形而來剃
者。律中龍變形來受仏言畜生者。於我法中先所長益。此上二難若
除本形是人通識。忍變而來故須問之。既有高達俗去來受戒特許
去次非畜生不者。問此言一何可怪。應方便轉問如下所陳。十三二形
者。謂一根形具男女根。若先受後變。猶面失戒。況初帶受者。滅擯上
已略述難相。而遮事非一。律中略問十六。自餘受法廣明皆言不應。
亦有得不得者。若不自稱名字。不稱和上字。等不滿等。皆不得戒。
五分。諸比丘截手脚耳鼻。截男根頭。挑眼出。繫著。無威儀。繫縛一切
毀辱僧者。皆不得度。若已度得戒。有先相憐以小小仏事。作留難。
仏嗔。仏跋。仏擯。父母不聽等。作難者言羅。僧祇云。盲者若見手掌
中文。若崔目斷者高聲得聞。聾者捉屐曳尾行。鞭繫若盡。若治
与度不異。得印繫人。破內已用銅青等作字。數形像。僧者或上長下短。
下長上短。一切百遮不應与出家。若已出家不應驅出。僧得越罪。准
此諸遮皆言不應。得罪。下文復云。諸不名受具足。一皆言不應驅
出。是中清淨如法者。名受具是不名者。總結師罪。何妨有不得者。
如癡等。若有輕遮不障戒者。故言清淨共住如法。文云啞者不能語。
用手作相。又云遣書。舉手作相不現前。如是等不名受具。前啞者
文中不應驅出。作沙彌也。十誦加論云。啞聾人不名受具。若聾
聞偈。聾聲得受。衣鉢不具者。四分云。若無衣鉢不名受戒。若借
衣鉢應与價直。五分云。令主捨之。然不明得不。今准薩婆多得戒。論
問曰。若不何故必須衣鉢。答一為威儀。故二生前人信敬心故。如獵師者
著袈裟。人見者異眼。故元師心三為長異相故。內德心異。引彼證此。文
不可和。四分云不名受戒。此引部別不同。必論十誦。稱磨依彼開成。准

袈裟。人見者異眼。故元師心三為長異相故。內德心異。引彼證此。文
不可和。四分云不名受戒。此引部別不同。必論十誦。稱磨依彼開成。准
意。元稱。普人長眼。四分和上法中若知僧衣鉢受戒不得者。則不得戒。
不知者得。此乃人判。從遮律文。必教仏言。無受依法父母。聽不者。善
見云。若餘方國度者不須問。僧祇親。見此彼不聽。目來。兒養。兒
餘處得。受。債者諸部但言不應。義准理得。奴者。僧祇云。若家
生買得。抄得。此彼不得。他与奴。目來奴。餘處聽度。今有人放奴出家
者。若取出家功德經。若放奴婢及以男女。福无量。律中不明放者。
但言目來。授法度之。是非准奴及見。彼此通无。百問中知是佛奴度
者犯重。若不知。後知。不遮。然重。問其人是大道人不。若非也。僧祇准
此。眼本奴位。官人者。僧祇有。稱。名无。稱此彼國不得度。有稱无名。除
處得度。無名稱者。一切俱聽。准此俗人來授出家理須為受。文夫者
必以遠心。慕遠。清節不羣。卓然風霜不改其操。雖然。夏喜未達其
心。便為文夫之貌。故律云年廿者方堪受具。謂能忍寒熱。飢渴風雨
蚊蝱。毒虫。能忍惡言。苦事。能持戒。能一食等。僧祇云。若過廿。減七
十無所堪能。不應与受具。五種病者。上四應得。在中有三種。若全不
覺。好惡。應不得。餘二應得。善見云。癲癇。莫問。赤白黑。屏處增
長不增長。俱得。露處及前不得。然。癲病有二。一惡業所致。二四
大違反。則生故。有生經。有齊。癲須臾。短。麤。底。阿羅漢也。若出家
已癲者。一切僧事共作。若食莫令在眾。此薩婆多解。次明餘事
更明所以。五分云。若先不相識人不應。雲霧。暗時受。五百問中。要須啞
燭照之。若先曾受具者。十誦問云。曾作大比丘不。答作。問清淨持戒不。
答特一心如法。還戒不。四分无文。必有。然同邊罪。準依十誦十三難前
問之。答若有違則成邊罪。故四分云。若有難緣如說戒中者。當二人
三人一時作稱磨。不得全四。僧祇一和上一戒師一眾得二三人並受。若二和
上共一戒師三五人不得一眾受。善見云二三人一時受戒。二同羯磨。時不

問之，若善有違制或違罪，故四尒去，若有難緣如說戒中者，當二人
二人一時作羯磨不得至四。僧祇一和上一戒師一衆得二三人並受，若二和
上共一戒師二人不得一衆受。善見云三人一時受戒一日等，時不
相作礼，上已略明難相，今正出衆問法，教授師，至受者所，正教坐具坐已，
語令教坐具，為師正四角，相對相及甲手內，五尒去應安慰言汝莫怨
懼，須更持汝著高作實彼應承其衣鉢卸下，寄此以為陶誘，前執五
條語言此名安陀會衣，又指身所著者此名鬱多羅僧，執大衣已
語云此衣名僧伽梨，薩婆多云此三衣名一切不通所無，今故示汝名相。
若依諸部此實即為受脫鉢者，或在衆中戒師受者，四尒先文，或
受已方持者，然隨而存，并執鉢已言，此器名鉢多羅，此衣鉢是汝有
不，彼善言是，即使捉之，或加受法如前，應語言善男子諦聽，今是至
誠時，我今當問汝，汝隨我問善，若不實者當言不實，若實言實。
何以如此，由无始來欺誑聖賢，沉沒生死，今欲捨虛妄證真法故，今汝
實者，今問汝遮難，若不實者，徒自浪受，作五犯遮難人七仙一時為
受，亦不得戒，汝第一不犯遮罪不，答言無者，語云汝應不識此罪，謂
曾受仙戒而犯婬盜殺妄，作此四者必不得受，今汝无耶，答言無者。
又語云，汝若不識不解不得妄答，第二汝不白衣時行淨戒此五尼不，答言
無，第三汝不白衣沙彌時，盜聽他說戒，竊磨，詐作比丘，不，答言無，第四
汝非曾作外道，妄授受戒，後還作外道，今復重來不，答言无，第五汝非
五種黃門（保名反之）不，答言無者，第六汝非然父不，第七汝非然母不，第八汝
不然阿羅漢不，第九汝非破僧不，第十汝非惡心出仏身血不，各各答
言無者，第十一汝非天子，何餉羅子，名為非人，變為人形而來受戒不，
答言無，第十二汝非畜龍畜等，能變化者，變為人而來不，答言無，第
十三汝今身中不佩男女二形不，答言無者，應讚言善男子，已問難事
十三既无，我可得受，更問十遮，汝今字誰，答言某甲，和上字誰，答云
某甲，滿廿不，答滿，衣鉢具足不，答具，父母聽汝不，（應有言教若无言无）汝不圓

十三既无，我可得受，更問十遮，汝今字誰，答言某甲，和上字誰，答云
某甲，滿廿不，答滿，衣鉢具足不，答具，父母聽汝不，（應有言教若无言无）汝不圓
僧不，答無，汝作他賊人不，佛不許度，汝不是奴不，答无，汝非官人不，
答無，汝是丈夫不，答是，丈夫有是病癩癰疽白癩乾消羸狂汝
今有此諸病不，答言無者，應讚言善哉善哉，語云汝無遮難，更得受也，如我
今問汝，僧中忍當如是問如汝問者，答我，僧中忍當如是答，應教起立
為正著七條，令威儀齊正，著已，褰坐具肩上，衣鉢褰置手中，語
令汝此處立，我至僧中為汝通請，若僧許可，我舉手白，汝可即來。
五尒去，教著衣時，密如法視，無重病不，種種隨緣廣如敬述，或外律
中於此受衣鉢者，七單白人衆，律云彼教授師還來至僧中，如常威
儀，相去舒手相及處立（此依中國，密咫或咫，故在中手內，處處安隨時也）當作白，大德僧聽
彼某甲，從和上某甲，求受具戒，若僧時到，僧忍聽，我已問竟，聽
將來，白知是，即已勿出僧中，若堂內者，至門限內，舉手呼言，某甲
來（白在密咫不得來，僧中手外也）彼來已，為捉衣鉢，令至僧中，教礼僧足已，至戒
師前，右膝著地，合掌，八正明乞戒，彼教授師，將衣鉢付戒師已，為
正衣服，安慰其心，慰懃至誠，卸鬘清衆，求哀乞戒，語云此戒法，唯佛
出世，堅立此法，秘故，勝故，不令俗人聞之，故六道之中，唯人得受，猶金
遮難不得具受，汝今既无，甚是淨器，當深心乞戒，酒臭之間，人三實
教，若輕浮心，戒不可得，如是隨時作之，律論廣述，但乞戒，由汝自心
俱未曉，方軌階漸，無由故佛教我為汝，稱述應，逐我語，大德僧聽
我某甲，從和上某甲，求受具足戒，我某甲，今從衆僧乞受具足戒
某甲為和上，願僧救濟我，慈愍故，三說（教已，乞戒，師曰和法，彼應曰言）
大德僧聽，此某甲，從和上某甲，求受具足戒，此某甲，今從衆僧乞受
具足戒，某甲為和上，若僧時到，僧忍聽，我問諸難事，白如是，問戒
師作白，和僧教授，無者，答竭磨，對僧問難，先不差之，故復須和，教

分去有新受戒者不須復安居但數為歲佛言不不有者應和上
聞梨教授阿闍梨若冬若春若夏若干日月食前食後乃至量
影應預將一尺木量受記日中竪之記其影頭卧人量之計為尺
寸以為常法善見云受戒已立取腳隨身量亦春冬時　衆數多
少後說四依四重等若受人多者但有受竟在僧下坐乃至一切
作已方總集上座前問時為說隨相不必戒師問此新受戒人
相同界外來者何不重稱善非是外來當家新起次為說相據理
隨師具學何緣此四為緣起有過且制四根本若毀非用餘篇犯
餘懺服僧數意在此也總告之云善男子汝受戒已必誰奉持若
但有受無持心者受戒不得空頻無益寧起行用不須顧我經
論如此但佛世難值正法難聞人身難得奉戒者難故上品高達
能受能持能通會聖下品小人能受能破心無慚愧現世惡名不
清利養死入惡道中品之徒善不自發墮上而學可准下流那若
遂鄙懷毀破仏戒不如不受必須依佛正教順受隨學五夏已來
專於律部若達持犯辨此丘事請定習慧會聖可期自此已外雖
學言說汙染淨戒定慧無猶生者佛制不許故律云若師闍教
授當餘雲學為長益沙門果然後依文為說相也次為受衣鉢
坐具若沙彌特說淨長衣盆者更請施主總將說淨若沙彌特不
說則已化長應令持捨作吉羅懺然後說淨並和上委示之　次受六
念法（出僧伽律）　第一念知日月應言今朝白月一日至十五日以純大故不
大小若黑月有小大故須而分之今朝黑月大一日至十五日或云今
黑月小一日至十四日此謂識去布薩遠近出家日月法或如此若據律
文為俗人間令使識知若人聚落先知日月法准此方王不論黑
白若善俗人唯得通相去正月小今是某日此則道俗通知為允
第二念知食雲於中有三若全不受請者云我今日食已食有言
食僧常食有言我常乞食若受請者言我今日食無請處

第二念知食雲於中有三若全不受請者云我今日食已食有言
食僧常食有言我常乞食若受請者言我今日食無請處
又云我今食僧食無請處　又云我今乞食無請處　若有請者
有皆不皆應云今有請處念曰云　若皆者（謂四提月病及餘人等時）　衆數多
緣得皆請（若七時一日有衆多皆應對人捨五）　今日有衆多請日受一請餘者施與長
老在某處（應色衆捨之若乞人時心忘捨）　我某甲今朝種越能我正食迴施比丘某甲
種越於我不計我得自恣食（三說此念法謂彼但用若達行女病及時
陳說黑白五種十種往問　）　第三知受時夏臘云我於某年月日某時一尺木若干影時受具我
今無夏後若有者隨夏言之　第四知衣鉢有無受淨等應云我
三衣鉢具有長已說淨（謂說有乞衣鉢等隨有者念乞淨）　第五念周別食云我今依衆
食（若有別衆之緣隨問）云我今有某緣應別衆食廣如隨相　第六念衆蟲云
我无病堪行道（有病念除治）　僧祇云受戒已要畜漉水袋應法漉淨等
如隨相中　五分新受戒者必令誦戒恐心退者未可只得善鬼云
佛度比丘已有三衣鉢盂坐具漉水袋針線斧子八事隨身四分云
為比丘与外道相應仏令問何時何月何和上闍梨等即知佛法与外
道俗人有異勘問知非賊住　時有三時從十二月十六日至四月十五
日為春從四月十六日至八月十五日為夏從八月十六日至十二月十
五日為冬　月有黑白大小不同受戒已抄出与之　二明捨戒者
四分云若不樂梵行者聽捨戒還家若復欲於佛法備清淨行者
還聽出家受大戒　增一含闕七女捨戒過此非法　十誦伽論尼無
捨戒更得受具　問若無重出何故開捨答一為不成波羅夷故
二為來去無障比丘建立義強故開七女尼自一義分在俗無過
不生誹謗過火聚如彼部（若夫應得下下二衆）

師資相稱篇第九

佛法增益唐大宣由師徒相稱乎相教遇林法雨濟日積素深
行久德圓者皆稱斯美比丘教後是慧或今自食每晨造

法讀者應教增戒增心增慧學問誦經　衣食護者當與衣食

※醫藥隨力所堪為辦此七種法皆部內同僧秋和上閑梨有非法事

弟子不得麁語如教滅法應軟語諫師應作是不應作是若和上

不受諫者應捨遠去　若依止師當持衣鉢出界一宿還若和上

餘除貪著三衣此名捷明家上衆勝不得離之餘廣如後五分中

若師犯僧殘求僧乞羯磨弟子應掃洒敷座集僧求羯磨人

二明別行法三種一日事離過者律云凡作事者應具請威儀合

掌白師聚還不著欲以行者師以八事量罪謂同伴去處營事也

三種交絡是非作勾唯同伴是好人去處無過營事非惡方令去

也五分欲行前要先二三日中白師令知唯除大小便用揚枝不白十

誦中一切作皆須白師唯除礼佛法僧餘同五分若弟子辭師行去

當至某城邑某聚落某甲舍非時日中亦尔當量行伴知於布

薩羯磨法事會座如是者得去不受語輕往明相出時無罪僧

祇不白師得取与半餘線半食若為紐一條線不白得罪有制設

師衆和上不在當白長老比丘師後來時還說前緣餘事准此若

弟子大施者師量弟子持戒誦習行道應語言此三衣鉢具滿衆

等出家人應須不得捨之若有餘者告云此施非堅法汝依是得

資身行道不必須捨若言我自有得衆者聽若欲遠行不得臨

行乃白應一日半月前預白令師籌量若不能一二日師當通白

欲作深衣事亦得善思弟子隨師行不得去師七尺不應踏師影

離是應白知四分多德或出界或与他物或受他物及佐助聚事

並須白師二受法者四分云依清旦入和上房中受誦經法問義當

如依止中三報恩法四分云清旦入房除小便器日時到等應日別朝

中日暮三時問訊和上執作二事勞苦不得辭謝當具四威儀之必

須別抄依用一別日別報恩供養三別讃法住持正法久住

須別抄依用一別日別報恩供養三別讃法住持正法久住

※也僧祇云弟子[illegible]右脚入和上戶已頭面礼足問安眠不得問

四分十誦善法和上[illegible]沈師次膝乃至胷背若病先用和上物無

者自用若他求用[illegible]教弟子云莫近患和識患人為体弟子者

病瘥有人者而[illegible]上往語者病者莫說此事佛所讚歎僧

舍云是比丘[illegible]場不欺誑信心慙愧精勤正念心存遠離深

教戒律領沙[illegible]行志樂堅牢為法出家如是比丘應當教授由能

調伏行能自遠立教門第三明二師攝授法其和上攝行与依

止大同合而明之[illegible]止法七門一依止意者新受戒者創入佛法

万事無知動便違[illegible]若不假師導進誘心神法身慧命時何所

託故律中制未滿[illegible]歲及滿五歲愚癡者今依止有德能證承法

訓進成已益二得無師時節律中開沈思飲水已說依止十誦為

好師聽五六夜[illegible]師乃至一夜不依上得罪摩得伽主他所不相語

奏聽二三日選擇此律亦尔五百問云若不依止飲水食飯坐卧林

摩日日犯逆若經十夏不請戒者罪同不依止三簡師德四明請

師不同四分五種一出家闍梨所依得出家者二受戒闍梨受時

作羯磨者三教授闍梨教授威儀者四受經闍梨所從受經

若說義乃至四句偈也五依止闍梨乃至依止住一宿也和上者從受

得戒者是和上等者多已十歲阿闍梨等者多已五歲除依止若

唯此文四種闍梨要多已五歲方号闍梨餘未滿者雖從受誦未

滿勝名若准九歲和上得戒得罪此雖未滿得名何損及上四闍

梨不得攝人而替依止和上實由一席作法非通始終若作師者更須

請法律中二師行德三種一簡年十歲已上二須具智慧三能勤教授

弟子有七種共行法更相攝養如和上法中摩得伽云凡欲依止人

貴當好堅牢能長善法者及問餘人此比丘或滿何似能教誡不

弟子有七種共行法色相攝養如和上法中應得伽去凡欲依止人
者當好並宜能長養法者及問餘人此比丘為人何似能教誡不
善屬須何似無有爭訟不善都無者然後依止僧祇不得無請
依止成就五法一愛念二恭敬三慙四愧五樂住四分諸比丘輙不
依止不能長益沙門道行佛今選擇承依止即師有破戒見威
儀等並不合為依止因二歲比丘將一歲弟子往佛所佛呵責云汝
身小所犯應受人教授云何教人耶若師非法驅餘人誘將弟子
去五百問云其師無非法而誘將沙彌去把重因說毒蛇比丘
死緣善見云若不解律但解經論不得度沙彌及依止僧祇成
就四法名為持律謂知有罪無罪知輕知重下至知二部律得
作和上三千威儀多有請二師方法及攝受共行之儀四明請
師法律中由和上命終無人教授多壞威儀聽有依上如上和
上法令法倍增蓋流布僧祇云亦得名師為尊請文云大德
一心念我某甲比丘今請大德為依止阿闍梨願大德為我作
依止阿闍梨我依止大德故得如法住三說（律文少異四闍梨字）彼言可
令與汝依止汝莫放逸五分云我當受尊教誡不者不成
先不相識者應問和上闍梨名字先住何處誦何等經若
不如法應語云汝不識我我不識汝汝當依止若
疑應語小住六宿觀之合意為受若依止師不善許可者
不成四分云彼遣使受依止遣使與依止皆不成　五師攝
受法大同前法僧祇云日別三時教三歲教法不能廣者下至略
知或經輕重陰界入義若受經時共誦時坐禪時所名教授若
不爾者下至云莫放逸准此以明今聽講經論行學者並令依
止每日教誡過成繁重不行不誦徒設何益凡請師法前
以明之今重論意有四一作請彼攝我我當依彼慈念矜濟二
取道法資神允令教授行成習立三自申己意我能依止受教

以明之今重論意有四一作請彼攝我我當依彼慈念矜濟二
取道法資神允令教授行成習立三自申己意我能依止受教
※如父四條遊奉供養慚愧二法在心必具此四可得清淨進此態
態徒當無辨比有大德多人望重每歲春末受戒者多一坐
之間人來投請為和上者或十廿及至下座獨己蕭然此則元
是兩攝成師之義略同野馬極而言之受同陽焰雖含五緣今
如來法況復若比丘於大師所有不敬不重不下意供養依止故文
此則法律不過五分二師亦不得以小事留弟子住若於日衣前出
鄙拙言應令覺知廣如第廿三卷善見和上多有弟子留一人
供給餘者隨意令讀誦僧祇弟子為主難師必經理春賊抄掠
等竟踐教誡不者獲罪今次明老弟子法十誦大比丘從小比丘
受依止得一切供養如小事大唯除礼足餘盡應作僧祇一切
供給除礼足按摩若病時且得按摩應教二部或律除界入中
二因緣等義雖須百歲應依十歲持戒比丘下至知二部律者
晨起問訊為出大小行器如弟子事師法（六明治罰呵嗟法分）
四初明合呵法二依法呵責三不應之失四辭師出離　初中四分有
十五種謂無慙（住惡不能）無愧（見善不能）不受教（不如教作非威儀）（犯下四篇）不恭
教（我勝日名）難與語（成語在文家師教）惡人為友好往煩（必家婦女家大童女
家黃門家比丘尼精舍式叉尼沙彌尼精舍好往看黿鼈）律文
如此今所犯者未必如文但有過者准合依罰置而不問師得重
罪　善戒經云不駈謫罰弟子重於屠兒把棒陀羅等由此人
不壞正法不墮三惡道畜惡弟子令多眾生作諸善業必
生惡道又為名聞利養故畜徒眾是即見人名魔弟子五百
問云有師不教弟子自破戒故墮龍中還思本緣文未告師無
說如彼問為具五過方呵二隨犯而呵答隨犯即呵方能行成
又云作此過雖犯小罪情無慙愧住合呵責若心恒謹攝能使而

[illegible]
訖如彼問為具五過方可一二隨犯而呵若隨犯即呵方能行成
又若作此過雖犯小罪情無慙恥理合呵責若心恒護擁脆悔而
犯情過可道重恃而用不必呵止。雖含去年少比丘不閑法律，死所
施為受納衣食，俞違縱逸轉向惰死或同於死者，捨戒還俗，摘正法
律謂同死者化正誠律不識罪相不知除罪謂同死者是故比丘應懟累
法律二明呵責法凡欲責他先自量己內心喜怒若有憎恨但自折
急火從內發先自燒身若懷慈濟又量過輕重又依呵辭進退前
出其過使知非法依過循呵心伏從順若過清重呵罪深輕責或隨
情怒任縱醜詞此乃隨心處斷未准聖指本非相利師訓不成宜得俗
鄙懷依出道清過內懷慈育外現威嚴苦言切勸令其改革依律
五法治罪責之四分五弟子不承事和上仏令五事呵責一我今呵責汝
〻去（四過盤當 違遠出去）二莫入我房（得在寺住 在外僧館）三莫為我作使（鍼河谷 執入乞）四莫至
我所（此事雖當不得來師處當依上師呵次與汝等作之我）五不与汝語（過罪輕小 僧律得本）自三〻仏教每諸
治罰但有折伏呵責本無杖打人法此見大德聚生內無道分可承
不思善德攝他身行特甚或對大衆或復房中縛束懸首非分
治打便引涅槃三子之喻此未達教然彼經由往一子地悲故心無
恚降得行此罰即涅槃云勿然勿行杖等此言何指不知道辭稱
妄引文縱引聚師此乃引喻不開正文如攝論言菩薩得淨心
地得善分別智方便具行煞生等十事等染汙過失等今時杖
治弟子者咸起瞋毒勇憤奮發自重他故加彼苦若准涅槃恐
已為喻則對判不能思之又有愚師引淨度經三百福罰此乃
為經人道智者共非縱如彼經不起三妄者律依而福罰今順已
煩惱何得妄依律中瞋心呵責尚自犯罪乃至畜生不得杖擬
何況杖人地持論中上過罪點中折伏下化呵嘖二無杖治大集
云若打罵破戒无戒袈裟着身剃頭者罪同出万億佛身血在
依四重不聽在寺不同僧事若適罪當今上還合心入可舉

煩惱何得妄依律中瞋心呵責尚自犯罪乃至畜生不得杖擬
何況杖人地持論中上過罪點中折伏下化呵嘖二無杖治大集
云若打罵破戒无戒袈裟着身剃頭者罪同出万億佛身血在
依四重不聽在寺不同僧事若與罪者於道退落必入阿鼻
何以故此人必速入涅槃故不應打罵准此以明則自知但地生報
實然監自欺枉可愚之深癡如彼但僧祇若師呵責弟子不受
者當語知事人斷食若西愚者師自遠去若依四弟子師應出界
一宿還若弟子有過和上為弟子懺謝諸人云乃至凡夫愚癡
何能无過此小兒憂學實有此罪當教勑不作如是擾衆意
明可責非法四分云盡形可責竟安居可責竟可責病人或不喚來
見前不出其過而可責等並成非法若被治未相懺謝而受供給
依心等或被餘難可而不為和上闍梨及餘比丘等執事勞役
者得罪僧祇若与共行弟子依止弟子与衣已不可教誡為
折伏故奪衣後折伏已還無罪若与衣時言汝此處住若適我
意為受經者与汝後不順上意奪者無犯十誦若欲折伏剃
衣鉢可着佛言不應小事折伏沙弥若折伏留一衣四明辭
謝法十誦云比丘沙弥得和上知不能增長善法者應白師言持
我付囑某甲比丘師應籌量彼比丘教化弟子何似具衆僧須
何以好者應付之知不具足更付餘師若和上不好者當捨去和
上有四種与法不与食應住与食不与法不應住法食俱与應
住俱不与不應住不問若晝若夜應捨去阿闍梨亦爾僧祇
大同有苦樂住別若師令作非法事喚汝來取酒來應軟語
云我聞仏言如是非法事不應作弟廿八九卷中多有行法須
者看之五百問事若弟子師令敗賣作諸非法得捨遠去
四分弟子被師呵責令餘比丘為持順故於和上闍梨所調和令
早受懺應知折伏柔和知時而受律云應問二師具觥威儀合

四分弟子被師呵責令餘比丘為待順故於和上闍梨所調和令早受懺應知折伏乘和知時而受律法應回二師具備成儀合法掌法大德和上我今懺悔更不復作已不平等事出當時若不聽者當更日三時懺悔如上由不許者當下應隨順求方便辦其所犯若下意元有違逆求解其過二師當受不受者如法治若知不長益令餘人誘將去若弟子見和上五種非法應懺謝而去自和上言我知法和上不知我不如法和上不知我犯或和上檢不教呵若犯亦不知若犯而懺者亦不知問前共行法令弟子擯和上令請律中法何辭法若上言擯者擯物雖有過弟子諫喻有可從遂令諫而不受無同法義故須去也僧祇云若師受諫者言子子汝須早語我我無所知即承用之若師言汝若諫我我則是汝汝則是我依前二師方便而去七明失師法和上一種無相失義或可無德更依止他以依得成無再請法依上闍梨事須詳正有三不同一請師法二相依住法三請教授法次明失是非者若師被僧治罰不失請法相依住法失請教授法以師有過行法在已弟子無義得請令師得罪以奪所五事中不得受依止者謂受他教誡亦是被治人不合作依止若弟子被僧治不失者三種不失欲令師僧教誡弟子順從於僧疾病為辭闕無隨順罪律中二師及弟子乎一人決意出界外宿即日還失衣止者失下二依法不失請師法若還不須請師但生請法相依便有法起廣有是非如律大跋四分去多種一死二遠去三休道四犯重五師得呵責六人戒場上七滿五夏八見本和上九還來和上

說戒正儀法第十

沙彌法布薩者長養二根一清淨戒住二增長四德非合法布薩他等若正布薩後繼他堪後言斷相他堪言增長因緣不因然呼為集為和為聚為因為共住已為轉為常也三十威儀法布薩長養之義和合也淨者始名八戒法布薩攝已明了法在心名諸在身口名戒四律法布薩法一宣名布薩隨度布說戒

說戒儀軌佛法大經攝持正像匡維衆法然凡情無滿見無澤重希作欲貴數為暇薄此雖行法多生惕怠良由日深展開便隨心輕怠以此論情可知受者奢之宣王撰在家布薩法並行於世但意聊不同心相各別直得承用文據莫憑今衆以經意參以所聞粗重撰次備如後列然生居像未法就澆離若不共相教過終無成辦之益故先引勸勉後便文證 善見云何得知正法久住若說戒法不壞是摩得伽云布薩者捨諸惡不善法及諸煩惱有受證得自法究竟究行事故名也又云半月半月自觀身從前半月至今半月中間不犯戒邪若有犯者於同意所懺悔就尼婆清淨者名布薩義就中分四一時節不同二雜法衆具三正說儀軌四略說雜法初中五種一十四十五十六三日不同二食前食後三若晝若夜四若增若減五時乃非時前三出十誦文四分中三日說戒如上列也又云布薩日應說五分云八日十四日說法十五日布薩僧祇食前亦得而不得晨起布薩得罪以後來比丘不聞故四分為外界鬪爭比丘來佛令擯滅說戒若知於十四日來十三日前說若十五日來十四日說若已入界當令入浴室內比丘出界而說若不得者自僧言令不得說後十五日當說又不去者更增至十五日若不去強和合說但明二度不去三度至三必須同說然無三度不說法滅之文為傳於久律云拘睒彌國六年不說佛尚在世何妨一國鬪爭不得安樂不陪聖衆名為法滅律中阿難談高勝比丘犯盜經六布薩不與同法 僧祇相嫌廿年不說戒等 四分鬪爭來久不得說戒今準和合通非時說隨何日說滅即日和說以僧具六

又不得說戒。今望和合。須非時說。隨何日說。以僧具六
和。戒見利身口意等。不同見戒。則無僧義。不成和合。清淨僧法
故。三明雜法。眾具五分布薩時。不時集坊行道。佛令作時節如前
集僧中。十誦云行籌者。為檀越問僧。不知數。佛令行籌。不知法師
數。亦行籌數之。若人施布薩物。沙彌無得。雖不往布薩羯磨。當四
受籌故。四分為受供行籌。通沙彌也。若未受十戒。無得受籌。以同
受供故。如注槃尼雖未受十戒。已墮僧數。若請僧次。理無別他。五分
等極短五指。極長搖一肘。極麤不過小指。極細不得減搖。有客
來不知行籌收取數。一人行一人收。乃至收已數。知數已。唱言比丘
若干。沙彌若干。出家人和合。若干人。四分云。去聽行食羅此云籌也
五分。若白衣以花散高座比丘佛開之。比丘不得。若白衣散花墮比丘
身上。當拂去。落高座上無妨。比丘欲莊嚴說戒堂。應繒散花佛皆
聽之。僧祇。若欲讚特當先淨洗手已。提籌。若有香汁浴之。無得。餘
人欲提籌者。亦須如是。讚毗尼時。雜碎文曰。數難特聽作籌數。一者五
百。二者七百。以通僧毛成本 若布薩日。掃塔僧院。使人泥治。香汁洒地。散香花
然燈火。讀應。呪願。讚戒。行籌。並預料之。四分云。羊少比丘應具水瓶燈
火等具。上座應受。分僧祇云。若讚戒時。應讚二部律。無者應讚一部
若上座次座應無者。乃至能讚者為。未受具人說五篇名。得罪。
准四分。得語一切犯者。得突吉羅。若說時不得覆頭。覆肩。應脫革
屣。偏袒右肩。行籌。其受者。亦分先。行受具人籌。後行沙彌籌已。
唱法如五分。　五分云。上座應說戒。持律作羯磨。說戒。座上眠睡
及抄衣。又胥者草。侵或臥。倚。不恭敬等。並得小罪。若上座說戒
忘。應授。猶忘。再授。更忘。應差人續次讚。不得重讚。若諸緣事起
者。明日布薩。諸羯磨法。並在說戒前作。以是攝僧法故。應直說
戒。不得歌詠聲。至八日十四日說法時。白衣聞法。勿令布施者受

＊ 者明日布薩。讚羯磨法。並在說戒前作。以是攝僧法故。應直說
戒。不得歌詠聲。至八日十四日說法時。白衣聞法。勿令布施者受
＊ 之。今維那呪願十五日布薩時。尼來請教誡。乃至上座當立。莫故迴
等。如後所說。　四分。聞歌詠聲讚戒。此是五分。廢教。　十誦云。知布薩法
者。當應供養。不者得罪。以免佛。特是人補處。故說戒人先當問讚。今
利。其僧中說特。鉢羅三。正明說儀。此門布置。不具。不行事者。通來
請部共成一法。而諸家失設。各有不同。今取善照。道安二師為本。餘
則引律說文。雜補取中。一前須處所中。國布薩有說戒。堂。至特
便計。此等別所。多在講食兩堂。理須准承。通皆席地。中國有用繩床
讚。多以草布地。所以有尼師檀者。皆為舒於草上。此間古者有床。大夫
已上時復施安。佛斯以下。皆席地。東晉之後。床事始盛。今寺所設。
多床座。亦得雙用。然於本行時。多有不便。隨處量法。二眾具者。律
中含羅燈。火瓶。坐具等。年少比丘。宜須辦之。花香莊嚴。唯前早辦。
三。於說戒日。上座白僧。令知。今時維那打靜。當白言。大德僧聽。今月
十四日。眾僧和合。某時集處。說戒布薩。餘如眾。納中。四鳴鐘。僧集
不局。沙彌。並須入堂。若沙彌有緣。依法。與欲。後須籌數。若猶有聞殺
之相。蓋眾。乃竟。唱。若無有相。依法而作。沙彌。大僧二處。各說戒者。鳴
鐘。之時。各集二處。應說。聞鐘。偈。增一含云。降伏魔力。怨除結。蓋無餘。
露地。擊犍椎。比丘聞。當集。請欲聞法人。座。流至死海。聞此妙響音。善
當。至集。此。　次入堂。特便合掌。恭。搖。絞。礼。說偈言。持戒清淨如滿月
明。皎潔無瑕穢。清淨和合無諍。乃可得。布薩。說已。各依位。隨
次而座。如上五分。恭敬具儀。此是。極教。所遺。攝僧根本。教。不比尊
常。請。餘法事。　五明供具。若有沙彌。淨人。教。令摘花香水。華。鉢。
五器。三。點。共花。樂。交。鉢羅。列。堂中。若在。冬時。或無花。日。當具。絲花。以物
席地。僧中布設。并香燈。等。案。高座。眾具。五。令嚴。正。使有可觀

席地僧中那設，并香爐籌業高座衆具並令嚴正使有可觀

大明僧那行事應年少比丘三五人助辦所須各具鋪威儀維那取

※香水及湯次第洗手已持水湯至上座手跪盤上座尊已取籌

浴之，各說偈言，羅漢聖僧具凡夫衆和合香湯浴淨籌布薩度衆

生，若上座老年或不解持事者，維那自浴籌已餘有淨水香湯隨

多隨少各取行之，今一年少比丘將水行之各說偈言

八功德水淨諸塵　盥掌去垢心無染　執持禁戒無缺犯　一切衆生亦

如是，依安那古法應左手執手巾，右手持下行之，維那執籌唱曰者

令餘人行之，及香湯淨巾亦令，又令一人持香湯行之各說偈言香水

熏沐澡諸垢，法身具足五分光，願若圓照解脫滿，群生同會法界融，

此之二偈各至座，重前說之不得一時也，又水湯二物但得灌掌本

無漱口之事，往往有之，自出愚夏，其維那浴籌已至上座前打靜

靈堂，左手挺籌右手挺打靜槌，其柄必須香水淨已打靜法，如雜

法中當舉手打一下，告云大德僧聽，衆中誰小小者收議，三說（收行收議衆白議法事）有立并供養收籌者（准上文中已具）又打一下唱云大德僧聽，外有清淨

大沙門人主說已有辭云大沙門者賓頭盧也，准律恐不集者更相檢

校故作法令之不易賢聖有去前加一白未受具者出等，四不說

戒不得妄驅沙弥以戒本說戒人目唱令出，若依僧祇三種維那在前

唱出，故彼戒本云說戒者言未受戒者已出等，若高座論外衆戒本

維那依前唱出不須道及不清淨者出，以言中所囑事在高座序中，

或目教密使應說戒，如是唱說又打靜言，大德僧聽此衆小者已收

議未受具已出（謂四不成本不須此言）外清淨沙門已入內外寂靜無諸雜事

堪可行籌廣作布薩，我甲某比丘為僧行籌作布薩事，僧當一心

念作布薩，稱上中下座各次第如法受籌，三說已去并受囑授籌，

便來至上座前手跪授之，上座即偏袒手跪合掌請僧一時隨上座

議或上座說偈言

便來至上座前手跪授之，上座即偏袒手跪合掌請僧一時隨上座

議或上座說偈言

※金剛長壽解脫籌　難得難遇如金果　我今頂戴歡喜受　一切衆生亦

如是　說已受取兩手擎，而頂戴之，或可受已頂戴說偈　彼後收籌

者至上座前，共同威儀當選籌時須說偈言

具足清淨受此籌　具足清淨選此籌　堅固喜捨無缺犯　一切衆生亦

如是　便選他籌不得須座待供養已，如是展轉乃至大僧說，收籌者

來至上座所授之，上座取已便數知之，維那復來打靜一下，立次行沙

彌籌三說已有沙彌徑往坐處行之，并取囑授者乃至僧中一遍通

告云沙彌籌，或有大僧將欲矣者如是收已依前付數，維那復至上

座所手跪取數，時上座當告云僧有若干沙彌若干都合若干，維

那即起打靜云大德僧聽此一住處一布薩大僧若干沙彌若干都

合若干人各清淨出家和合布薩上順佛教中報四恩下為含識各

誦經中清淨妙偈　僧祇說云　清淨如滿月　清淨得布薩

身口業清淨　不乃應布薩，若沙彌別處　說戒如後對法

七明請說戒師佛令上座說戒，從前已別者，終須前請，應至上座

前具脩威儀已，合掌白言，大德慈悲為僧說戒，若聽說者此說戒

事正當我作便即唱之，若不聽者，云但此說戒任當其甲，但為是病言

辭濁鈍恐怯衆僧，令次座說，即至次座，如前請，若辭不說應至上

座云次座亦辭不堪，上座先預知有諳利者應語維那至其甲所云僧

差汝說戒，彼至前所具述已，還至打靜所陳告之，若次座不堪不須次

第問，下准上僧祇但得次座也，彼應告僧言，大德僧聽僧差律

師某甲為僧誦律，梵音某甲，律師是高座，彼應具脩至僧中四

面礼僧已，手跪白言，小比丘某甲稽首和南敬白衆僧，少善誦律，恐

有錯悞願同誦者指授，日已一礼，是座，心明供養說戒法若有高

面礼僧已，手跪白言：小比丘某甲，稽首和南，敬白衆僧：某諸律悉有錯悞，願同諸者指授。白已一礼，昇座，心明供養說戒法者有高

※座眾善無者在聖僧座上抽，聖僧座在下，彼說戒者坐已，維那行籌小者供養，乾明法師云：若准律文，唄匿如法出與律儀云如此贊輝國語翻為巡斟也。又云巡恩由是外緣已止，已斷，余時宜靜任為法事也。彼五三羊少比丘持香水僧前左右洒水，留中空處，擬行來也。香湯及花兰同水法，撒洒已，除有中央當持水花合著一縛，總從盆頭却行布撒，使及兩邊空器，復本處，使人復座，當撒花時各說偈云：華嚴經云：散花莊嚴淨光明，莊嚴寶花以為帳，散衆寶花遍十方，供養一切諸如來，彼供養者得散花已，然後作礼，三稽香已，執香爐向上座所坐方手跪，注香爐中，維那云：行香說偈此法師，每有僧集會，則供養，後見驚久，今一人代衆為之，廣如本文，各說偈言：花嚴云：戒香定香解脫香，光明雲臺遍世界，供養十方無量佛，見聞者皆發菩提心。

滅，維那打靜板，候眷屬復座，維那仍本位。乾明問：若法，彼當准上請之，至未受具戒者出，諸沙彌等隨次而出，儀式如別法中，未來者說欲，如前欲法，若無者，維那手跪，若言無說欲者，又云：誰遮此立尼來請教授，彼授尼囑者起，至僧中礼已，手跪合掌言：如五百律法云：大德僧聽，某寺某和合僧，若比立尼某甲，年月年月頂礼大德僧足，求請教誡尼人，三說已，至上座前長跪，曲身，合掌，云：大德慈悲，能教授此立尼不？答云：若者無德，乃至廿夏，來並須長問，不過下座，以無別德可明，若無者，還至上座前云，通同羊德並辭，不德，上座云：語大德等，勿會德任，特由惜日業故，辭請耳，若明日尼來請可不？當依至分云：此無教誡尼人，又無善說法者，雖然，上座有教勅尼衆（指於立尼）當勤精進，如法修道，謹慎莫放逸（上是立一西部律文示相，指合經者是有明法之指此一部十文，上下方律也）敬受喝者，復本座，尼明日來，依命傳言，若廣說法，時希故略，說戒者云僧今日今所作事，維那白色，白說戒竟，不得立而座說戒，以維那

者，復本座，尼明日來，依命傳言，若廣說法，時希故略，說戒者云僧今和合何所作？維那手跪，答云：說戒羯磨（不得立而座說戒，以維那為羯磨）

※本座已，然後羯磨作白，不得未至座所便作，以立坐不同，即是別衆，此事往往有之，上座不教授，令僧衆供同非法，然愛衆首是非須知，不須住頭合眼，不知法細，亦一律儀，永絕常准，故僧祇中說戒說法，並有上座法云云，十誦明說戒竟，法若至略教已，當令鳴鐘，令沙彌集，然後請明人說戒竟，若總說已，作神仙五通人偈，梵，後作愛世界唄，為令說者，縱容具儀，辭遲之暇，其說序前唄，不誦律序，以為唄辭，說者辭云：小比丘某甲，敬教衆僧足下，敬謝衆僧，若誦律三業不勤，多有忘失，願僧慈悲，施以歡喜，衆僧各各說自慶偈云：請佛出世第一使，聞法奉行安隱住，大衆和合寂滅使，衆生離苦安樂住。（使住，乾也，教）乾中雜相，若衆外來者，至說戒，若未誦序，清淨已，來依次而座，不要清淨者已說，清淨已後方來者，或師見來，即須心住，不肯往者，呵令住之，待坐手跪一人，告大德僧聽，某甲比丘若干人等，並是清淨，若有犯過，依過陳之，為過說戒，後如法懺悔，依次為說，若外衆比丘者，見，若等，縱說戒竟，皆令重說，不者如法治，呵尼毋去，若犯七聚，不淨人前應心不說戒，阿律文云：犯者不得聞戒，不得回犯者說等，若三寺五寺尼請教授，隨意受之，總前各列寺号尼名，後便總結請意。若誦中恐悞，當告比近人示令，不得大衆同教授，增悞也。若說戒日，尼能論者，當如布薩法，行籌告白，若一人說法，誦經，餘諸教戒，誦遍教亦得，若全不解律云：下至一偈，諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教（離此偈外，如所含中）如是作已，不得不說，若不解者，云說慎莫放逸，便散，並是佛之累嘱，深有來致，令久住，而世有住寺，輕此教仰，故遠不說，深汙淨識，斷於大乘，已有滅味，是則出家者，復本座，尼明日來，依命傳言，若廣說法，時希故略，說戒者云僧今日今所作事，維那白色，白說戒竟，不得立而座說戒，以維那為羯磨

※梵命二難，並不成安明了論五種成安，一受所有覆，二夏初十六日，謂為成前後安居日故，三若東方已赤，謂十五日夜分盡，則東方赤者是十六日限，為破十誦跋家夏令十五日及界宿故，四若天別住處起安居心，跋云別住是市廛界，安居心三種一為自行，二為利他，三為新理三寶衣治房舍，一脚踢界起安居心即成，五在受元五過，一太遠聚落求須難得二太近城市妨衆道業三多蚊蝱難或嗜蜜人踐傷彼命四无可依人，其人具五德，謂求聞令聞已聞令清淨，能為決疑能令過達，除邪見得正見，五无施主施飲食湯藥无此五過乃可安居，四不摩得伽云大同此論，十誦云无人深山可畏處不應住　五不去若在无救處必知无伴害，出開，欲安居時，先思量有難无難，无難應住，毗尼母云第六卷中大明安居方便法用文廣不錄，乃至安居上座於一切僧集時，食時，獨時，繫時，應白言，令許時已過，餘有令許時在若行此等行法者，是名僧師云，二結時前後由夏中懷行義多，拙識淺重故文云自今已去聽三月夏安居，春冬過少必无事不依同結吉羅，開何為但結三月者，一生死時形必假資養故結前三月，開後一月為成供身衣服故，若四月盡結，則四月十六日得成，若有差脫便不得結，數法太急，用雖常准，故如素帙物，始從十六日至後十六日，開其一月續結今成上拖三時不別，今但就夏亦有三時，初四月十六日是前安居，十七日已去至五月十五日名中安居，五月十六日名後安居，故律中有三種安居。謂前中後也，前安居者，往前三月，後安居者，住後三月，雖不去中三月，然文中具明前後日數，中間不辯於理自明，結文各別如後法中，因汎明前後，一實異，前後四日十六日是前，十七日已去結者並不得五利故名罪也　二得罪前後五日十五日已前名前，以有緣如法不違无犯，无緣者羅十六日者緣与无緣

十七日已去結者並不得五利故名罪也　二得罪前後五日十五日已前名前，以有緣如法不違无犯，无緣者羅十六日者緣与无緣

※若結一罪，唯除難事尼同僧犯，唯有隨別，三難事先後，五百問云從夏初日有難事不得結，而不出本界，乃至後夏來，並名前坐，是名廿日安居，問至七月十五日受歲，若五月十六日安居，唯得一日結，後七月半已有難者可隨无難日自恣，是名一日安居，廿日當歲，三夏問，近住者，依聞安居无有正文，此於薩婆多云，夏中有聞受而未得百廿日，彼衣聞法，而依夏聞，而受夏是前教理並通，讓文本結安居要心，三月不出，今夏未滿，聞中出界，即非相續，而滿是以破也，若不依聞者，教滿九十日便自恣，摩得伽云安居已，五作聞月，教安居日滿自恣已，受迦絺那衣，即此衣成受不成受，謂依聞不依聞，既二文兼具，至特隨緣，夏初要心，永聞不得依伽論，若及前者，通二論而文，問受一月日得攝聞六十日不，答不得以安居禁制，靜住有益，受日出界乱業，曲聞，非是正時，限依一月，不得通法，聞立事實勞得攝五月一月，合聞二六不，昔十誦不聞，由是聞者法，今聞月結，七進不三例，若聞五月六月，定百廿日住，若聞四月者，從四月十六日至閏月一日結者，並四月住，若聞月二日已後結者，漸轉少，以越聞月過取五月一日，實夏成正結故，若五月一日後結者，皆三月住，以教滿九十日故，三若聞七月者，從四月十六日後五月一日結者，蓋三月住，由未至聞故，五月二日以後結者，皆四日住，由九十日未滿入聞月不成數故，餘如疏鈔二明分房舍，卧具法，四不回客僧受房，得不好者，慙愧仏令客僧欲安居者，自往看房舍，卧具已，然後示之，日二差一人，具不當意，等知不示，可示五德已，獨居言大德僧，若僧特別僧，悪聽僧，若比丘，某甲示卧具房舍，白如是大德僧聽，僧若比丘某甲示卧具房舍，誰請長老忍，僧若比丘某甲

大德僧晚若僧特到僧思聽僧長比丘某甲小卧具房舍白如是大
德僧聽僧長比丘某甲小卧具房舍誰諸長老忍僧長比丘某甲
小房舍卧具竟僧默然故是事如是持彼比丘得法已起礼僧足
白云一切僧盛將衣物集堂不得使住產有餘物衆僧一時房內各將
適具計集就紙如事人依律數房舍卧具何者好惡何者住營房主
先問經營者次住何舍房已後便數知僧數至上座前白言大德上
座有如是房舍卧具隨時意所樂懷便取先与第一上座房次与第
二第三乃至下座若有餘者從上座更不須有餘者更如上小故等
者聞客比丘住處若恶比丘來不應与特有得敷臥房只受佛言隨
力鋪治之聞僧食上下平等房舍不不隨上座選者各食可平鉢一味
義通十方房舍卧具事有好恶兼須美好不同限日非從故住上座
而選問若余利養等物何則相參不見者嫌諍若此現前等小故
制參乱授策而取僧祇之不得与沙彌房舍師言但与我目為料理者得
若房多者一人与兩口已不得不受諸立不為受用故与為治事故句
若春冬付房具通二与若上座來隨次第住若安居付房上座來
不應与住當今餘處住四小安居竟客來不應移若小房舍不得小
衆集受若有別房好窟當於夏前書知名字坐夏訖便減名而去
三明作法不同小二說教對緣二用法小齊初中律列四種初對首
者此通諸界今且就伽藍加法當對一比丘具儀立大德一心念我比
丘某甲依某僧伽藍前三月夏安居房舍破脩治故三說五小彼人
苦去知其放逸答言受持義加依雖持律者若五依某律師若去
有疑當問若依飛落林野等改前伽藍住受隨名時入新理脩治
隨事有无不同昔恩皇帝聚落也問依寺所以新理實具者若循
治僧房用過三世前人新理得今受用今復修理以補將來若關不
斷三世不續問持律五種定須何者若四小去春冬前依四種一謂論
義至此二至九七三誦比丘式叉本四二部式叉本夏中多緣故須善通密

※

僧三世不續問持律五種定須何者若四小去春冬前依四種一謂論
義至此二至九七三誦比丘式叉本四二部式叉本夏中多緣故須善通密
※也前依集五謂廣誦二部律所以須者五小去有比丘自不知律又不
依持律安居夏中生疑又无問處乃至佛言往持律處安居若房
舍遠者總遣持律師七日得往返受於中安居心念選依有疑往
問若已結前夏過緣破者隨日結成四小去比丘夏中不依第五律師
法遣使春冬不依得寂吉羅中安居法律有名无法世中通用後安
居法然律列三時小明三名頭列准義三法不无既明前後中間例
准如前等例上下若中間不論名如應去我某甲比丘依某叢中三月夏安居三說必
明寫法理思應成後安居者於五月十六日已前前對首法准次前
置後之一字二明心念者非中无所依心無所住心無所住心無所住僧坊前三月夏安居房舍破脩
治故三无住處多種准前對首若中若後思隨二改三明思成謂先要
期此界今從外來与本心相應雖忘聞成律去忘不心念皆若為安
居故來便成安居故知住人不入關例由本无心必若有要理在遮限
外來為事不為脩安雖忘不聞以非為安故來也四明及界与圍
一脚入內明相即出佛聞為安來者成餘處如跡二明法小齊上
四安法約時通三位約處通二界約人通五衆十誦佛制五衆安居
乃至沙彌尼等四小思小約法者對首心念終始世一日結有聞六十
一日忘成及界人去唯得前後二日中間廿九日不得用以初二法容預
而作故月一日結之後二曲聞畏夜前後故屬一日中間之日已不及前
何畏夜後故不聞也又去唯在後夏一日以佛聞成有益餘隨憶
作法以時容預並非聖言以意用也四夏中過緣失不者初明有難
移夏後受日遂難初中四小去二難覓行者本時婦人童女嬈女黃
門伏藏皆以人來欲誘調比丘恐為淨行留難二者鬼神恶賊毒虫
恶獸不得如意欲食醫藥及隨意使人我若住此必為我命作
吉羅佛言聽去自此結成者遂物去日如前

惡賊不得如意飲食醫藥及隨意使人我若住此必為我命作
共圍難佛言聽去准此結成者從初去日即須慈覓無男女若未
得已來雖經宿不破夏以非故輕心故及前不覓即破安居若得住空
夏法隨身亦不得无緣出界便破夏也已結成後若本界无雖亦不
得及來須有緣及法也五人不是父母親戚若住惡失道
意聽破安居十誦善見安居中有緣稱去无罪不言得夏四人
亦不明了論夏中有人離棄去无犯跋去八雖者親情及知識等請
引羅道或作惡也燒行者乃至住處自有傳易往還恐他重罪
不去得夏並去得去摩訶去移夏不破安居四人衣法中二受安
居二受隨半受衣　十誦僧祇命梵二雖移夏二受安居乃至自
恣受取衣破安居人不得衣亦准此无夏不成有受理應得夏問過
緣出界忘不受日住宿破夏不善諸部无文五百問去夏中坐不
受七日出界行慧即悔者得　一坐中不得過去悔過去悔不成
歲（悔謂去後悔本心作應法）問因事出界水陸道斷等雖不得返界失歲不善
律部无文昔高齊十德諸律師共評並去得夏問界外宿明相欲
出得會夏不善若准僧祇界准得必須八頭手足等於界內若外立
不得若依大界安居臧場及餘小界等人中明相出破夏若依大界
外伽藍者通往彼此二界不失（謂住夏在藏場若界在注多）若依大界內伽藍者出
門破夏小界亦尔若根本通依大界不知二界相別者隨本行受
不失皆謂与本心相違故義張而失並後依法界急隨房受而
不得越界亦齊四方去若前後安居見有二雖當白檀越求移去
若聽（不許）俱應自去破僧和僧律開去也事希不出　二明得法有緣
不來四方受七日出界為父母兄弟姉妹本二私通等至意留之過
日不來得歲若鬼神等水陸道斷盜賊虎狼諸難同前得成准此
雖靜即還反界自即停心破夏僧祇夏中受日和僧道行不得迂迴
直道而去至彼中前知其中後即還若停住者准即破夏　五明迴

雖靜即還反界自即停心破夏僧祇夏中受日和僧道行不得迂迴
直道而去至彼中前知其中後即還若停住者准即破夏　五明迴
挺利法自明解結界法初中若四月十六日結者至七月十五日夜分
盡訖名夏竟至明相出十六日後至八月十五日已來名迴挺月明了
論去本言迴偏邪名為略故但去迴挺此翻為功德（以世夏有功五利實德也）廣
如自恣後法　次明夏中解界法人解有言破夏者以佛今夏竟解
結已此要引聖言律去安居竟應解界結界者為諸界同受功
德衣也答檢通結同受共解別結　廣文十誦又孤中亦明本非為夏
迴不古人去安居不竟解界破夏者亦可安居不竟自恣破夏文
無二會一須和相通若夏內解界今言无妨但結夏情限不同故
須分別若本依大界安居後解更結大者无雖依本受有雖
准僧祇開之若本依自然後結作法若狹還依本若寬同前
二緣二明受日法夏中有緣故聽受日必准聖言依法加受妄自
誑心受而破夏虛損信施可悲之甚教委示焉　就中分三一心念
二對首三聚法總分三別一通新開二緣是非三依位解初中三種
受日有四不同一對人不同七日非僧別人邊或半月一月非別人法唯
僧得成若乎不得十誦問何受受七日佛言界內從誰受從五眾
受二對界者七日通二界羯磨局作法可知三先後者若用羯磨
受後更受七日得成隨緣長短不同古法唯前七日後方羯磨開
先得羯磨後隨緣七日者何故羯磨去受過七日若此言過者道
羯磨是過七日家法非謂言已用七日竟言過也四明相攝若受七
日用竟羯磨受者隨得若七日未用或用未盡更有異緣成是七
日過緣更受半月者前法即謝由羯磨法強撰故不得一身二法相
續用也律去不及七日逢聽受十五日今七日法在已必有餘緣故
知前法懷也若前羯磨受日要須用盡方得受七日此多有之謂受

知前法滅也。若前獨應受日要須用盡方得受七日。此多有之。謂受

※一日不足更請七日。相隨滿卅七日。用之良不可。二對緣進不就中

亦八。初空緣是非者。凡受日緣。防要是三寶。請喚生善滅惡者。

聽往。若請喚為利三寶。非法敬或有雖。雖受不成。要數為夏計

為羊德。冒受利養。隨有結罪。善見云。日長已夏。受施犯重。若為

私己衣盂藥草如法悉成。若為治生覓利。販賣生口牛畜等物。

縱為三寶。並破夏得罪。五百問云。治生破戒得財。造佛得福不

善。尚不勉地獄。何況得福。薩婆多云。治生造佛不應礼拜等。廣

如後文。就緣亦五。一三寶。境界緣。僧祇中為塔事四分中佛法僧

事。五分亦尔。准此若為大寺諸受緣者。開之。若自受他雇。造

像寫經。及自經營。佛像。或為俗人。從為僧家。佛事非法乞求。並是

邪命。破戒不成。得罪。二道俗病患。生善滅惡為益。彼而免為利。四

分中受戒。懺悔布施等。聽云。十誦問為誰受七夜。佛言為七衆與

福。設供儀。悔受戒。問疑請法。有病遭難。但使前見。便生善滅惡。

應云。若遣使不遣使。俱得受之。若中路聞死。及戒八難起。不應

云。三父母大臣信樂不信樂。俱聽。往之。如此餘凡俗人。生福信樂聽

云。无信不聽。必有力生信。義應開往。四為求衣盂乃至藥草。若

自病重不堪受日。聽直云。不須受之。如上安居分。梵雜中說。今時

有人為衣藥等多妄請日。准過知是戒。失三受三尚結捨墮。今制

長時豐足。而就三衣。此乃捨制取聽。未隨佛化。必長時資具俱足。

准尊衣戒。直尔外乞。藥草等物。只謂自貧。任受。及即日往返受。无

者。聽。若反上得離。非緣不成。五為和僧。離云。四分中有同界安居

回我故開。外界僧尼開。尊須我和減。聽直云。然和減之相雖然。物為

而受不傷大理。律无已斷故。上五緣中律云。不應專為飲食故。除餘

回緣衣盂藥草等是也。今有夏中多為衣。從為而

而受不傷大理。律无已斷故。上五緣中律云。不應專為飲食故。除餘

回緣衣盂藥草等是也。今有夏中多為衣。從為而

※乞律結正罪。或曲命別情。令他請法。皆不成也。律中諸請二是信。

別請。若父母。餘人同。十誦中並不為己利故也。二對事雖合。但從

前是應法之緣。隨為多少得。合受日如懺。僧殘多罪。同法。刪之

中具衡。應云。今請七日法出界外為擅越。請。并佛事等還此安居。

三懺受者。若所為緣。現時事為受。必无實事。虛攝成。儀成。儀苟

彷像。亦實。輒使乞法不成。得罪。由事虛限。滿日數。志留法。不相接。

故。四乎用。謂為佛受七日已。用三日更有法事。便通餘用。故不得

也。必有本緣。何爽通用。十誦中。白餘殘夜用。謂同是一事。亦可殘夜

白用。非謂異事。若本並白三寶事。受隨所乎用。並得。以俱有法

故。若三寶事後。云。不是前緣。三寶及他。雖緣並不開。云。本光。必為

妻受故。乃至為張家施物受日。後受施說。留受戒者。亦不應住。以光

法故。若一家通緣。准心應得。問此界內僧為別受。三寶。病人受日

得不。答。你是生善故得。問僧次請者得受日。不。答。律制二請。亦

得通受。問得受他推請受日。不。答。僧次應得。別請不合。以非結

主无心故。五重受者。昔解一夏之中。開於三法。若次不成。今云得

重。廣有疑難。如疏述。但事緣如法。无問多少。一切通用。此是犯

戒緣者。一受不合。故律列廿餘緣。但云仙未聽我。如是事者。不言

不得重云。且約為事信樂父母。則有四重。況餘雜請。頻限。問五

尔。若有請。无請。及出界外。一切聽受七日。十誦中列多七夜緣已。之云

若自為。見。若為他。見。若不。[illegible]

七夜。謂一時。僧。亦二七日。前後重用。若准。秘。僧祇。一面上不許重受

然。彼有不請之主實。行四。亦重受。不開之。非相。[illegible]五。開

云。受七日行。亦滿七日。還本界。後更行。不須更受。[illegible]七日。[illegible]

[illegible]

大受七日行，不滿七日還本界，復更行不須更受，滿七日已內受戒，滿中間受，法解云前請七日事了還至界內，第八日更請七日出界宿，此論自師三藏翻，中間翻承此事，諸師同執一隅小見，遮[illegible]

[illegible]師所傳，中間翻經三藏及中國來者云，仏[illegible]滅度後，已有五百年，[illegible]夏三度受日法，隨事細法並開，餘廣如經說，六物事長[illegible]

今明事准四三日，可皆須七日法，仏云不久即日還，應受七日去，夏末一日任作七日法，立法指定，作法應作，若路近得還，由緣經宿亦須受，同七，僧尼不同，四分尼律中開受七日，不去[illegible]，僧祇尼无開應受日法。

若諸事僧事遮行者，受七日去，比有驅同僧法者，但令緣至法受日，四分无文，僧祇明斷，是指歸，不勞別解，所以不同者，尼是女人，不假男遮入俗外化生善義火，但開七日，出清別緣八事說，不來成不者，

由所緣緣謝法亦是施便夫法也，即須反界，天反破夏，明了論云請七日出界，說事竟不還，破安居得小罪，十誦明文不許住，僧祇意亦同，三[illegible]加法前明心念法十誦五種人謂獨住等，心念受同，若界中有人堪來不待，心念不來，若待不得界，又无人具儀，心生四言，我某甲比丘今受七日法出界，外為某事故還來此中安居三說，此謂无比丘開心念，若有沙彌者作念已，當以事緣令請七日出界，若了即還，法和之十誦令五眾受日五眾遮，受准此，當眾相共作，无者依前言表，其沙彌受日如下別法，二對首受，法應具儀，對比丘言大德一心念，我某甲比丘今受七日法出界，外為某事故還來此中安居三說，然心念，對首二法，諸部无文，但開受法，相傳准稽應，

曰又雖非仏說，義准无失，若受七日未用，過七日用，忘以今緣在故，若无注謝，不同七日藥，彼已滿限，病轉故，无若不病，住法應在，若由仏制，之如論云服七日藥，病得消，問此請七日，得無夜不者，不得以文云，至第七日當還，不同十誦，彼以文中受七夜故，又不得改云七夜，以部別不同，一不得相四分，稱應用僧祇事，說具如諸部別行法中，三明報法所在，緣同前通同。

[illegible]

隨應用僧祇事，說具如諸部別行法中，三明報法所在，緣同前通同。

但今事是半月，月緣者，方應稱應，不同得單，人由不重受，七日事了還至界內，第八日更請，受戒，滿中間受，法解云前請七日事了還至界內，第八日更請，七日出界宿，此論自師三藏翻，中間翻承此事，諸師同執一隅小見，遮[illegible]

[illegible]師所傳，中間翻經三藏及中國來者云，仏[illegible]滅度後，已有五百年，[illegible]夏三度受日法，隨事細法並開，餘廣如經說，六物事長[illegible]

[illegible]，事須遮，今已準宗，並依律本，忠輯內光律，僧祇稱應，律本如稱應法作，今既不如，即地作教，諸部並无，光文不同，作者

止可隨其經，順教請，問開稱應受日，得夏不者，應成滅，僧祇已特，稱應久宗，光大第四人，依律出文，五大德僧，聚者僧特別，

忠輯比丘某甲受過七日法十五日出界外為某[illegible]故還來此中安居四如是大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還來此中安居雖請長者忠僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界為某事故還來此中安居者唯然雖不忠者說僧已忠聽比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還此中安居竟僧忠唯然故是事如是持其一月日法，

准前者，不得雙請十五日者，三[illegible]間雖相若夏中從極受日者，多同緣受者二人三人應一時稱應，十誦開之若依界安居式場及除小界內不成受日，以非本要心成故，若先无大界，依伽藍住者，若後住之界隨界受日並成，莫非所要地故，從人式場不破夏，而雖衣若住，

大界小於伽藍便依伽藍而坐者，由仏制依界故有者不成受日不得止得却縮取於界相，餘廣如經，上是義，決非文有之

自恣宗要篇第十二

迦絺那衣法內

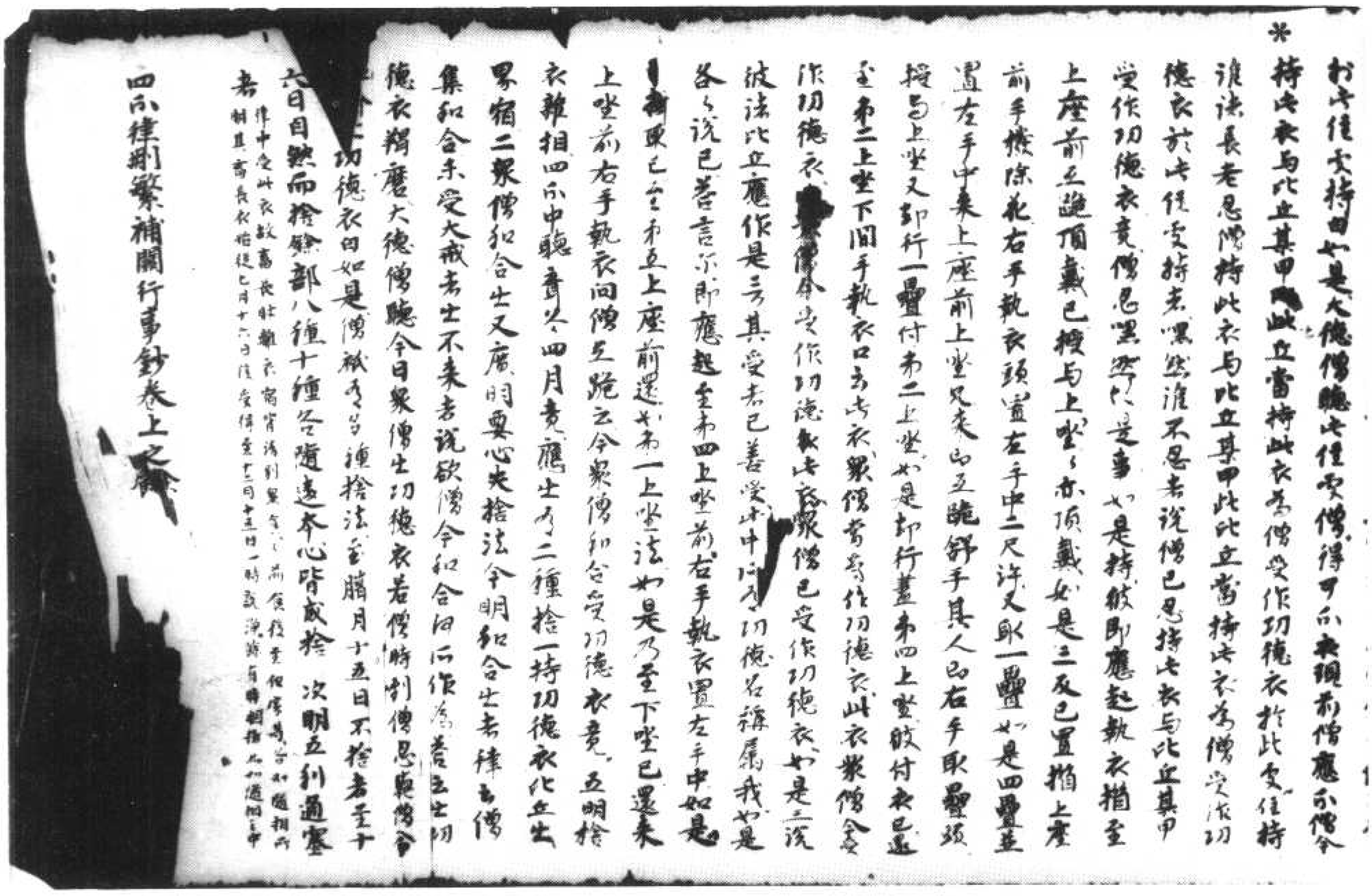
[illegible]自恣日將近，精練身心，人多迷己，不自用過，作[illegible]仰請清眾垂慈海，不經宣之罪，恐僧眾過，月於无孤，便不聞有假，無身口犯，打他人故，日自恣故，等得如去，何故今自恣，便請比丘，不孤獨故，令自恣，悔過故，以告言，調伏得清淨故，自恣喜，比无罪故，以打

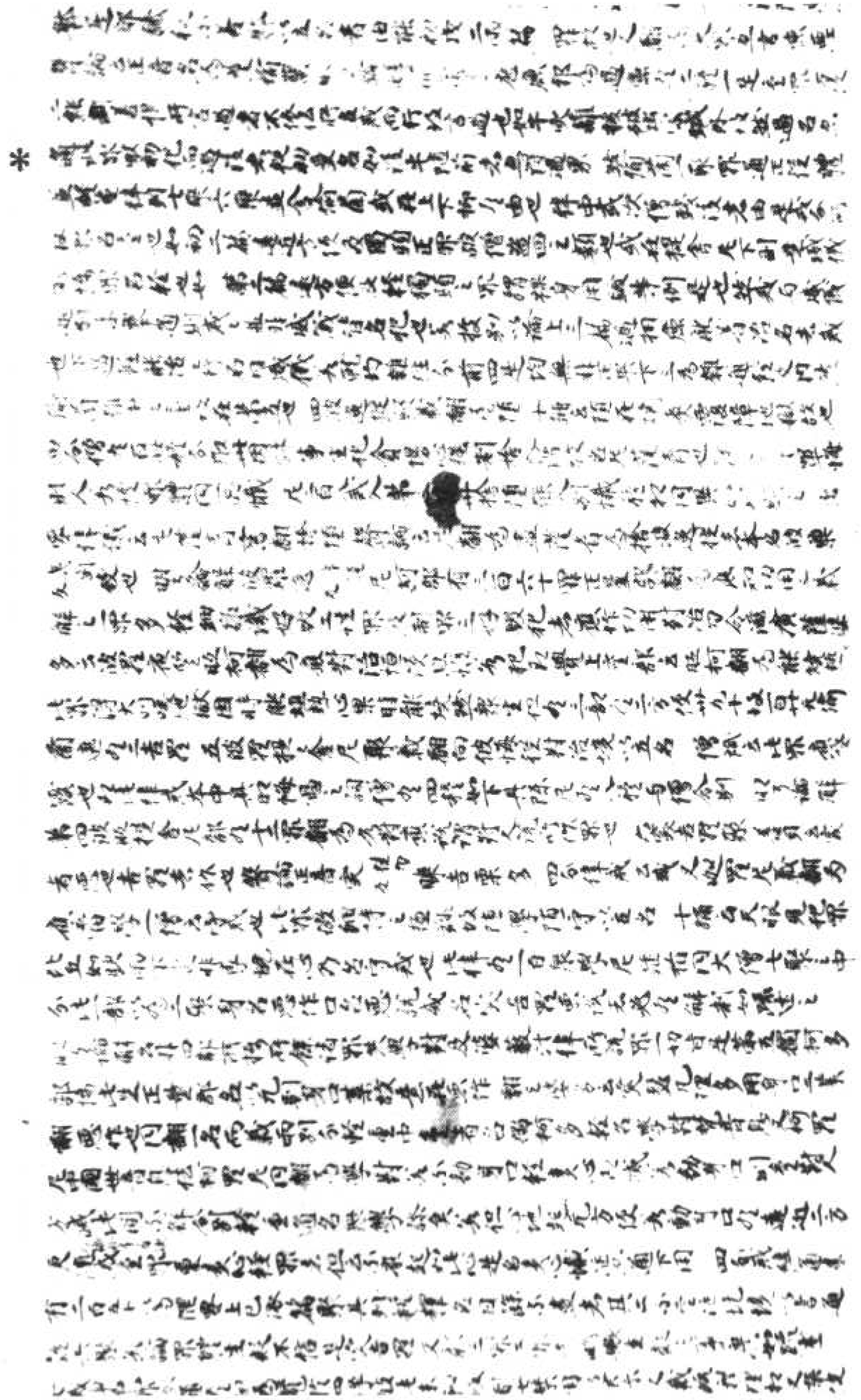
在見來，自合論夏，切別集，行同期，說比丘，夏立要，自恣日，立要自恣，士住合生，

長大比丘，所說，逆相說文，違道亂業故，別在文中，[illegible]

者已聞受不得經宿等故十誦云若月一日（謂是七月十六日也）得衣即日受若
二日三日乃至八月十五日無尼師檀五尼受乃世日捨無世日彼但得四月
＊利不問四尼五月利也毗尼母云七月十六日應受若事緣不及乃
至八月十五日過是不得捨中間齋五月滿已竭磨捨七月十六日受
若得百五十日利八月十五日受若得百廿日利中間轉得可以比知十
誦同受功德衣已官作國月若隨安居日數取滿也則不得攝數明
衣新四尼云若得新衣若擅越施衣若棄捨衣新物捨作淨若澣
以納作淨即日來不經宿不以耶命得不以和得不以激發得不捨
儲作淨者應法四周安緣五條作十隅若是條數應自澣染鉢張振
治裁作十隅縫治又云不得大色染衣應用絮裝色（此言大色色七十誦若
不割截減量作不作四角若故爛壞覆死人衣利家間取來者（此言
去則非死人衣）及僧已受作迦絺那衣並不成若捨棄衣得成摩得勒伽云
死比丘受用三衣及坐具不成若急施衣時衣等成受僧祇未曾受
用三衣得作五衣若澣染打縫不如法若小若大若錦綺衣若未自恣
竟受若貪利養故捨五事皆不成受及上成受善見若七眾衣得
受若三衣中隨受一二衣得四尼必須編遍安細作安絢成受三間人
差別者先明受人後明持人四尼云不得僧前受（謂別人）若乃非者先僧
伽梨若僧伽法受衣而彼死眾外住並不成善見前安居人得受若
後安居破安居異眾僧等不得受若中受僧少不滿五人得頒衣
眾外僧足數成其異眾僧不得受利若住受乃四比丘一沙弥安居
欲受為沙弥受大戒得足數成受新受戒去無得五利一比丘四沙
弥無不以沙弥受戒有功若住受戒者五人不解受衣得讀異眾知法僧來
作羯磨衣異眾人自不得受十誦云諸異眾僧欲受衣不可得者
答解布眾同法受已然後別法捨者成捨去係利犯僧殘人別住人
聲悔沙弥獨人等不成受二明持衣人十誦云守衣人與不授等五德
謂知得受不得受乃至明善兄云若少人送功德衣應受一衣餘

聲悔沙弥獨人等不成受二明持衣人十誦云守衣人與不授等五德
謂知得受不得受乃至明善兄云若多人送功德衣應受一衣除
＊
同輕物應分重物屬四方僧若施主言持三衣作畫與持衣人
隨施主意若獨磨迦絺那衣無壞者若衣壞者多與衣壞中老
者若無者多與老中復多者不得與體貧人明了論師云於新結
界時欲受迦絺那衣者須白僧我欲受衣僧觀此人不多緣事
不乏好衣不乏人情來不貪聚財物乃慈悲心好行惠施者僧
即許可若不乏者不須許之四受衣方法物作衣法物明受法四尼
云若得未成衣應聚僧中獨應差比丘令作若得已成者應如法
受善見云若衣未成應喚一切比丘共成不得說道德作留難障礙
病者不得健作應即剩之所以慈愍者此衣法仙撰者運華心
來一万六千比丘圍遶共作故諸部作衣大乃明法令時為者多是
已成故略不出二明正受應取檀疊二尺一緣如是五緣置檀中在
上座前僧祇云應解縫衣置檀中衆花散上二明和僧受衣應
鳴鐘集僧即簡破夏不安居人犯僧殘等如上例人並令到坐一衣
以不問受衣故餘合受者共坐一受雖二受別坐應問衆法即須
衆欲問知善云受迦絺那衣獨磨上坐白言大德僧聽今日衆僧
受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是（此是白
言雖結功德衣者是中結持）應作獨磨云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某
甲比丘持功德衣白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣
德長者忍僧差比丘某甲為僧持功德衣者默然誰不忍者說法
已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟僧忍默故是事如是持（此段文
是大德上世尊比丘僧今乎當作獨磨持衣為僧受作功德衣
大德僧聽此住受僧得可不衣現前僧應示若僧時
到僧忍聽僧持此衣與比丘某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣
白如是大德僧聽此住受僧得可不衣現前僧應示僧今





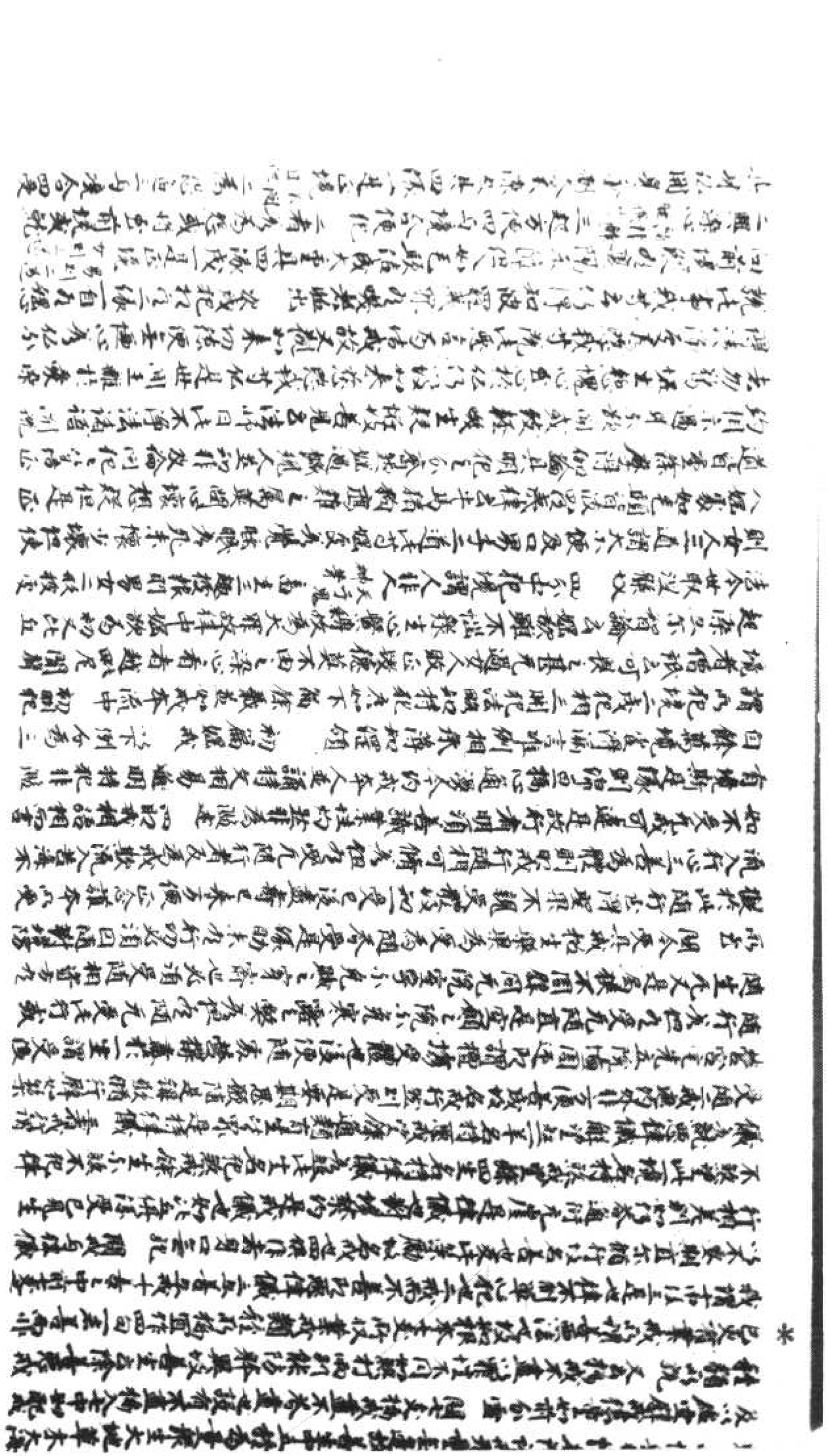
罪斷時此院深之義易為人消知任說有業者使得罪亦輕
是故不制鐵師本其功是難住業豪貴故使得罪功用不同故
不得使也　依此律從親乞得錢使非親鐵亦得反薩者若非親
里邊乞得錢使非親里鐵得一反薩者一版吉羅說中有八句句何
无九句若住業九句二俱親里不犯故无
讚勸鐵師戒　前戒自得錢使鐵由不與貫故犯此戒居士出錢
鐵由与貫損錢故犯　問曰前勸前戒自得錢使鐵由不與貫
故犯此戒居士出錢鐵由与貫損錢故犯　問曰前勸居士增貫
增錢有勸二居士立二戒此中云何不立二戒也　答曰不得有何
以故若勸二鐵師損錢是一故不得別立戒若勸二居士鐵師後
是一亦不得別立戒若勸居士鐵師二人面勸讚若自与貫稍
屬此戒若居士与貫若士前勸居士戒若對二人面勸居士北丘
俱不与貫亦屬此戒以勸損錢故若北丘与貫屬此戒若二俱
二鐵師各欲住衣勸令住此事是帝故屬此戒以是義故不得
立二戒親非親皆犯前戒非親犯是親不犯也
奪衣戒　依僧祇有出勾一勾師使之与弟子使之下二師使之
与弟子不定所此奪皆得重罪三師不定与弟子使之所奪
此衣得足薩者四師不定与弟子不定所此則无罪若瞋心奪衣
得罪也此奪大北丘得反薩者波逸提奪沙彌得突吉羅若余
下九十中何故隨順共宿大北丘沙彌俱得波逸提　答曰此中与衣

下九十中何故隨順共宿大北丘沙彌俱得波逸提　答曰此中与衣
本明共行沙彌非已同位是故奪之則輕下卒中莫問大北丘沙彌
問曰僧住處過隨順得罪无異是故同犯也　十誦奪有二種
一現奪二不現奪現現奪而藏方得罪何以故不藏未必判不現
奪者隨舉離地犯此十誦也今撿此加解現奪衣得重罪所以時
得反薩者後復藏時復得罪故言重犯所問此藏奪是異意
方何為重犯　答此藏正是奪衣藏何以知奪非藏之要由奪方
得故藏得為重犯也若依十誦无重犯義如向前釋也
問曰此奪之人藏俱是一人過奪藏此得二罪若衆僧得前物學離
地得罪滅擯應滅人沙彌俱同得輕罪答我打犯重人亦應同沙
彌奪滅擯應滅人沙彌俱同得輕罪答我打犯重人亦應同沙
彌得輕罪　答不同与衣本故共行今此藏擯應擯人沙彌皆
不得為共同宿得罪故奪衣同輕罪打本俱无得打但承損惱
前人義是大北丘与已同位故損惱事深故得波逸提沙彌是
下衆故打損義微故輕北丘罪犯重猶是大北丘故打重不同
与衣心願共行今不得共行宿豫奪故奪俱輕也
言棄墮七日戒　所以制者由衆生有侍之服順內外資養方得道
道故大聖為病開聽隨時服棄各有日限此舊北丘非時儲畜貴
派盈滿傍道長出故制此戒不聽過言也因明七日故師應辨四種
棄四者是何七日長非時非時此是四也何以知有四種棄如言四也何以知

受名運生善相上受具之故增盡无生智歸敬二受約境就心辯磨
從教之可切德謂名輝事故第二物別四受是別辯磨是物以從
法緣彰名戒四戒六而辯磨統收故說為物　問辯磨受戒既有
四緣何故獨彰辯磨餘不彰名者何一釋言從餘緣彰名乃有多
種今且隱別就通以彰名辯磨何是為助　第三衆人名論判言見諦
自得餘六從他彼對七受釋故今類彼論以判此五遠而言之盡從仏
受以仏出世有是法故義以義推上法得戒名為自受餘之四種是
從他得去何上法名為自受論去以根本而言由仏說法得證无漏
義於具足名從仏受以義而推自以盡智明了現前而得其戒又名自
得不從他受故心論云若法者仏五比丘受師等若亦何故論云從
他教得答此據遠因而說善來八歡是仏所來名從仏受三歸辯
磨弟子所來是從弟子言教下得第四所授分別四名律并善
來受戒男在聖位故律中云見法得法得果證已去得无漏解脫
心出家至順之極方應善來教其出家已戒出已還想心所聞非至
順之極故闕不度又上法受者要第四果以其感盡解脫故亦三歸八
教以外已上是以多論此二受法不顯不檢故知出外已去言辯磨受
者此異義有一異已後三人通彼如涅槃經淨行梵志得物果已辯磨
為受四不律中蓮花色尼因此例　第五備緣多少善來受戒其
四緣得證物果文言見法得法已二內有出家善心文言欲於如
來法中脩梵行故三歸對仏所文云前自仏言四假仏教謂聖命善
來上法受戒其三緣教一假仏教授如見論說二有所成心是心餘文雜
陳沙彌无出家意故但得其果開頭有心三得二頭尖解謂盡智
現前即得具戒三語受戒名具三緣一假弟子所對請翼漢二假弟子
教謂口授三歸言律无缺三歸依心成領前歸依故雖得戒八歡
受戒具四緣教一假仏八敬六教二假弟子教謂口宣八敬四
奉行名意故受道自陳化尊頂受辯磨受戒既之四緣如律所說
一階數滿已緣二教法成就緣三結界成就緣四尊无處離緣者具
此四是大比丘得戒本犯戒名人四中若闕非大比丘故須此四
戒比丘開是尼來尊受以心為緣辯磨一受何故不尔答辯磨非不有
心以餘外緣作法從彼以并故說因名又可辯磨四心俱得但遍不并
四緣文意廣論前四以心為緣辯磨一受雖欠不列要必須心故律
文意廣聚在尊不得戒故　第六得戒時節善來受者唱善來竟即
教具足故律云乃至得盡苦邊原上法受戒盡智現前時得以未
不得羅漢其行已立自然成淨故更不從他受戒問此上法得者得在

*

文意廣聚在尊不得戒故　第六得戒時節善來受者唱善來竟即
教具足故律云乃至得盡苦邊原上法受戒盡智現前時得以未
不得羅漢其行已立自然成淨故更不從他受戒問此上法得者得在
非學尊故其在以道力故得无作戒三歸受戒　第三法竟即教其
戒八敬受戒說　第八比丘即得戒品辯磨一受辯磨竟便教具戒請論
大師　第七受捨漸頓先明受漸頓辯磨一受以漸名頓餘之四受頓
而非漸如何辯磨漸頓先受五戒次受十戒後受具戒是名為漸
義不受五十直受具戒得三種戒說云為頓　問若一時受得三
種戒者何須漸受答法習仏法必須次第先受五戒以自調伏信
樂漸增次受十戒善心轉深次受具戒如是次第得仏法味堅固
固難可退敗不失次第不破威儀如蓮大海漸漸深入一時受者唯菩提
第又說威儀故須漸受問一時頓受得三戒者其无作解為一為三答但
發具戒一无作解更无餘二无作名解若亦便是一戒如何言三答无作
得防無无作名解三无作名解若亦便是一戒如何言三答无作
三之無終但別言得三戒理實无三問所以得知但一无三答即此論文解
次第受中後人下品五戒次中品心受沙彌戒前五戒仍本下品五戒名
方為中品上品受具本前三品仍個下中五十人或始為上品據漸次驗
次第漸受三階心別同戒无作尚不發三起況一時受者而得有三故知
漸次望位別作三非解有三名可心論云一切回一切受得三戒者三階漸
受之既時別重受无作有三解故善論頓受之既一時方可名為望
位為三非解有三次解捨名漸頓若望四受捨俱頓辯磨捨受
並含漸頓為但辯磨一受之制局漸捨並漸頓　問辯磨頓受既
得三戒捨時云何答義含漸頓若也要必三戒俱捨別頓矣三是名
頓捨若言我住沙彌但捨具戒言住優婆塞者又捨十戒又言我住
三歸人方捨五戒云為漸頓　問受之与捨俱頓並漸或以漸受頓捨此
三可尔若本頓受但得具戒一无作解去何漸捨若得漸捨便成三解
如何言一答比丘一時受防無无作通沙彌俗人共有防非是故捨時要
心捨具下捨十戒若与沙彌戒同隨心則在故律文言我住沙彌以不對
五義以同尔故言或住優婆塞是以論說理解通三人有共用義故說
住說三非解有三如此解時頓受漸捨義必无防故多古釋如樹業
頁青於黃冬時用白生解有殊隨時異故樹業色異而始終一業
戒名如是常是一戒隨位異次是以辯磨一受之捨俱頓並漸若來者
羅漢其行已立自然成淨故更不從他受戒問此上法得者得在



*

三者現前現前者盜此物望本主結重若多人等物又常住及寄物結　四者
十方現前也上五衆輕物也若盜亡比丘物若未揭磨從十方僧得罪 揭了人 不滿五
錢蘭 若已揭磨望現前僧得罪重 約人數有限 則可滿五錢
約所與人邊結罪　四分云四方僧物若僧若衆多人若一人不應分不應賣不應自已
皆犯偸蘭同此也人言若盜僧物亦不成盜便得棄取此亦見諸部明文若寄戒
重四分將界僧則故結輕若永入開若見斷重　五分盜心貿僧好物直五錢犯棄
一錢已上犯偸蘭　大集云盜僧物者罪同五逆　然盜通三寶僧物最重隨損一
竟則望十方凡聖一一結罪故諸部五分中多為人施仏物者仏並答言可以施僧我在
僧數施僧得大果報又方等經云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救涅槃如白
蘊分僧護傳等經廣陳五百問云貿仏法僧物慣還入阿鼻地獄而得早出何
況不償者永無出期因說三藏法師還債事云二明手用又四一三寶手二當分手
三緣寶手四一物手就初中如僧祇寺主摩摩帝手用仏法僧物謂言不犯仏言
波羅夷說亦事人取僧糧食器具及以其為仏像家營事便使為得丞重得
仏法物僧用又不以又如律寶梁等經云仏法二物不得互用無有人為
仏法物作主故復無可諮白不同僧物所以常住招提互有所須營事比丘鞞僧
索欲行籌和合者得用若欲用僧物修理仏塔依法取僧和合得用不和合為
勸化補補為仏塔是物乃至一錢以施主重心故捨諸天及人於此物中起生仏想塔
想乃至風吹雨爛不得貿寶供養以如來塔物無人作價故若在此藏仏寶之
內而設僧房僧房之內安置經像如僧受用並是互用由三寶之住別各攝分齊
故若元始暫安理無校交云不得安仏下房已在上房也　問招提常住等是何
物耶答中含問維受別房用施招提僧巷婆女以園施仏為首及招提僧文中不可
往此房等是招提僧物花菓等是僧物五百問本作仏堂設像在中比丘
坐臥作障隔者不犯由仏在世亦同弟子同房宿故　十誦仏聽僧坊畜使人仏圖
使人乃至寶園等並不等同屬不得互使大集云寺中有僧不得受他田宅奴婢
等非法之物　薩婆多論云方僧地不合和不得作仏塔為仏種花果若僧中分行得
已聽隨意供養化多不限者隨用供養若盜花藏三寶園田無有分別無可問
間若僧和合隨意用之若屬塔水用塔功力得者僧得重若功力由僧當籌
量多少與人並限過斷得重　十誦僧園中樹花聽取供養仏塔若生果者使
人取故大木供以種樂用樹皮葉等隨比丘用亦得僧倉避杙為亂等雜用
地非僧亦已受分房地種樹得本後用治房不須白僧以樹合塔和僧者得僧
祇院內樹新花準多少供溫室食廚浴室則房不得過取若無定限隨意
多少須取就住者若僧用大木用栽作樹在好地而施主不許者使淨人以為貿易
次須治施主知後乃斫用為僧田宅準無人淨語檀越轉易　四分聽

*

祇院內樹新花準多少供溫室食廚浴室則房不得過取若無定限隨意
多少須取就住者若僧用大木用栽作樹在好地而施主不許者使淨人以為貿易則
次須治施主知後乃斫用為僧田宅準無人淨語檀越轉易　四分聽
淨主以園施仏乃至僧得乃知寺中不得手用便物施主猶得供養佛法若本通三寶施
者隨偏用盡不得破此物以為三分則乘本施心故菩見云伏藏中物若為三寶齋
講設會得取無罪　上律中乃至盜別人得用僧薪草者此要須具戒清淨衆僧
法者如律所斷非法僧得為少行故亦僧用者得罪無量又如前經中文如僧云
由取僧樹葉染衣雜用罪猶藏在石函身皆入地獄受苦斯由我非全具心無慚
愧故身心行者自護而參取焉　二當分手用者本通釋迦時作餘跪本作大品從
作道取本作僧房即充其乘皆望前境從義可通但遠施心得手用罪律云許
比丘乃至彼受又現前當直迴作五衣並得罪也若本作仏迴作菩薩本論等
則情理俱遂若違正緣類貴陰乃遂人食亦哆陸者因果全乖決判得重論無福
別部亦熟故為未曲二寶仏法物非主不合元主通用若元通師徒及衆具供養者
理通得作而不通中篤離為非義之人　五百問云用仏衆色作鳥獸形得罪除
在仏前為供養故善見云施主本擬施園果為衣服湯藥等塗心迴令食者隨計
結重若擬作僧房舍者物而迴作僧食犯偸蘭若住處之少根食為欲救去無人
守護者和僧減用園果等重物作食直須守之乃至四方僧坊一評為房破壞寶藏
者以補治補若賊亂世饑持隨身贓去靜時還復本處欲供養迴与破壞
吉羅本八本九本十卷中論設戒大嚴齋十誦勒伽云持此四方僧物盜心度与餘
寺者罪以還与僧不犯重也　僧祇為益近寺破無比具供養者通結一界彼此
等用　五百問中向衣投比丘未屢者向僧与食若為僧亦向僧罪得僧食在道
若僧不許或不白行還須償不者犯重若供僧齋未僧去齋主用供後僧科
提提得食若不如是一施犯重准主不得轍將僧食出界而食本無還心若犯重難
須打鍾稠不免盜以物體揚受盜故律中等利養別說戒者須作羯磨和僧方
得若直得者行須問界內清也　為為僧美遠使路作處食之所和僧將食出道
亦不成作相准　善見守寺之人若寺荒破不必和僧須出用住處無惱損通食
若行出外寺私有人畜用僧物者犯重以擬供當受住僧不供則類非是福田
故僧家人犯為吉羅　二僧二寶之手謂住持三寶之手理實論也　薩婆多問仏在
世時諸供養三寶物中當受一人分得以滅後一大分奉仏在時色身受用故取一人分
滅後供養法身功德則取一寶分又仏在時言施仏者則色身受用言施仏寶
者置在塔中供養法身常在世間故若施法者分作二分一分与經法一分与誦
本說法人若施法寶懸置塔中供養本一義評僧若施

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

他住僧中請判者僧未應判為彼語僧為不是者我便不受傍應語之陸且
※ 祀仏為其說法後番為判此事為更迷惑嘗語明朝來如是之反猶怪
雖者語云此象步律師不得斷可往餘寺僧知如是者且云此至律師如是貪寺
不得來還本寺心懦折伏隨僧教行者方判殺語之僧依法斷之律不犯中見
聞疑三根說無之五種一直無三根無三事無如說王還道無王四三根不
手無五四成不手無為及比丘諸他犯殘十誦四重手說或諸四分互問
僧根諸戒第九　此戒假興事上見根耶彼見根道見比事上犯也事不犯當
名為假根故名二戒犯係同上律中有五種異分一對異趣二異罪三異時四異人
五假響也　言異分者　善見云餘分以羊毫之耶片者嫌事相似除可相知
破僧遠諫戒第十　此遠諫十戒遠子本篇或事希法隱當世宣用如諸僧組僧
或但有同用終不解果有仏在世滅後此九　如此二破僧遠諫有如此衆成其相違多終不用
徒黨相略及而未詳出宗如行家雖諸回紇設諫之事是雖時而同處不修行
之處同生或解相事可通行或同深乃先時要故直略其行務八裨輔神用耳
犯破僧犯係理非可犯必須具列新學者知其教相且五係成一先明之耶之意
二行化於時三如法僧設諫四固執不捨五三羯磨竟犯遠諫僧殘破僧界是為
前遠諫人諫彼遠提除之方法度如戒本諫作不犯中為破惡交惡知識及二人
三人欲作作法羯磨或為僧諸和上闍梨知識親友等作捕城作元住受不服
受人者不犯　助破僧遠諫戒第十一　其五係一助破人作破僧事二眷屬僧如法
設諫三四俾助破諫僧四僧如法設諫五作三法竟便捨　行家雖諸
遠僧諫戒第十二　其六係犯一作行家惡行事二心元改悔三作法驅雖四非理
諫僧五僧如法設諫六三法竟犯行家非戒本係諫傍僧是也　四分四種行家
係家行家從一家時物自一家而得之受用之不善而自之受思當報恩二係
利養行家為化五如法得利乃至路中之除或自一者士不自一居士般得未悉
料其此便作是言其自乞與我物者我當供養其不與我物我何為供養
二依祀忍行家為化五係又為大臣力變為一居士不為一居士所為共思於其意
便不為化五物心依僧如慈守家為化五非僧花果枝葉或自一居士不與一
居士從得者生金花有與我物者我當供養不與我者我不供養也　行惡
行者自種花樹及以灌自摘花自作場自他及教人作上事為村落中共
女人同床坐起同一器食言唱歌舞倡伎俳說作鳥聲或哨或笑或戲
唱歌云依聚落村四事供養或免諸難皆名依義為依村落作非梵行欲
酒非時食不名行家為俗人為信心供養衆僧造立寺舍令被退減是名行家
多論云為作種種惡業破他信敬善心名行家進作不清淨行穢濁圓又得惡
果名為惡行　又云凡為求我　以種種行施物為三寶自身乃至一切而為大
施及道俗等皆名行家何以故凡出家人元為元欲清淨自守以備道為心為
惱人行使往來廢乱正業非出離故　由以行施物與白衣故改破前人等皆好心於
行者物者愛樂不行物者能使順善元愛敬心失他前人深厚福田
又復乱仏法教凡住家人常於三寶求清淨福割損肉血以給養根令出家人及
持戒物聞者白衣惱人及於出家人而生怖畏心　又為少物時遂向衣回與起七
時塔及精舍乃至四事為問行住一切聖衆皆不如輪坐法行村教改是供養
乳酪法身之生無力比破塔損僧及物損是行以塔物僧物隨時消與
律不犯中為回之毋廣今不犯任身婦女宰殺無罪故等中各本不犯任
花樹自開者乃至教人無養花樹供養仏法僧者一切元犯元人殺打殺盜虎
狼惡師子及人為損　封來於中之所者不犯為後所溝渠塹壕跡者不犯為
同住住後遠諫不聞而補處不犯為為父母為為病人為同宰殺為為信長
衆內病為者殺自者特注為為塔僧病以及事別特者往及一切凡犯性
損僧遠諫戒第十三　其五係一自身不捨離應持戒作邪之諫善法立如法物
諫之不受來諫自持法他四僧如法設諫五三法竟犯此人倚傍四教他自
不須別遍仏令諫之　多論云如律事說但自觀身行諫補過善不差令成善
辦同教進非相違者仏同行時制戒三乘經令同一前人
為受增發令諫為為捨法自觀身行為為意心為利益者則云等語相諫二
為錯根元初明言說元意便以為聚初制根後言為令便諫三為中別見出
言元補後以為為同情見為為智為便諫四為為利養名同便見為利安樂
生闍梨仏法便諫為為所法無但教自捨便以為教人化善使天下同已則長轉
相諫六為為所出為為者受樂妻子便為但自觀身行為　除仏言為為兼人
明令長特相教為　律不犯中初諫使捨為非法律為為為元智人所諫時語彼言
法和上闍梨為所為為不法可又學同通達為其事嗔為不供養也　行惡
二不信由之無少到發戒不能時未大衆　多論制意四種一為心離於三為除別
事故為為細為仏法為為為斷滅為為為衆次未教初不定中以除化之一是解脫
二是女人三是不三人為通人不化　四為人有要及智未命使也獨去一比丘一女人

二不定中文顯文別舍戒本解此是大意 多論尉意四種一為止誹謗故二為除鬪
諍故三為增益佛法故四為斷除惡業次第故初不定中四緣犯之一是屏處
二是女人三意希欲人四隨所作犯 四分女人有女有智未命終也獨者一比丘一女人
在屏處者有二種一者見屏若塵霧黑闇中不相見也二者聞屏乃至常語
不聞解露處者上可盡也見者牆壁籬障衣及餘障也可作婬處者
行婬處 僧祇云若年十歲能行婬欲非男非親能語小女若家是女人也從初及餘人不
聞者性嬰兒等名為獨 若見而聞所者謂見此眠者對者眠未及多
女人是也如上諸緣並是犯位者如前篇 後不定戒明別者雖處異為異
捨墮法如前直明相續 初長衣過限戒 多論三意一因聞畜長多求務積陳
道妨修時二止貪積有容無別共信敬以三遠佛四條非熟餘行故 具六緣一是
己長衣頭三衣三外時也 四分云長衣長如來八指廣四指
寸准前復周尺長一尺六寸廣八寸也以長手過職付人法犯要二須過
不應量者過限捨作墮罪懺悔開說 十誦七種衣不作淨法衣坐具而衣
傳受衣和七夜前一供身衣 多論三衣雖不受日過無犯但有缺衣壞威儀二
羅衣各與淨合作三衣和失本淨以三衣元長可防故又捨此衣又受餘衣前衣說
淨不者犯長 又作五衣條截割作三衣明不犯長衣一衣三肘五肘外者長說
淨 同月望一衣不割 有縫過日犯者各報中先無故者壁受持故須作衣於方便
故過上論又人相先元三衣者耳以上諸文故須衣一是已長衣以日時或故雖知
是長衣為緣持緣則元罪故二明屬己 非衣物人合 四不說淨五
元因緣謂迦提月五月等六過十日便犯 多論持應量衣故說淨者善者不
說至十日須不作淨不受持至十一日地色大了時明相出 捨作提懺不應量
者同前 善見若一受持東一作處不淨東計夜故明相出隨處得罪
同持染須自染何答通應不應 如足食竟不正揵之 同若得是不應
量財不染應量不答大小非殊捨懺義一律結大提論依小吉諸律一染
二人亦物未入手病人囑取物未自為同又弟子知識送衣
未入手犯衣未入手難遇同前不犯
難多不犯多人中有善眼尼人為衆人作淨元犯不作過日犯捨
律中同事長衣入手十日方犯餘手犯 伽論云十日衣開
為犯謂入手為勝上肩上作想是我物作是較過十日則了論所物眼所應得非
身出行入手衣者如人施衣蘇等作萬色過日犯在身出行非眼在眼身
出行非等較者入不許自受戒經三衣非二並得足入算數 四分中文初日

為犯謂入手為勝上肩上作想是我物作是較過十日則了論所物眼所應得非
身出行入手衣者如人施衣蘇等作萬色過日犯在身出行非眼在眼身
出行非等較者入不許自受戒經三衣非二並得足入算數 四分中文初日
得衣二日不得乃至十日通前不犯如是等類具有八門通不相染餘元法源悉之
犯二者中間得施三還與人四未失衣盡者壞 律文云若餘難衣不捨更貨餘衣一尺
厚竟 物故 八若產去 律文云 七額
薩者一突吉羅者 財去盡心深犯論中不合 多云若無應量捨墮物而作
應量不應量衣此衣盡捨作料職若先不應量捨墮物作前二衣並捨作吉
職 二若先應量捨墮物更質得衣財及作二衣此衣不職若先捨罪
應量錯得二衣不捨已入淨故職若突吉羅 上律持一尺薩者若背前衣隨
非一吉羅者謂不懺悔對違佛語故律云尼薩者衣不捨不應與人乃至作二衣
寸不犯者十日內若持淨施若遺與人若賊奪想存者此物從非謂職持去犯捨
多因元心故畜元犯 十誦受得十日開三方作夫摘又同上解 律云若奪失衣燒
衣漂衣者 取著著
伽論云頭在遇十日衣一夜離宿
者是也故知得作故前云犯捨不得三衣各比校在本三衣各此且元衣色
須懺如善見遺職得者五大色衣及以中衣受持律云若他與依受
不犯 十誦不淨施不与人皆不犯 離三衣宿戒第二 具緣
犯一是三衣二加受持三衣人與身四不捨會五元因緣六明相出便犯五衣
並依餘衣非謂畜長之衣此乃有一供身服者受持遠受
長衣淨施於別人可依知是何過不同前解 又三衣是制過上中下遠
衣故元犯
二受衣法 法道如下卷衣法中 三衣
四以染隨情界上三等彼此不通故文云失衣有
伽藍異名為千界 不失衣有傳伽藍異有一界
開染律比丘俗人村諸部諸生
報行比丘同受性許多佛不許同室
不生持同受衣須隨身 二者隔
道斷雖等離衣開元有過 十二
衣三者大
或界內大小
如情

*

比丘而僧伽黎及宿彼比丘衆尼衆の宿寓傳受持衆若將人衣披寓傳衆作淨
安鉢法受持衣充夜宿者莫踰城出到寺門未關 以門皆禁出界
不同四分 眞知 若无者乃手著可孔中水清中出以物擁勿令斷毒虫又无此孔得以斷道入勿
令人跳若不得入當捨衣宿若衣犯不罪以難易會故為准此言波界内衣上三肇者行
外衣若持衣故父言為難緣受樹明起東出為足犯若衣受 滿界白 若手捉衣
若捨衣 若不作如上三事明相出犯捨大犯捨 上十五日
然衣界各別不通故分別名律云此伽藍界非彼伽藍乃至樹界應識一一分別
衆僧村二界樹下等雖有樹會設名不顯諸界相望不論遠近故樹下衣虫
別有車界車外衣樹界无別異分衣樹界使於樹界傍下十分塲
分如此例餘准知若雲庫車屋從雲庫之界律云庫者積藏諸物也
由彼雲庫四面以標限是藏不同樹車塲等无外可據故如淨地不同蘭若
置食不犯類條諸界起來可據他手術緣外別有界如戒本疏中 第五无
因緣者因緣有七種一別人作法截負截心念 二對僧作法離衣二
初衣緣之得四分之老病比丘 卅已上名為老 三衆重者病者離衣法如前說二者失作迦
絺那衣三者對處作法離取不失衣界四蘭若迷怖離五王路隔塞命梵難
六迦提月勞離七受五分僧塔諸緣及他要事聽六夜離无罪若作事不了者置
就七中更分前三得法離後三无法離第七通有无六夜送入村无法離取失道
捨是有法離 得罪分別第二第四第五六七一向无罪以有緣故五中隔塞截塞
斷收失衣不失如後說 就第三捨衣界中无三等不免失衣
第二對僧作法之緣時程限滿便失得罪餘一准思知而會道律不犯中
奪失 深壞五想者 [illegible]
若水陸道斷若賊惡獸命梵等難若不捨衣不犯是情隔兩等失受无罪若
僧不捨後難途緣失衣犯捨若難界住會不得恒懷領受者不失法由難
非情過故離之无罪受欲事界内在難持出界外還來不失此且同之前言失
受事隔不知而淫明相失受无罪若女人來往淚等進退此二得可知又有不立犯
以是標稱者是不避法部同忌不持衣外出行及方界取會无標失不失
恒日持隨身制底事同長衣開之上且解如是不盡推多居如戒本會疏
剛備術所滿中也 月望衣戒三 此戒是但三衣者得少財爲損故衣不
故仏開一月過限而畜故制畜長比丘得此染淨不須此戒 六緣成犯一故壞三衣
二財少不足三有機二衣捨替故者四不就染作二衣五无因緣 衣也 六過限犯
此戒三隨初十日常開若十一日至廿九日得若隨日作成亦得受用至卅日若得不
得若同不同一向限之 僧祇云十日取作衣持餘人頭助浣染牽裁割長割短更
朱衣事已受持若恐不實應行總事受持復更細割此律但綫斯裁割取免長

*

[illegible]
此戒之後初十日常開若十一日至廿九日得者隨日作成亦得受用至卅日若得不
得若同不同一向限之 僧祇云十日取作衣持餘人頭助浣染牽裁割長割短更
餘作淨也受持若恐不實應行總事受持復更細割此律但綫斯裁割取免長
過若三俱收五步不同皆開一月若大衣同呈限滿者下二衣財少不足者足染犯
長由此故緣三衣作此禁故此以文云隨衣多少盡捨也餘同長衣開也聚非親里尼
比丘緣一是比丘尼衆下二衆取得吉羅二非親里律云親里者父母親里七世有
親也 善見父親者祖伯兄弟孫母親者舅姨乃至兄媒皆謂同乳義相
不離異性又云出家姊妹者非親里也姊侶亦姊例同 十誦云若是親里尼而得
與何況不呈而取 五分若親里尼犯戒取衣者吉羅 三應量衣律中五衣中取
一衣故爲犯緣 僧祇尼物喻等及餘小小物得无犯四盧心送與除之得无犯
僧祇尼清比丘衣得者破衆還尼作衣与下二衆及俗人衣奇施持此衣与某比
丘可依福德取者无犯 五分受已伽論 買地寄大德隨意用便捨
去比丘作同意无犯 僧祇使人受同犯 十誦多論十傳取尼一衣十傳皆隨吉尼
衣持一衣與一師持十價 十誦若尼先爲說法故與一切无犯 五分鉢尼以衣鉢
施比丘若先无心求彼自布施吉羅觀在長去持取准此犯戒止在貪心制
戒之意亦可見 四分五云仏告尼吉羅 若餘衣隨貴淨施若与人施
与人貿向 律不犯中若親里比丘尼邊取衣
[illegible]
浣染打事是戒同由一衣生此戒業受律云僧使浣染打衣作者三尼提吉羅
受提五緣成一是比丘尼衆是下二衆律師小罪二非親里若具令出家餘浣染衣犯
使尼煖水自持構火一切吉羅 五分令非親尼浣而親里浣如是尋作五百世
僧祇若使尼爲師浣者吉羅令式叉人畜尼弟子多令浣縫非法親背犯捨
從沙彌尼浣染衣重罪深自慎 三非已受衣律云乃至一經身者有僧祇云
乃至一沈頭 若自草得囊无犯 從中乃至尼師檀亦犯捨墮 四自使浣打
僧祇自洗而不自洗不犯若云遣使弟子等戒
浣者犯若淨衣入尼寺多洗者不犯若先作方便心者犯捨 十誦若犯捨衣
自念尼不遣浣亦重犯衣衣不 重犯 僧揆爲着車浣汗使尼浣亦犯捨不可
識故全捨 五分浣染打衣便犯 四分浣染打新衣及使尼家三衆俱吉羅 善見云若浣
衣比丘尼未淨重使尼浣此尼浣重有吉羅 不犯中律云若病為法僧浣清衣
如此作[illegible] 從非親尼取衣戒六
多論制不載乜有四益一令仏法增
尚紋之多以伊記說之有滅衆[illegible]中生信樂故 五百問
論若有[illegible]取不肯[illegible]作一肉勝過山居數十里時世

尚故二為止諍訟故三為感前人不善心故四為令衆生於正中生信樂故　五百問
論尚有上丘多上讀默不肯說福又不行道命入作一肉聯駝山廣六數十里時世
飢餓國人日日取食漸漸延至乃一他國人來便斫取便大喚動地人問其故
便言吾本是道人為貪財不施貧乏國人物以肉償之我不看御物是故喚耳
以告比丘貪為大患捨之則應此五之法　又云為白比丘勿云是好作好色堅好
言好得物犯墮不好言好犯棄若有之比丘中前得得白衣沙弥入手乞錢中不
合 應是元成沙彌　具六緣成一三衣具足 乞五藏律請青 從不具者須乞取衣　二元四緣消奪失三衣罪
謂迦提月中開從他乞求是元多又不滿足隨量乞衣不得盈財二非親里
五分多論從親里乞好衣為貪道故向多一切吉羅　四為已乞應量衣十誦僧
祇乞得四肘以上犯若得乞使人乞作寒者地若為方便說法等得者皆捨乞
淵水衆小補衣物然頭物衷腐衣除中條褁脚縣縣拭手面身巾等皆得乞
乞迷物時施主施全衣財者得取不為方便心但乞小者或容得大者犯捨　五段
白六領受犯　四分若被奪衣燒衣漂者以歡草樹葉覆形應往寺邊若
取長衣若知友邊取若先暮僧中問取臥衣若元者問取僧衣臥具若不与者
問關庫有者摩數相披擋解取裁作衣出外乞衣若得已應還浣深暖箱安
有本處若不還本處如法治　十誦不衣空隨著近寺餘如雜法中律不犯中若
失二衣從非親里乞　衣闘衣據時乞過前五條　律又云或為他乞他為已乞或不
求而得若從親里乞若同出家人乞者一切不犯　五分非法衣施衣二俱犯不
過分取衣戒七　五緣一比丘失奪三衣二非親居士為失奪故施三衣不為失隨意施
四比丘知彼為失故施五過知足律云若失二衣不應取若失一衣餘應一衣若重
重三重四重應裁作安陀衣僧伽梨乃至安陀會　善見云若都失者取上下三衣
餘一衣剖受之四分若自恣多与衣者若衣細若薄若不牢應取作三四重安
安緣肩上應揲搭脇處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣作何等若
彼言我不以失衣故与我當自与　大德耳若欲受便取　前戒為他不犯此戒
為為他乞亦犯　勸增衣價戒第八　論犯六緣成一非親俗人盧心辦價二施期
時二物限施四嫌少勸增五彼為增價六領受便犯　四分中為居士施衣嫌少乘
乃至增一錢十六分之一分若增價乃至一錢也　十誦乃至勸增色若價三種犯　律不
犯中若先自恣而往求知足於求中減少作若從親里求出家人求已為他者已
不求自得等不犯餘如戒中　勸二家增價戒第九　制緣同前唯勸合二家為異
五分乃至勸夫婦合作一衣亦捨墮　織中知足者若白自有者乞我是錢若頭陀林中
住索不如者織者得犯捨 以口白 先依　過限切索衣價戒十　五緣成犯一施主遣使二為
對衣闘三往人衛對四過分索六五得入手便犯　律不犯者若遣使者王知若被言不

五分乃至勸夫婦合作一衣亦捨墮　織中知足者若白自有者乞我是錢若頭陀林中
住索不如者織者得犯捨 以口白 先依　過限切索衣價戒十　五緣成犯一施主遣使二為
對衣闘三往人衛對四過分索六五得入手便犯　律不犯者若遣使去王知若被言不
須以施本施主若比丘應以時軟語方便索衣若為作波利伽羅故与以時軟語索便
索得衣不犯　乞蠶綿作臥具戒十一　多論四意一為止誹謗故二
為行道得安樂故四不害衆生命故　四分因比丘至養蠶家乞未成綿已成綿
卧具使待看暴曬作聲回呵罰之以妨作若難以熟初因名麻及餘綿雜作成
者文行著細糲衲和泥塗壁及撚　多論中憍奢耶者此是綿名如素地衣擬宜
若乞繭乞綿乞綾乞絲布成衣者隨其卧具者皆名衣也 此三世擬名時表撚仰 以綿之相如取若云 外國作
衣乞有二種一細擇布財如作得法三綿作綾織衣世已得作三衣受持以乞得故
故作成捨墮　五見云乃至縷一毛便犯憍奢耶者蠶口初出名也　僧祇
乙細標綖緯穿雜者一切捨墮受用得越　史祇法將綿皮物若展轉來擯然者手施
持戒人不應受者具比丘法若受者悉不破戒　涅槃中皮革履憍奢耶衣知是衣
服悉皆不受是正法律今有一方禪衆皆看又布者豈不順教　五分立蠶家施綿
受已苑僧不得使入　以此諸部相對故知此衛量重斷蠶尚犯況復聚雜尚犯作
混作多乃人乞自受而作三衣此合斷捨不合受持著著得罪如律時示勸請律所即
下得往屬家乞往蘇乳家乞乳立犯故多論若乞蠶家已辭自作綿元罪
為貴故乃至未若罪若乞成綿貯衣衆犯多量壞者作敷具元犯作不應畫衣一切
敷具吉羅　律中自作教他作成者犯墮不成吉羅若為他作一切吉羅不犯者若
得已成者斧斬和泥塗壁餘如戒疏　黑毛卧具戒十二　此四卧具並是三衣總名者
人疑之云今不決僧祇得僧伽梨若坐具等　四緣成犯一純黑毛二作敷具三為已四
成犯　律中自作教他同犯隨如上不犯者若得已成者若截割壞 元作 若四肘敷
作兩重 乃作 若作縛若作小方坐具若作臥具氈若襯鉢囊禪杖作擯作臥作
褥枕巾作裏革屣巾一切不犯　白毛三衣戒十三　四緣同前但制參作逆教故犯五
緣成一三毛各作一擬作三衣卧具三為已四增好惡減下至一兩五作成便犯
減六年作三衣戒十四　六緣成一故卧具減六年二不捨故者更人三僧不聽許四更
作新者五為已六作成便犯僧祇以老病持者得僧伽梨未滿六年不得更作若身不
親慶顏色不足以勝磨如六年不成四分不犯者僧白二羯磨及滿六年若減六年捨
更作新者得已成者若他已若他白作一切得　不揲坐具戒十五　五緣一先有故坐
具六又作新坐具三為已[illegible]故若擇五作成便犯　律以是新坐具時若故者未壞未
知黃[illegible]此戒二作[illegible]　此四[illegible]九十中有打對四句一作新
坐具乃[illegible]一揲手擇新者上若過故中央
[illegible]所以浮作有一際手取故僧[illegible]

[illegible]

竹園樹尺得受不應得者有受若文不了利依六律 餘如正解七聚之重物 此尺母判入輕
受杜蘇木林唯除金寶若寶若似寶將與他親及錢者不滿聽受 此尼母四分之觀
觀等他物騎受者三肘衣五肘淨施者之識具杖等銅瓦鋼鉢等器則入時受
八人仏不聽者甚多云不得從一切衆除米 若施錫杖去得應打擬不得賣與衆
淨者不得從索得 僧一面者得金寶錢兒啟已還奉施主 涅槃云若有人言仏
來聽除一切衆生善和時宜聽餘者主說云之為利益為經翻如我等弟子白人
供給所須充之如是之人依則不聽受畜一切八不淨若諸弟子之供須時世飢饉欲
食難得為欲護持建立正法我聽弟子受畜奴婢金銀車乘 乘田宅穀米
賣易所須雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越如是四法所應依止我為
內眼諸衆生說是四依終不為是眼者說之又三藏及上說有以不應依又說八不
淨財十餘處又諸經戒不令畜根之云若後人以比丘所戒受畜八法不共
給施又不應以衣裳同俗茶數和雜者共博立飛法中輪法說按不知持犯者
並須茶救 又涅槃經說衣裳數救不聞不得護法故小之非要 三明高眼經重八中六
七金錢銅鐵隨得淨施故餘則畜置畜者立步 四是貿易重又以此八種之
犯捨以衣得受之畜比丘捨若得衆六道得者若以衣受物易法得運貿餘六種
者從六行衣貿貨皆得衣受者皆從此請與俗人增減與五衆得示邪多論若說
淨錢喙復貨衣非作三衣並若入百一物數不須說淨已外須說若犯罪者悔於僧
中已用錢受貿衣鉢物及百一物者不須捨之入淨故已外錢衣一切說淨乞悔
解今戒 此是畜寶戒凡字是捉寶戒文云手捉新錢寶也 四具緣一是錢寶二
知是三為己四受取使他是之戒人意者多從內充為之外成鄙識不恥聖賊於佳
惟所求唯所自復將故律之非我弟子唯此是我真又文云仏告大臣若見沙門釋子
以我我為所而受金銀錢寶則決定知非沙門釋子又龍會云若為沙門釋子自受
畜者當知是欲切諸惠苦法清淨又增一云覺忘書述為是如來者不受經寶故明
多欲捨我我所依仏世尊如增尚弟子令無部業速超三界追為世衆令乃受因難
自畜由於教戒又之畜傳所仏法之壞蛇受自然陳安排法律云但充會當比丘
出此言者望自於持不憂任其下中輕擔大聖一分之利尚討不及諸士高度任
媳假輸之智不殊飛蛾赴火之於蛇唯畜從長貪方生盜之貽該吸迷識動
智自臨修深思過深云是於遠離入毒地法是名清淨聖衆福田應為人天供養
清淨果報非由眼所於分別又云祇洹比丘不畜乞受金銀者共住說戒自恣一河飲
水利養之物並不共之者但共僧事者令於菌大地獄智論云出家菩薩守禁
戒故不畜財物以戒之功德勝於布施 又涅槃第十一卷下文菩薩持戒世諸煩戒為住
受兄制為所明文但世我者以白四羯磨所謂淨又如彼恒河細請四分錢者不入從畜

[illegible]比丘不畜與受金銀者共住說戒自恣一河飲
水利養之物並不共之者但共僧事者令於菌大地獄智論云出家菩薩守禁
戒故不畜財物以戒之功德勝於布施 又涅槃第十一卷下文菩薩持戒世諸煩戒為住
受兄制為所明文但世我者以白四羯磨所謂淨又如彼恒河細請四分錢者不入從畜
銀等上至大像 僧祇云色似色皆捉若金似色者銀似銀者錢者隨國用一切等
從之得捉應僧中悔 多論七寶者金銀摩尼真珠珊瑚車渠馬瑙皆用犯捨墮
真自手取如法說淨若不犯者似寶銅鐵白水精瑠璃珠偷石等以為錢所為畜
作者吉罪不應自取如法說淨得 多從金寶得金像藏舉自他卒並須不犯此戒若
似寶入百一物數不須作淨皆得畜白二之外皆是長物若不入百一數如前說淨
僧祇云不淨物者金銀錢不得觸故餘寶淨觸故名淨不淨者故名不淨物以若
不淨者自從使人一切皆捉若相成就國土不用淨錢若凡淨錢及女居衣直不得
手取使淨人知充者指腳邊地語令知是中知者地已自用業博凡等是疏還
後持淨人令知持者不可信者令在前行若可信者任意貨米 四分言可從人乞已
云此是我所不應凌當知之若彼人取還與比丘者當為彼人物故受勒淨人當之
若彼為比丘買衣鉢等應持貿易受持之若彼憂嬰塞取已與比丘淨衣鉢
應取持之若不語彼人知是者是突吉羅 僧祇若知仏僧事者及錢寶歇舉
資若主比丘使淨人知處死者使比丘搵若淨人不可信者實服三歲然後初也已
內錢坑中若歛落共得已埔見鄰人如是作已如前事法
至錢寶受淨人不可信者還置眼三歲將來取之 若施主作金銀令比丘買
用為淨福者當持食來時舒手示器應言受之二已食之不得觸器四邊諸
歎手捉此是復九十中 多論五種受一以手受二以衣取三以器取四言義是中主
若言與是淨人皆犯捨下三衆亦不得畜之得吉羅 僧祇若身者一切身分乃
至手腳等若身初從去得觸三衣缽乃至鉢盂中皆捨須 多論五種是為
受寶一以寶之二以寶三若衣之財應量以上四一切不應畜長衣及衣財五一切穀米並寶嫁
自用是淨人從中悔若錢寶比丘不得畜為僧中次行者其淨餘物當定白
一物數一切捨自同淨人眾作吉悔 錢寶之淨得二者白衣持來而與比丘比丘言此
不淨物我不應畜若得受此當說淨三者淨人言凡淨物當取當說淨又
彼此不語取所持隨意捨與白衣不得與沙彌 僧祇云目連將沙彌往阿耨
也收食沙彌在山谷後下乃至五老比丘將沙彌果來村春嵐以道行充食以錢寶衣
內是道達為非人在處之主然之寫自此不非利谷事白佛俱令棄之比入是為得
右彼不遇此報所治改過也青如也[illegible]以日同捉之
律不化中明須之上多彼人不肯與者皆餘比丘當言私名衣為淨故與寶
他物人之有與向執當仏教比丘作淨與除不復我奪財物與佛說亦之 四滿之
[illegible]大火人取實言物文 僧祇[illegible]時[illegible]是家利以為

[illegible]

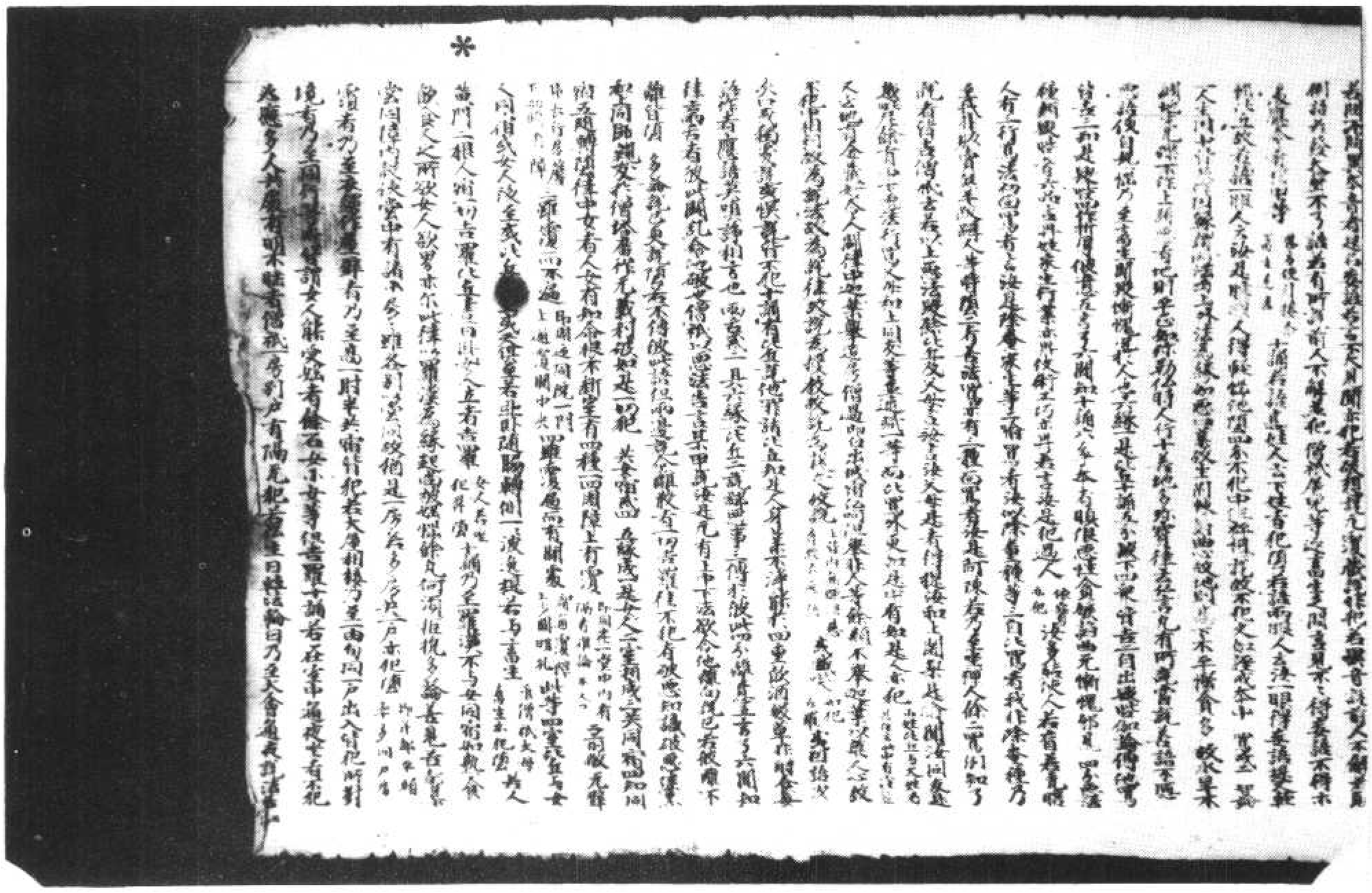
律不犯中間緣如上人犯人不肯与衣者餘比丘當語言仏为教為淨故与汝選
他物或又与自往語言仏教比丘作淨与法不選我者此物應与僧婚和上知識及
本主施不敢令其復信施故　貯宿戒九　多与此物淨等貯易与他求利益与
他時得捨墮此与貯衣五衣不同如戒疏說　律中以財物易錢寶及犯但元衣食為
興　反緣成一是錢寶三乘和易三法俱四為已五受犯　五尼薩耆僧梅不得向三
人前律不犯中或以緣貯畜非法為仏法傳是得　敗壞戒十　多論四義制一為仏
法婚尚故二為比丘調淨故三為成四聖教故四為長修梵行生非謗故六成一在
家二衆二共和合別三決僧四為已五百賢易六領受律令淨人賢准除部覆
開四分衣藥支對等僧高下敗上下皆犯多云此敗壞隨一切隨中家產等
作屋宅仏以居宅止害一生敗壞一切佛宅不問道俗斷惡精戒敗壞戒注不敗
常懷慈心救為居殺恒憐天下荒饑霜雪夾寒為施檀越所恒發四遠反
五路陽塞多為此過故比敗壞物件塔像不得向礼又云但作仏意礼之故与僧
作食及四方僧房一切不得住中　特戒比丘不應受用得罪　摩分之行
以示看以此敗壞實業罪　重義生存時僧得用者此比丘言罪敗壞分無
得作福僧作元已今不聽僧食用元供僧福後得至衆以此回施不敢更作比
丘既凡輔之僧故重結　五百問五治生得物施人犯捨墮　元食衆使白
衣作食治生道人白衆言此非我物得食不者犯墮　若恐後貴擬自食行道到後般
僧祇及余殿時此後當自貴余時越衆時墮　若恐後貴擬自食行道到後般
貴食衆或与師僧作功德餘者出衆得利元罪諸藥草等及余衣藥不為利
食貴不犯　十誦受取以實相似如衣盃瓶瓮瓶戶鉢四藥支貯不犯　若以衣易
鉢一切墮　可捨物金銀錢余果或用無貴物可食噉口者可作衣著之提
五百問五乞求利敗壞作福元罪邪命比人尚不無地獄況得福不隨仏語故作
供養　四分中敗壞買三事但為利敗壞受供僧十誦中後一物為語　多論為衆僧
衣未二唱得蓋僧者二唱已不應蓋以屬地獄為衆中二唱得衣設捨不應還
十誦為衆貯前人捨七日內者還主為過不應四分文不了此是私貯買也　五受使
淨人易時應心令淨使彼得我利我不得彼利比丘共僧貯易應得者使使
物時後使博為貯元可信此知時善知時善知時　四衣注中為貯價衣令淨人貯易
元事人衣物為遮比五貯易准比丘之處淨人四制与衆　僧祇為自用便為使人問
便作不淨語淨便高下什越得物重四葉隨敗物重物淨不淨物相貯得提
為捨上為人代價已今比丘者直來与物主雖猛頭作与物者比丘言須語言比丘知是物
世為佑宗物直五十而索百錢比丘以五十知之如是索者不名為下　為前人欲買此物
比丘不得紗布當問主後止來為報五我依者比丘方云我以是價知是物好不比丘
自貯移布者越　為僧中受物得上價取為知上間梨耶不得移上為益事益
准近作不淨語乃至為僧月直布油麻等不淨語去越自為得物入手犯但淨
語者以是物價知是好不淨語分別價者索狀詳甘為布買物時捶何蘇等
前人物此得此麻麻細引評大小者為元罪　五百問為自買物價前人信之者乃
故犯盜罪　僧祇為食殘持醬蘇油等作不淨語犯捨墮治草屋罪作不淨語
越為前与食後治前治淨与食元罪乃至殘食復治草去等准前　多論如聚落
戒中物或方便為罪聚頭元罪如為利居塵數後得好心以施僧作物或果頭內
罪如為袖余果不要後見利便賣為利便自入以是方便元罪言得施者稱一切俱
捨墮也律不犯者聽五眾出家人共交易應自審分未應共相高下如未道法不
得与餘人貯易分淨人貯為悔恥還為疎油相易者元犯准主夜法時分淨人作
者謂授為者之　十誦之度論案不得者自淨人使買淨人不知市易當教分
所物買是物應知好惡養得者不犯此賤價貯為利不犯　高長舒過限戒廿一
五緣成一先為受持鉢二反得之好法鉢作餘油脂等四不淨施善見買鉢未還直
不成受之言但受不成受不犯長為後便已來比丘報令取過限者犯五過十日後
犯餘如長衣戒　七緣戒廿二　六緣元有受持盛三衣五緣不淨三隨小[illegible]
已五乞知法鉢共餘分仏事希少故長知識中　律不犯者五殿漏為藏漏家新
為親里家後出家人案為為他為已不求而得自為貴者皆不犯　自乞緣使非
親識戒廿三　多五為之義制一為除無法以三為止譏訶故三為四聖教故四為
緣之使[illegible]四成織犯十誦之為元衣故犯非法之織織作衣為者為步衣
上得乞長少緣止得乞緣　五分自行求緣使人作衣為[illegible]　四分為織師落衣線
供親不犯僧祇[illegible]作悔作殊師[illegible]作悔作殊師[illegible]卑使中一切不犯　勸織師落衣線
戒廿四　論此戒本一非親居士處心與緣遣織二本期有限三知有限四隨物好
織許且五緣為坐緣六顧受使犯　四分為求衣不得者四眾不犯者減少求從[illegible]
出家人案他為之者　奪衣戒廿五　五緣一是大比丘親下衆非行鞭故二本親同
行二者不受与前人使受取多生惱故四白十二句初受与供僧三決定与而受者
不受奪取犯重及与受供不受者言四眼奪五同為已出分不犯者不眼奪
我海不与汝衣要我衣為知慢比丘是為餘人語使是為清淨[illegible]者他者元過
理悉不取不犯為心[illegible]後人依見戒威儀若破壞為[illegible]
事故及分[illegible]一切尊卑不識者　高七日乘過限戒廿六　解脫四乘解脫者比丘方云我以是價知是物好不比丘

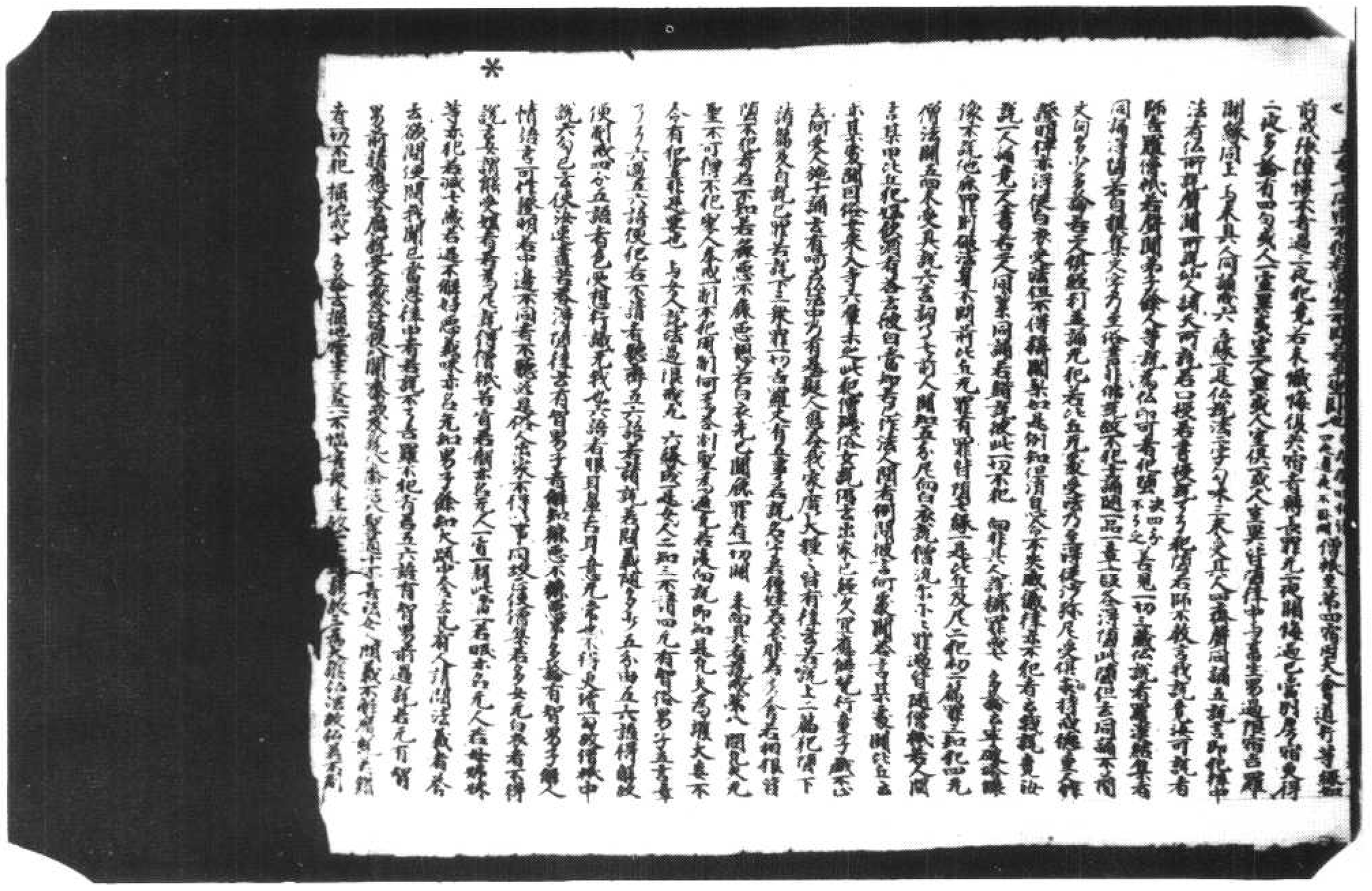
我悔不与汝衣還我衣來若知悔此還者餘人語使還若時他衣看他着元過
擯遣奪取不犯多論若失若破若燒人欲見成威儀若破衆戒竟應奪為善
東故見命難一切奪取不應者 畜七日藥過限戒廿六 辨明四藥體狀者
如法是非如下藥受篇 五緣成犯一是七日藥二不加口法三元
上不作二明作三受竟四不說淨五過七日五緣元犯 律不犯者多過七日藥與
油塗戶嚮響石蜜与守園人第七日藥餘与餘比丘食若未滿七日還彼比丘用
塗腳然燈也 過前求雨衣過前用戒廿七 二戒義同前故合制 過前求五緣成一是雨衣二過
前求三自為己四彼与五領受犯 過前用四緣一是雨衣二時中三過前受四過前
用犯 四分七種本中比丘取雨浴衣三月十六日求四月一日用為二過前求用犯者
僧祇雨衣不得受淨由三衣不得淨施不得著入河池中浴小々雨時不得用不得樣多
著食動為著餘被衣不得著雜作事若寒時於夜持行諸事 十誦不當用
衣裹如偏衣蹦團被不同之猶如三衣被用僧祇當有大雨時被浴若雨早以
遠去浮者入餘衣中洗 多論云三月十六日應求應作乃至四月十五日見尔當浣
浮開浴雨持行見長丈二尺廣六尺以長多雨故為被三衣為行時覺欲雨
衣裹身上若大雨在路須脱三衣擧裏著是衣行雨中於露洛若著此衣此浴
通以受淨故名浴非餘時著洗浴為著除衣浴通以未清此衣令遍不淨
淨去由此是浴衣故 僧祇四月一日用八月十五日當捨 五分若過限不作餘衣者
施不捨人者吉 僧祇五時當言大德僧聽今僧捨雨衣三說已不得至十六日 非
過律不犯者若捨作餘用若着浴若浣若舉舍 過前受急施衣過後畜戒廿八
制不同故 過前求緣一是急施衣二是夏前衣三受前十日後受衣不受便失
限便犯事者法除明知大益除知既本中義明時到法 有難蘭若離衣戒廿九
二知是急施三過前四无緣五受便犯過後五緣一三同上緣三是十日內四不作淨五過
六緣一是受持三衣二受作時三有疑怖處四置衣在村五无因緣六過七夜犯
四分疑者恐比賊盜擣致失一衣者怖畏者乃至恐比丘畏 言村內者僧祇寄
着可依從人家 以不具家 五分至三衣中隨所重者離寄一衣不得寄下衣
身故禮拜入寺乞食不得單著但寄一衣 明雨緣去僧祇夏三月蘭若恐怖受
明直一衣村內不作日限 五分夏中不許寄衣要待後安居竟賊恐怖同緣時
若闕衣家不作日限唯須十日一度往看取處恐損出曝等道 善見若蘭若无僧
若蘭若不須寄衣元在得寄其六夜一有見衣二迷蘭若 上夫諸部共在急
難賊怖畏蘭若六夜 四分初緣因蘭若比丘多數劫奪佛令置
一衣村內不制日限後因聚落比丘起過更開緣在六夜而不聞緣故令古師意異
今准諸部明文本緣蘭若凡夫比丘恐怖若小限多因此上文明塔僧事和上因緣事
又他事等聽六夜宿一二夜白衣處 明了論出家比丘夏安居中道往餘處聽法
不可過時三六頭留寄餘處六宿不失至第七日還本衣處過第七夜已如前寄事

若寄衣過六夜一有見衣二迷蘭若 上夫諸部共在急
難賊怖畏蘭若六夜 四分初緣因蘭若比丘多數劫奪佛令置
一衣村內不制日限後因聚落比丘起過更開緣在六夜而不聞緣故令古師意異
今准諸部明文本緣蘭若凡夫比丘恐怖若小限多因此上文明塔僧事和上因緣事
又他事等聽六夜宿一二夜白衣處 明了論出家比丘夏安居中道往餘處聽法
不可過時三六頭留寄餘處六宿不失至第七日還本衣處過第七夜已如前寄事
若不來中間恆許 律不犯中已寄六宿至第七夜明相未出前若到衣所若手捉衣
若捨衣若受持 若至衣所若及受若捨衣餘因緣衆說 迴僧物入己戒卅
具四緣一是許僧物二作許相三迴四已入手便犯 律 僧物有三種一未已許僧 智亦明疏
僧 二為僧故作未許僧 三已与僧者已許僧已捨
与僧 僧祇若人持物來問僧何受布施若言隨汝所愛与我亦言
何處衆僧多者施僧若言何者持戒清淨若云僧无犯戒不清淨若云我已
施僧今施尊者得受无罪常見受用其中比丘坐禪誦
經持戒者施我者長見受用 四分若物許僧轉與塔許四方僧迴與現在僧許
比丘僧迴与尼僧許異處迴與異處乃至許異處迴與他處一切吉羅
僧祇迴与彼畜生物越心悔 十誦多論若捨越故此自恣僧物迴与彼自恣僧者
物應還此比丘作吉悔若不還此僧寺屬僧物迴与他人重律本
犯中若不知若已許作不許相若許少勸與好者一切不犯

四分律刪繁補闕行事鈔中卷之上

北七〇一三號（結　十）　四分律刪繁補闕行事鈔





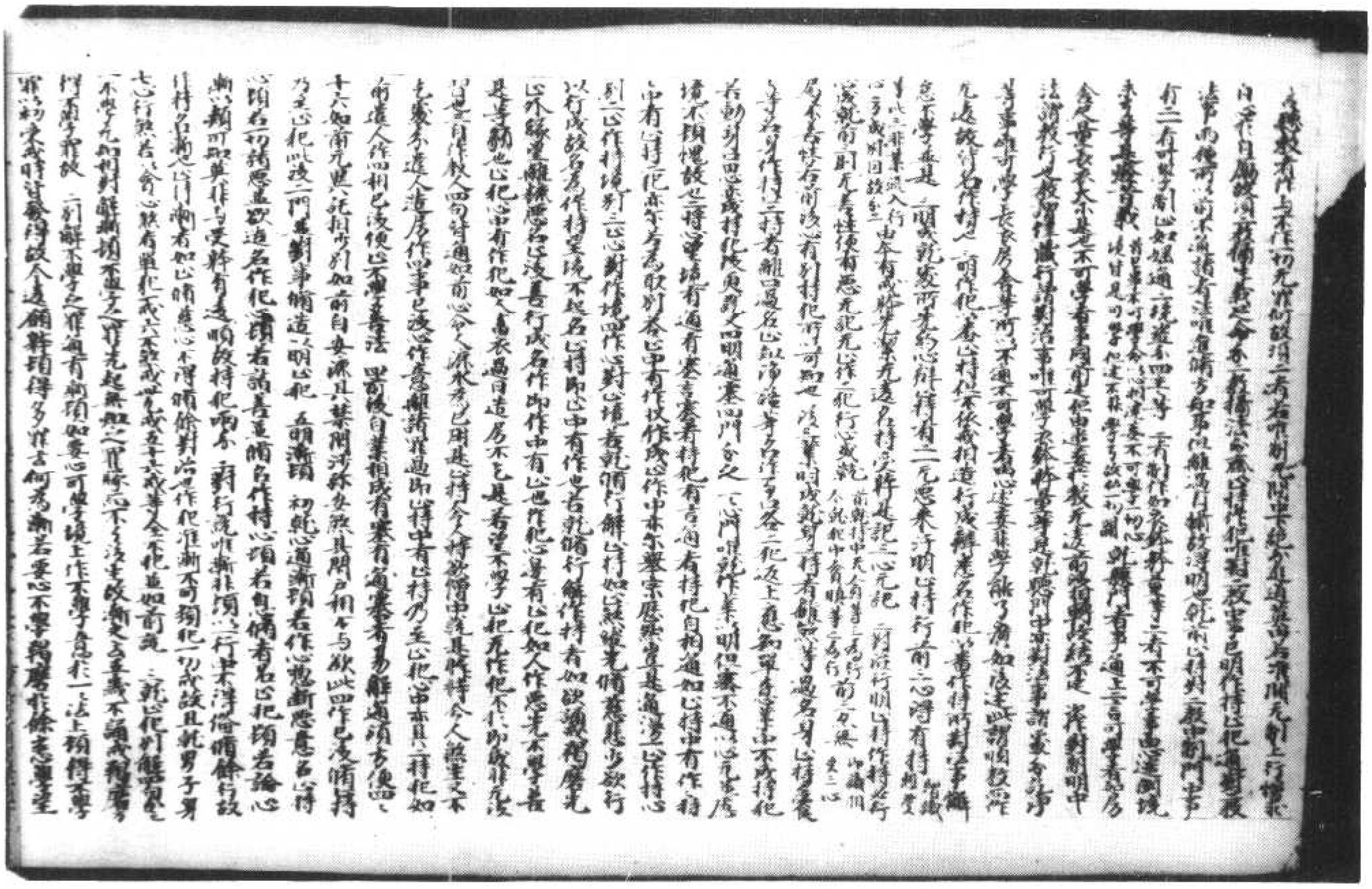
北七〇一三號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）

北七〇一四號（結四十四）　四分律删繁補闕行事鈔

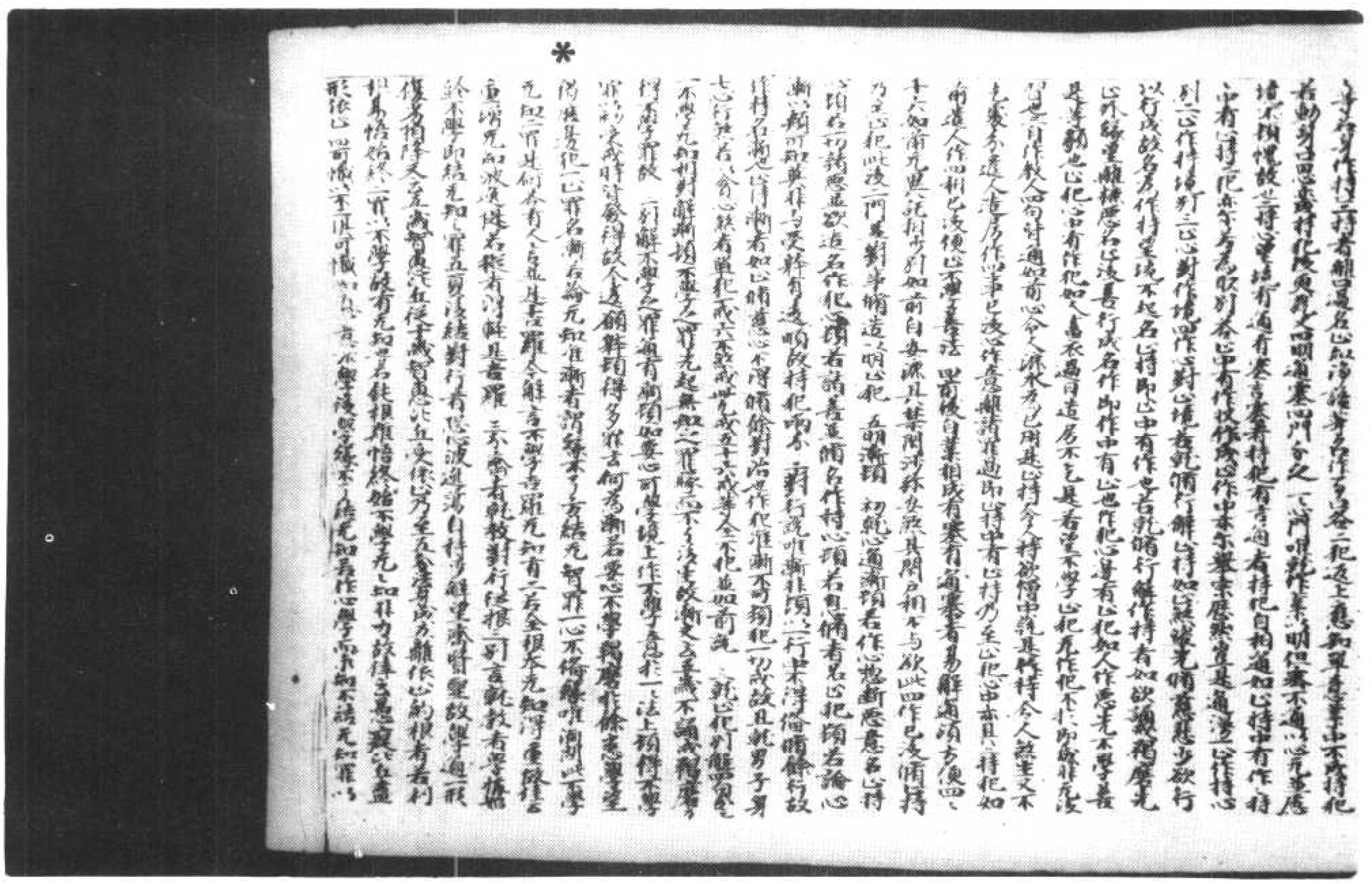
北七〇一四號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）

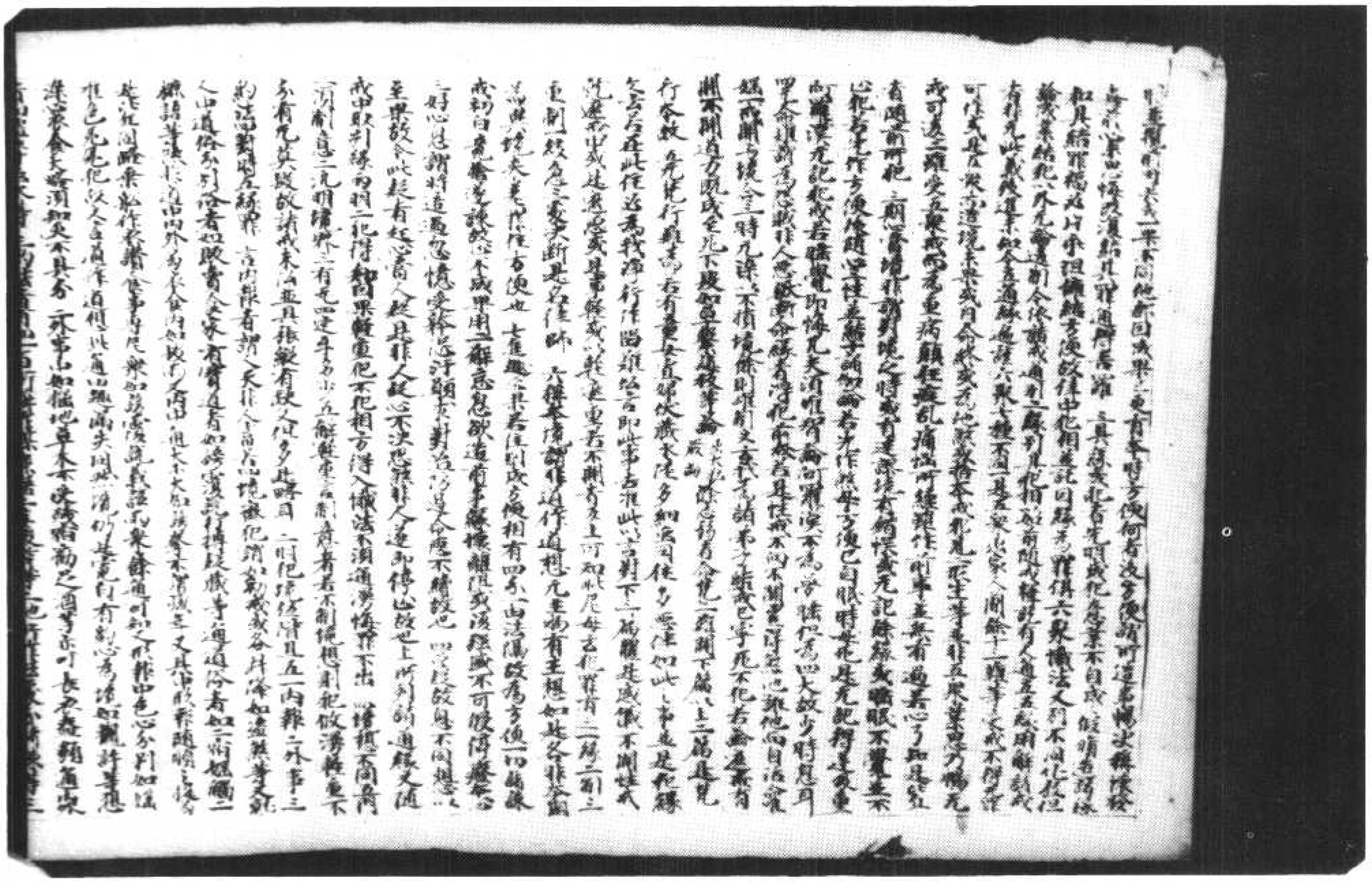
約後分无學悔犯故輕二罪故犯為重二罪无病力強羸犯者輕犯過多故重多多外亡與
可治二對行者作犯是重犯為輕亦可故重悔輕　亦心二明多如惡物屬重性事之　四不敢偷
盜及上下輕重可知亦就遮性分輕重以犯性故地獄罪不除如智論說　六親情約法苦限制犯
輕重如行出斤解　七持法生現如年論去犯並託持斷戒業心有增減境有得多故生義說須重
人作人相法或說惡心輕人作非人相或說輕心重非人作人相論通一切不分而說中間有輕重二重
及人中有住家出家住家中相或說或出家人及聚住或說或分五聚住人重同報異第一遠重者又
犯初重下三戒二開中後者開有心後犯无心犯四重二初後有心中間无心
有心三无心緩戒犯重已出時懺故有除二犯者次句三時无心不犯故律中本作要合教當參攝別
二後之人以出有无故犯不犯別不同前八夾不有心後明无心者或无心之懺及無懺等或在
乱不覺者　七類斷開中分五二不學无知愚位分別三方便趣果分別二共故說犯分別四境輕重

約後分无學悔犯故輕二罪故犯為重二罪无病力強羸犯者輕犯過多故重多多外亡與
可治二對行者作犯是重犯為輕亦可故重悔輕　亦心二明多如惡物屬重性事之　四不敢偷
盜及上下輕重可知亦就遮性分輕重以犯性故地獄罪不除如智論說　六親情約法苦限制犯
輕重如行出斤解　七持法生現如年論去犯並託持斷戒業心有增減境有得多故生義說須重
人作人相法或說惡心輕人作非人相或說輕心重非人作人相論通一切不分而說中間有輕重二重
及人中有住家出家住家中相或說或出家人及聚住或說或分五聚住人重同報異第一遠重者又
犯初重下三戒二開中後者開有心後犯无心犯四重二初後有心中間无心
有心三无心緩戒犯重已出時懺故有除二犯者次句三時无心不犯故律中本作要合教當參攝別
二後之人以出有无故犯不犯別不同前八夾不有心後明无心者或无心之懺及無懺等或在
乱不覺者　七類斷開中分五二不學无知愚位分別三方便趣果分別二共故說犯分別四境輕重

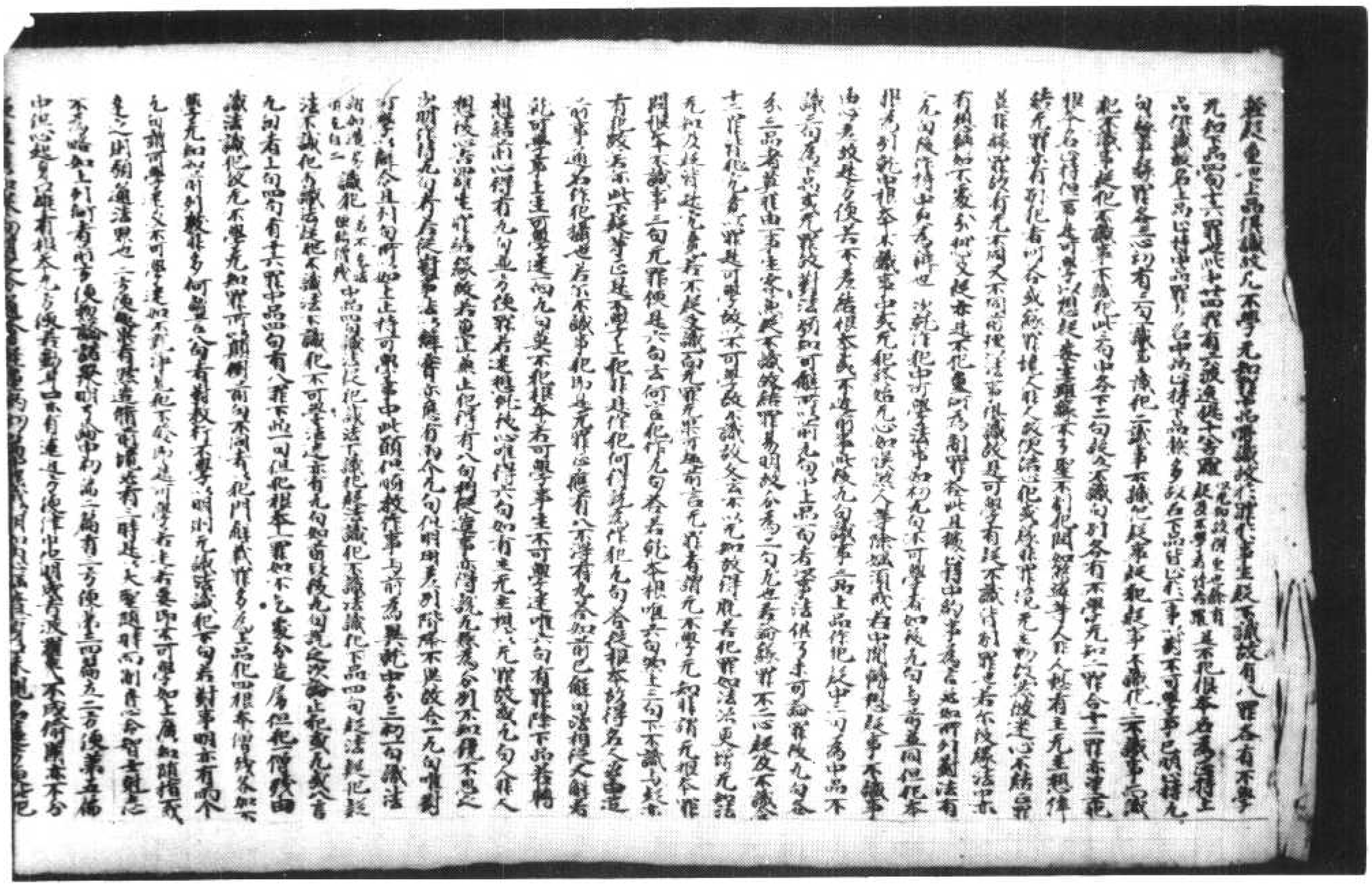


北七〇一五號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）

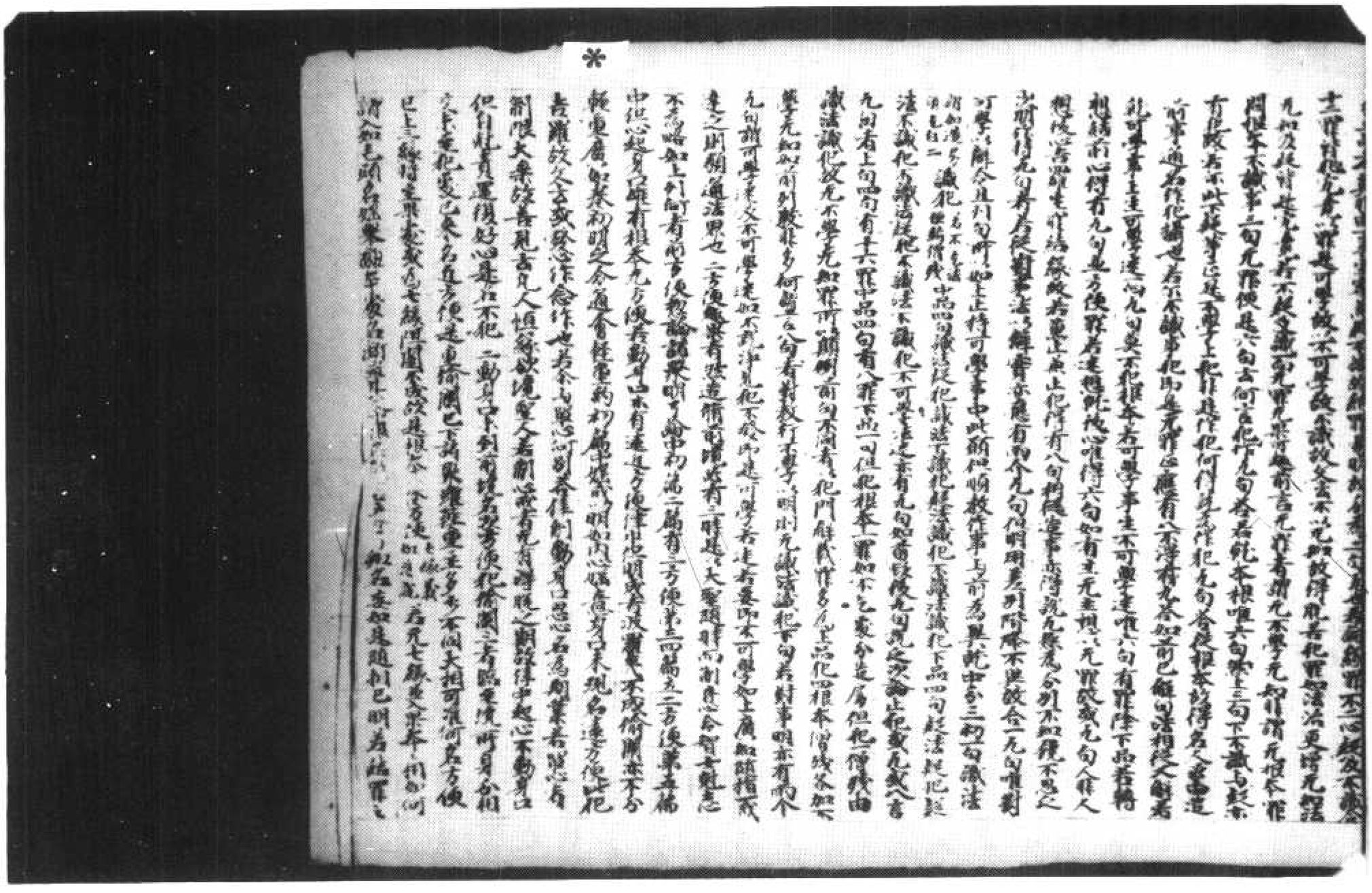




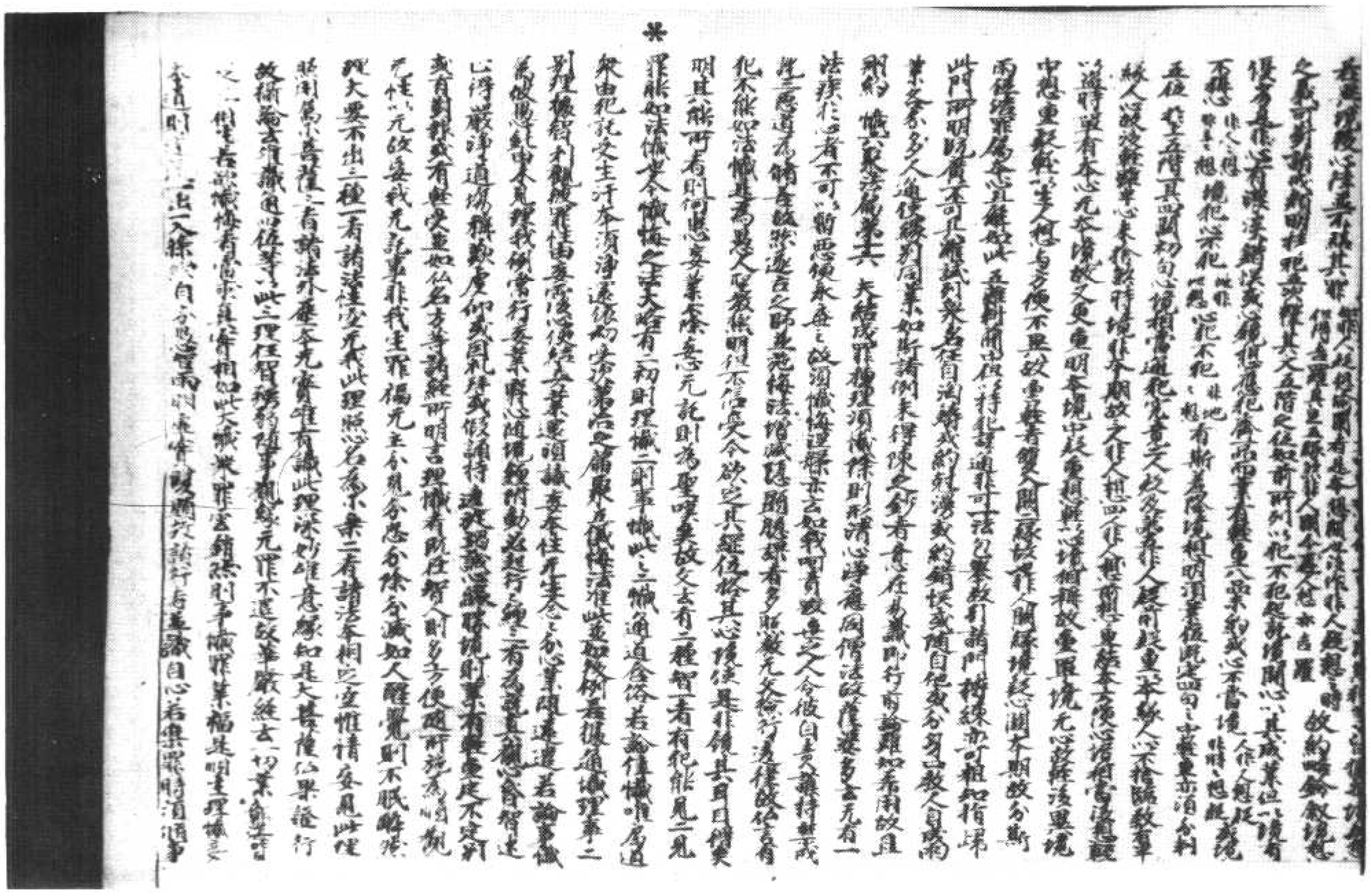
北七〇一六號（結四十七）　四分律刪繁補闕行事鈔



北七〇一六號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）

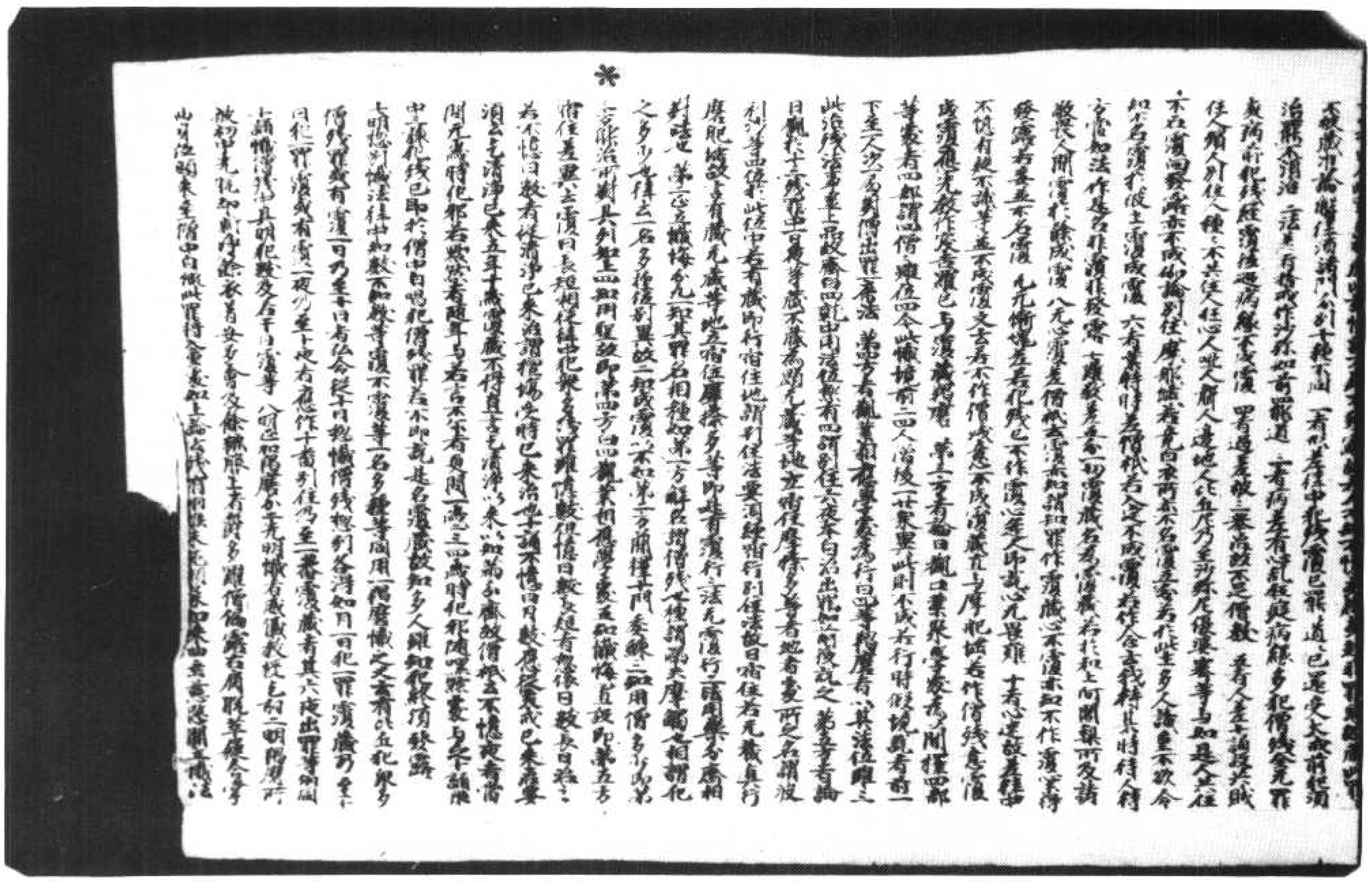


北七〇一七號（結　四）　四分律删繁補闕行事鈔

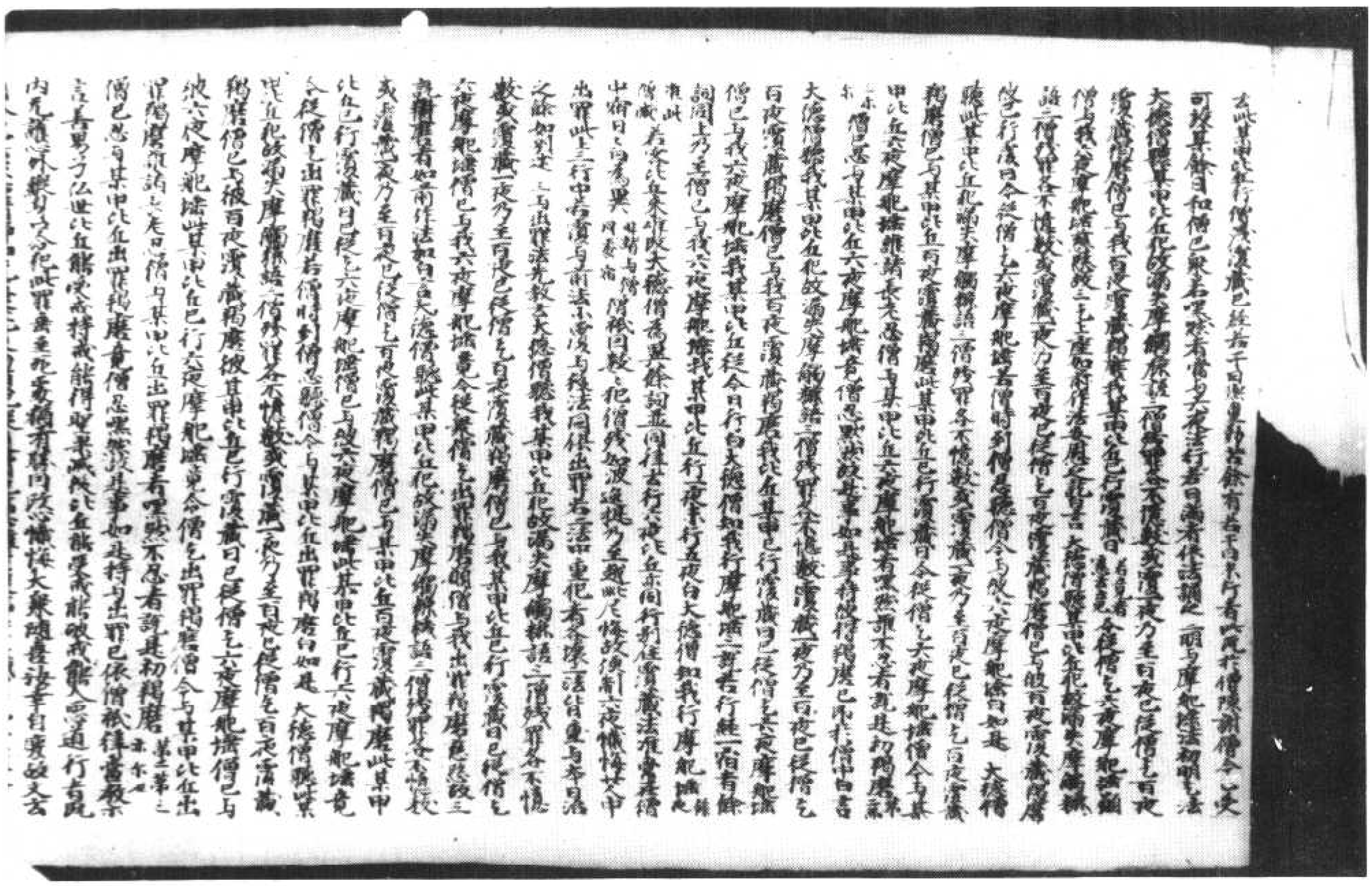


北七〇一七號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）

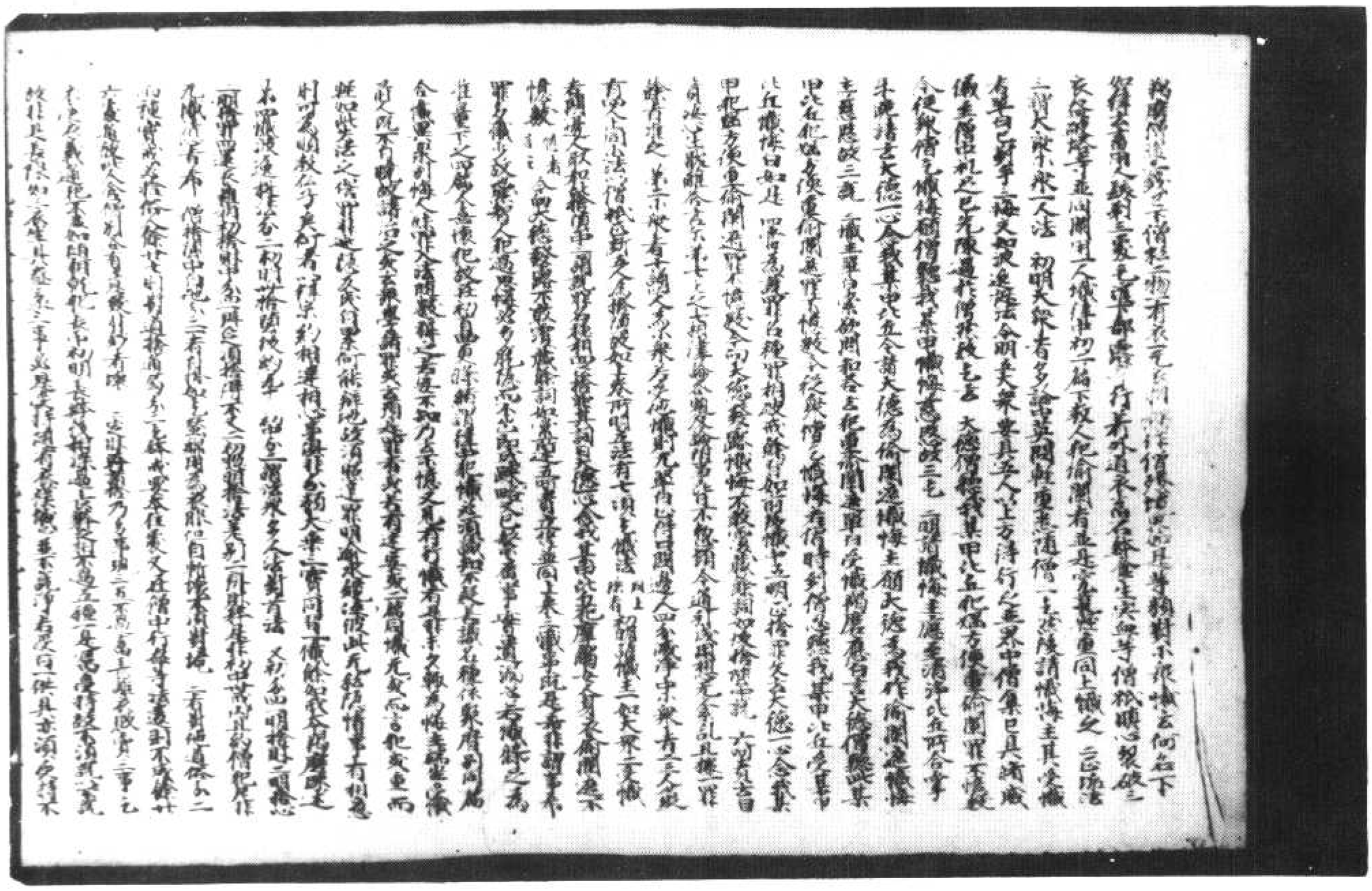
北七〇一八號（結四十一）　四分律删繁補闕行事鈔



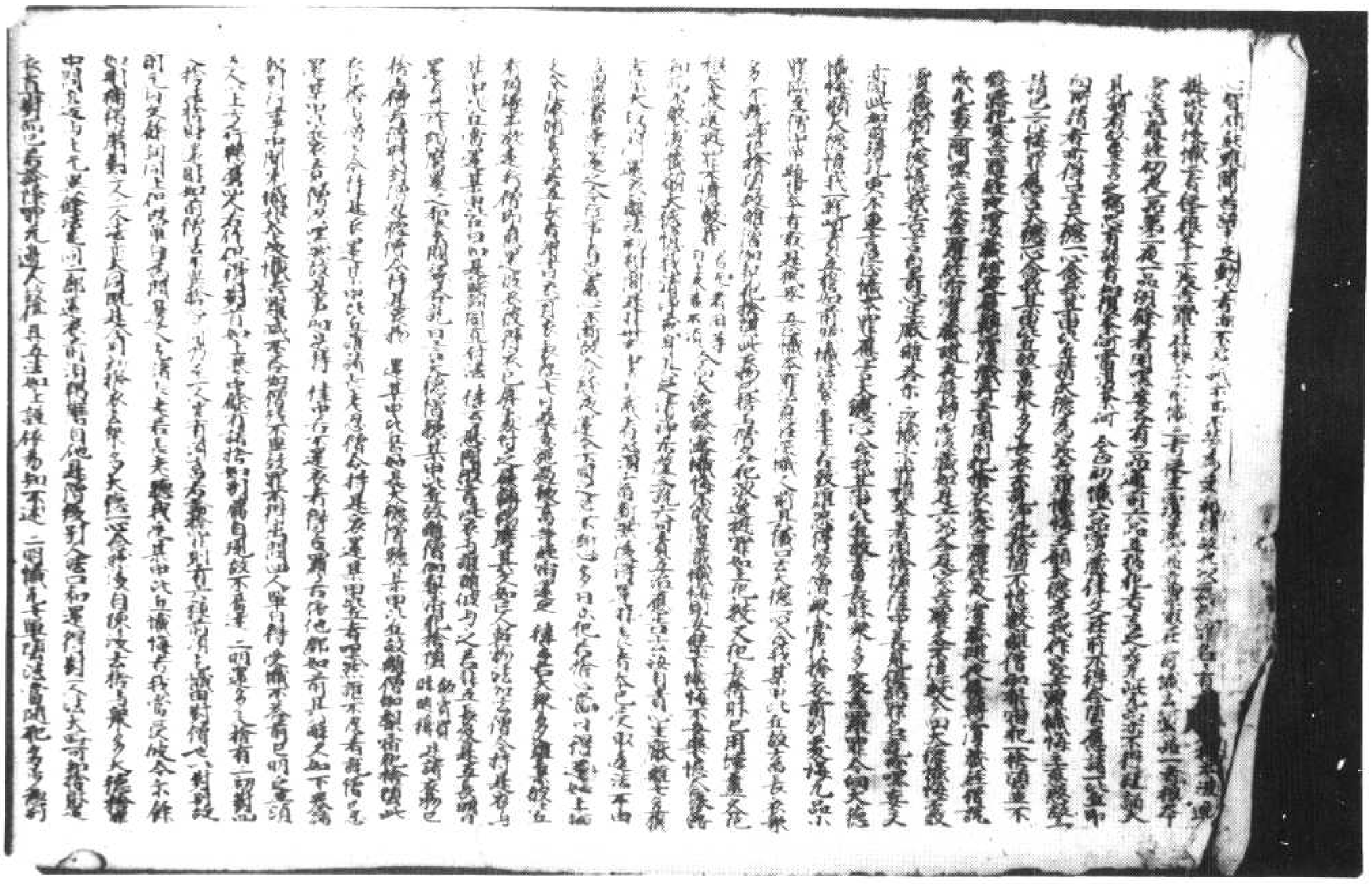
北七〇一八號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（前續）



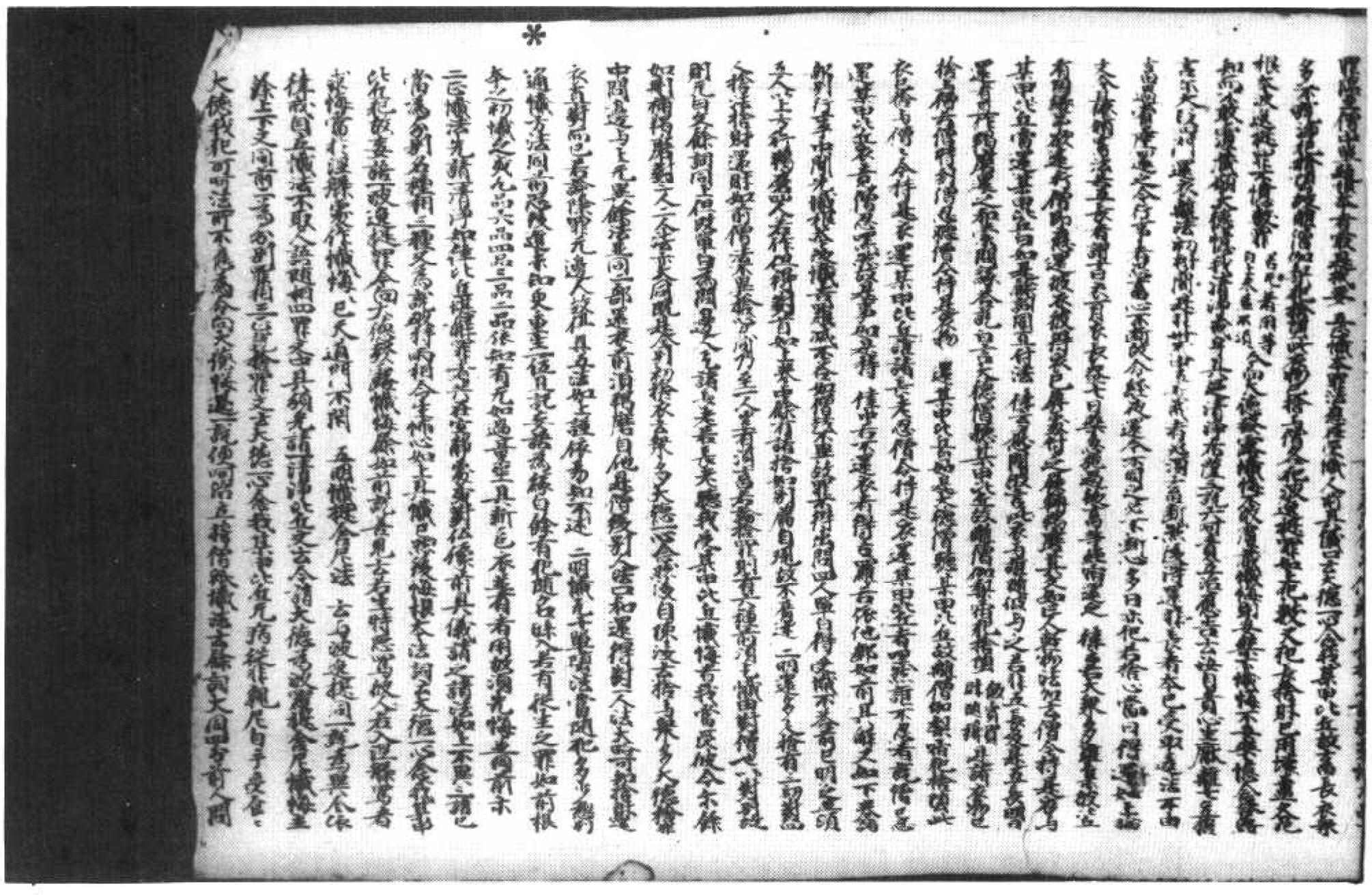
北七〇一九號（結　七）四分律刪繁補闕行事鈔

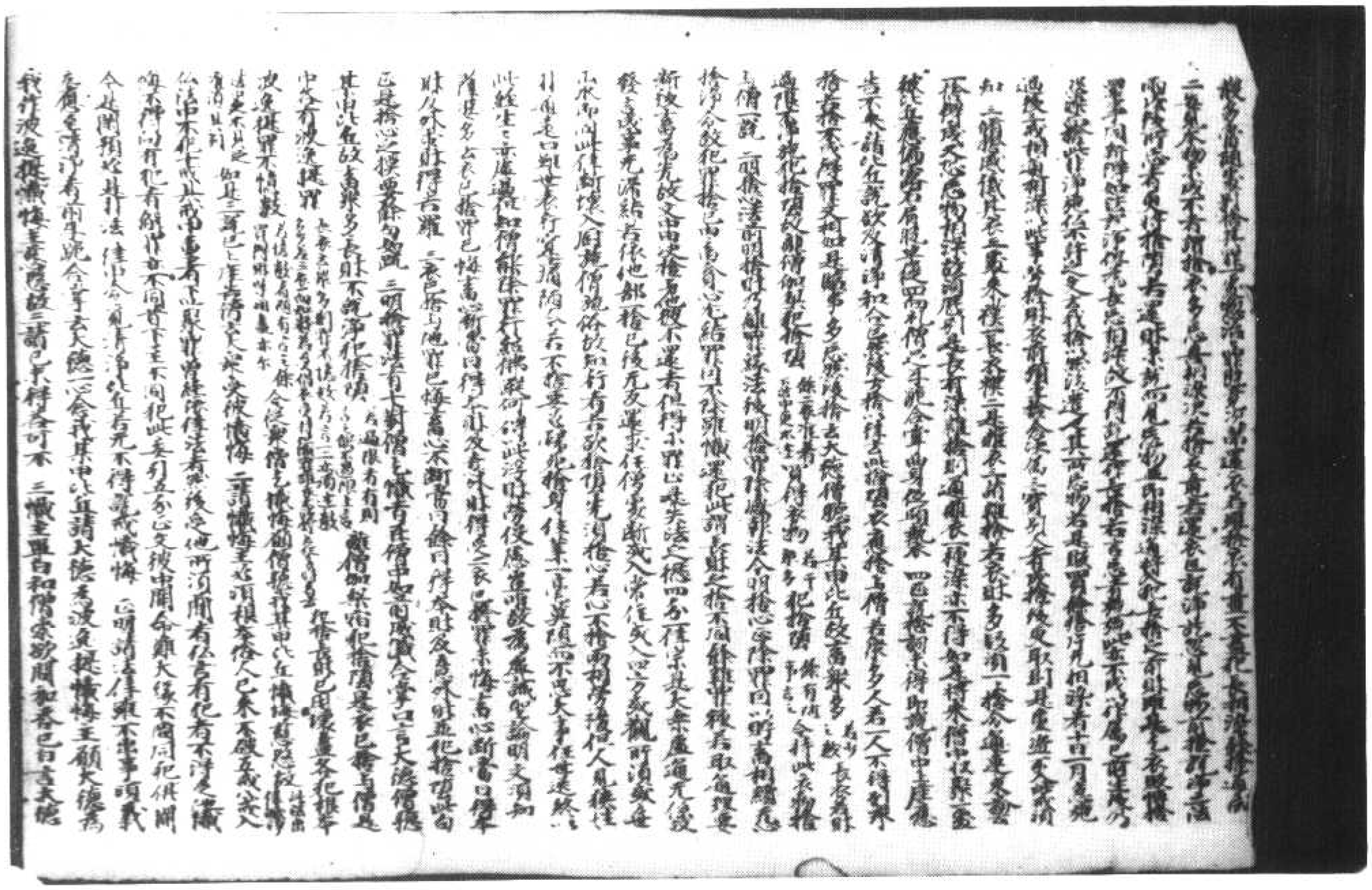


北七〇一九號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）

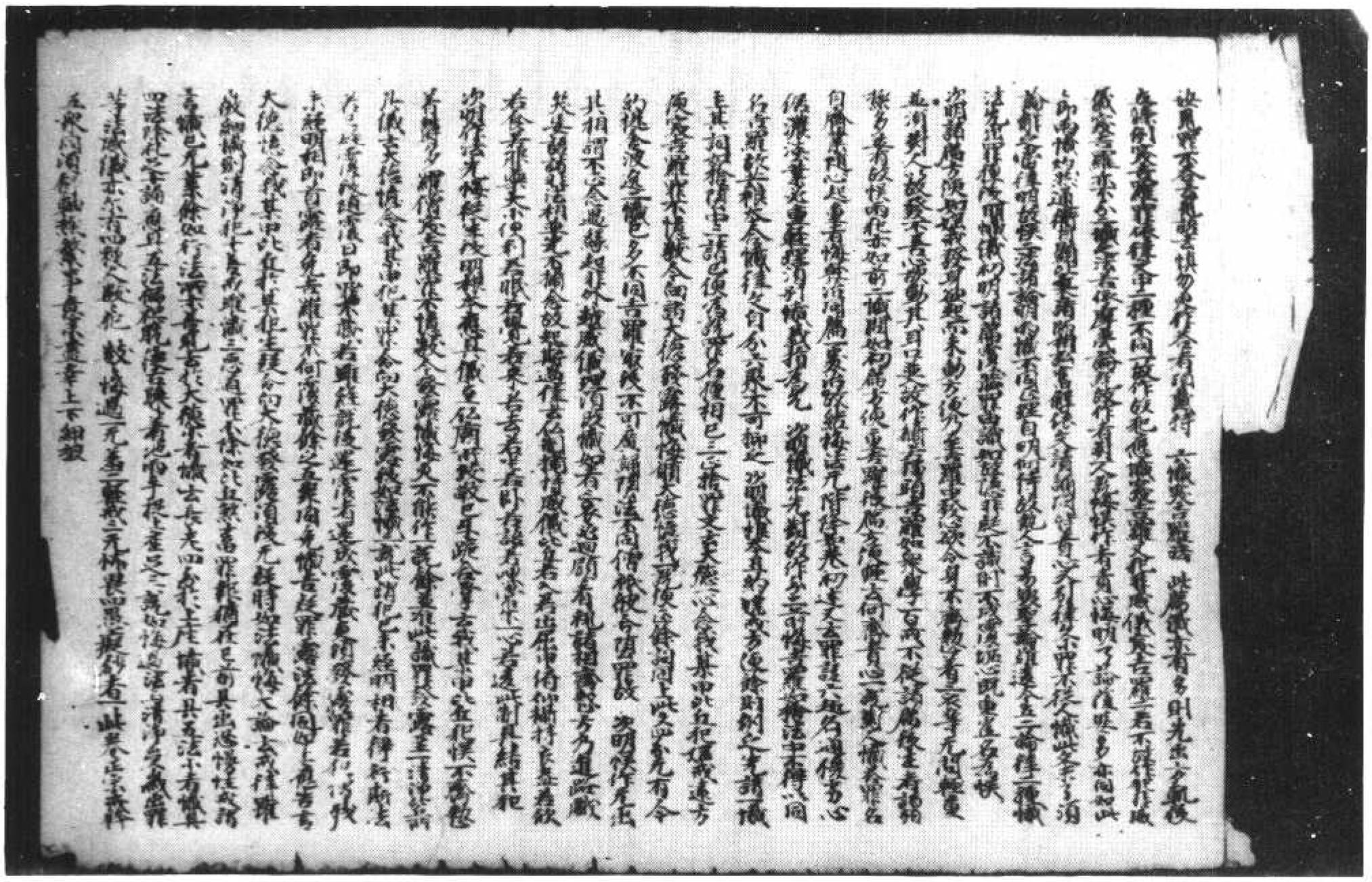


北七〇二〇號（結　三）四分律刪繁補闕行事鈔

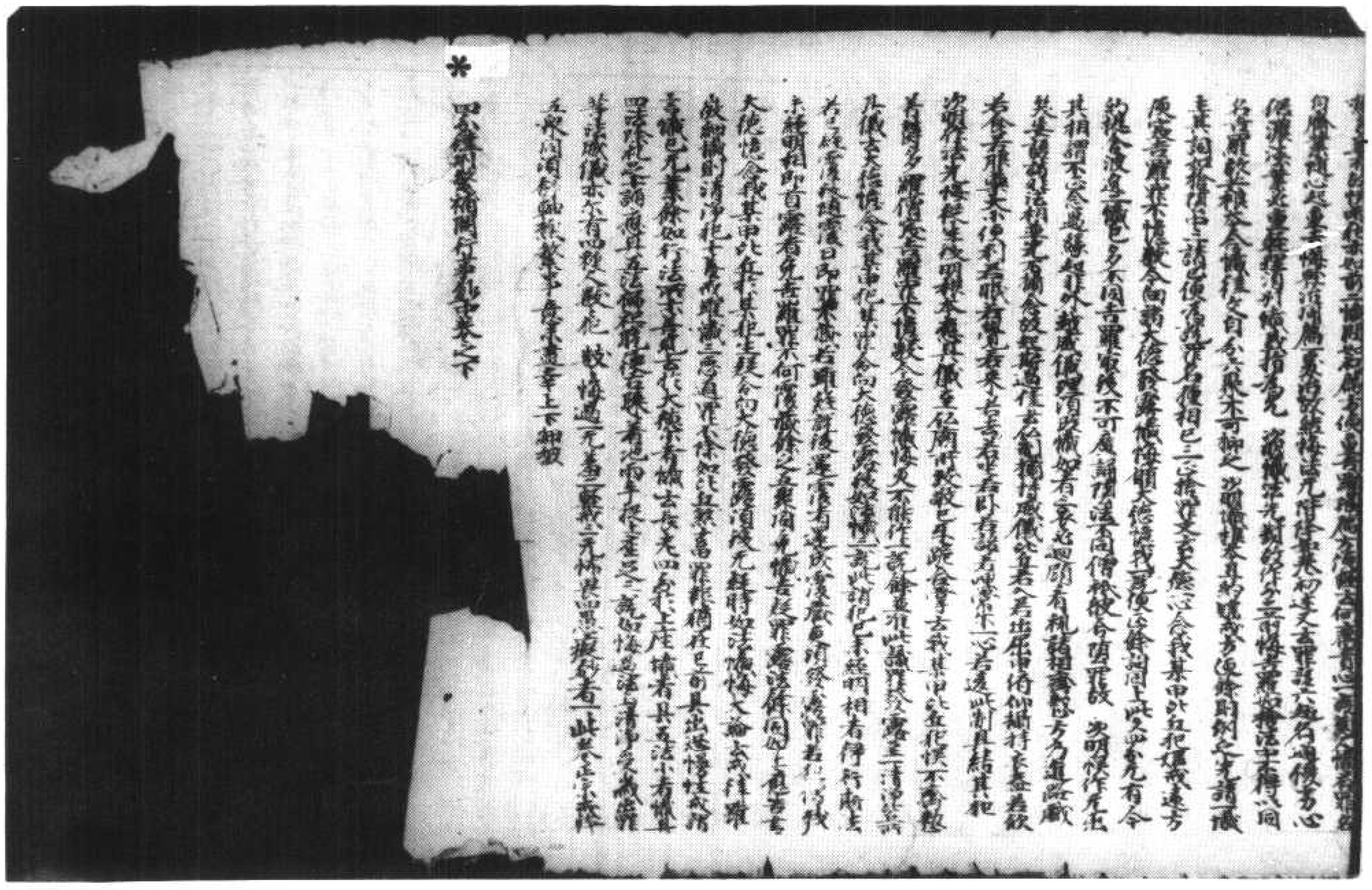




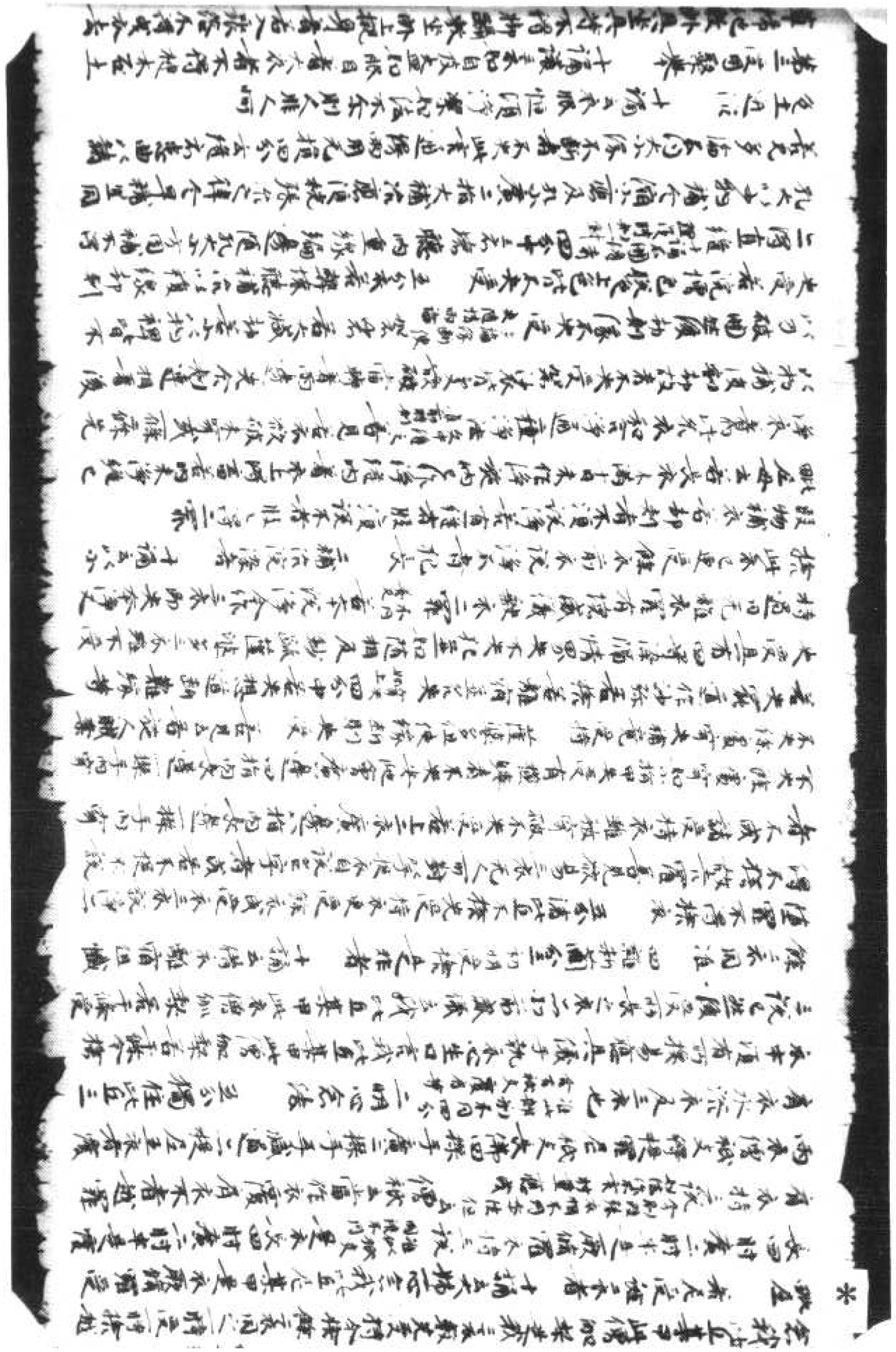
北七〇二〇號　背　面　四分律删繁補闕行事鈔（前續）



北七〇二一號（結三十八）　四分律刪繁補闕行事鈔



北七〇二二號（辰十一）四分律刪繁補闕行事鈔



一往憂同一說或解一衣裳竟僧恐哩些故走事如是持

※二明坐具者四分為身為衣為卧具故制長伍二搩（此單及覆屋之搩指与中相去也此字要法搩字与邊搩也是邊搩者此搩字之疲單及覆屋之一搩者是搩二搩者是搩二搩者是搩）長更增半搩手（諸部論搩不定今依四分伍一搩手長二尺准磨尺者則一尺六寸七分強此用二尺為搩手准趣周尺也此通陰陽請國常准不改（此廣今五尺者用一尺二寸為尺五六種不同明了論云人及以足伍則倍之是六是也（此廣狹之法隨係洛則不定量或此廣用足則有和尺大小）十誦云新者二種故者四重伽論二同　僧祇云不得趣令厭課持小故疊作數其當二重作欲跋羅一重劫貝二重不得低頭量縫

量水濾量砍令乾已長大者成便犯墮受用越毗尼　鼻奈耶云新

新尼師壇故者緣四邊以亂其色者作者應安緣　五分須搩四角不搩則已　四分云若減量作若疊作兩重並得（謂以重令易忘是重故疊）

十誦不應單尼師壇離宿舍羅摩伽云離宿不須捨墮非伍制故二不應離宿僧祇云更增者二重三重對頭卻刺手減手過皆波逸提（違非法故捏而行之）諸律增者於緣外增之　四分七百結集中得畜不截坐具（違非法故捏而行之事後集團得提）准蓋縫之相不截不犯過單坐具不截而畜二應元罪（此狀開手捏行事後集團得提）僧祇了此應久廢今往二重與則用跋闍妻法也　十誦作不蓋縫邊

生師裡淨　伽論言下接頭者墮（下時過星界增又則夜三之事並然提罪）如法者准初

量已截斷施緣若坐時膝在地上者依增量一頭邊接

裨之此是定教正文（本依此作至元仍法留坐也）薩婆多伍往時此丘下外者

多故小後開蓋縫除徒織邊唯一頭更益一搩手令此丘外僧外

具（下時有此事一搩者此是十誦作四分有者錯用故自論九文之足六足廣二尺增外具六尺四足）四分明坐具法纍下須

用之法用增法（心或作用二頭者畜之不成也）僧祇坐具者此是隨坐衣不

得淨施及承薪草代臣磨（此事唯得敷坐　吾見云須受持

不合淨施不出其文義加云大德一心念我比丘集甲此座師捏磨量

※不合淨施不出其文義加云大德一心念我比丘集甲此座師捏磨量

作令受持三說（其用云大目鉢吾欲壞須換易者當捨之文同受也自例如持衣）法改下云今捨也　僧祇得敷坐　道行得次隨中疊者衣裏

上左肩上搭若至坐處當敷而坐若置不處當中掩之後後

舒而坐凡坐法應先手案然後乃坐　醫愚經舍利弗以尼師

檀著左肩上入衆降邪道　鼻奈耶多聞者肩上山坐獅子座

左解之是非法　三濾水囊法物雖輕小而為極大出家苦濾

願意在此今上品高行尚飲用無水況諸不肖為可言哉故律中

為重命無福制飲用二式由事常現有用者多數故也餘緣如隨相

中今故抽現重明准伍意也　薩婆多論作住處先看水中有無

下有者作餘并猶有捨去凡用水法應清淨者如法濾水置器中三一日

用取上細疊一時作囊令持囊審悉者濾水竟者淨器中向日詳視看

故有者如前說　僧祇無大細者三重濾囊猶有無者更造并

詳視有無者捨去　四分作濾水囊如拘彤者三角者作宏鄉者作

濾瓢者悉細無出聽安沙囊中濾訖還著水中不得无濾囊行半

由旬无者以僧伽梨角濾（准須廣狹中以淨織相承故）此國多用絹作者余親見色

濾竟水內見色黃中麻小細無无數同水麈量故泥縷有言麈邪生邪

此言他信也後取緻練作囊濾之方盡故明此者如生命寶重元

盛自他性或无織紙須刪教今不肯之夫見執濾囊者言律學

唯在於濾囊於不知所為寶淨授生妨道者猶不著濾囊

縱有而不用雖用而不學無而教而授之命且在此生一類尚不

能遵奉除之成後見命常況其中　二明聽門分四初百一

諸長二真掃衣三種越施四受人物初中分三謂百一供身令受持長物及

雖令說淨畜　初中薩婆多云百一物令得畜百一之外皆是長物若

以寶入百一物悉不須說淨雖者初當與非器外皆應作淨（謂養僧祇

我師子者三衣及道具等者悉須隨意重者）

重草履以麻為底上數二兩合生世古故四衆竭羊皮白羊皮應彼為卧具
以皮為表裏卧具故 五聽比丘得衣入手數滿十日以已入可對故 律云東方有國名曰
不除已外更聽 東宋時自國國名曰婆羅門法律然已罪過無量可得自用無過
律云不得畜師子虎狼狐及餘不淨可惡等皮又不得
在高大床上若獨坐繩床木床牙床覆以高度為文錦綺雜色
卧具氣若用狐毛貯綿等並不得坐唯白衣智已餘休藏可
坐者開除寶床不得已生皮若波水繩新聽用皮作索若白繩
壞聽用皮作若戶扇下轉若壞聽以皮治囊之若以皮作要帶
禪帶及鞋並不得著作帳軒不得道行患熱以故有覆障
長七肘廣四肘佛指禪帶也長一尺以八尺須有餘三重用熟準
除法如彼應知屏處著之 六衆國須未聽從非就俗人乞
作不得作用 此五毋令處著俗人物 五分作雜大藏
聽齋課上比丘作氣如雜法下得者餘四者留羅若無更有所著
隨意著之 此尼毋五衆以脫草履迦仍行者以俗生人啊言處博
心故不自問云淨潔雜鞋履得著礼拜 五分得新履令淨
人者七出 四分聽為護身未卧具故在寺內著一重草履若
穿據以樹皮補以綿以毛以皮為繩線縫之若得生皮聽自
柔治若使人柔皮裁作一重草履不得著入聚落中 又中四比
道在聚落脫草履編組有所作 若有所乘無隨時 五人同人不
中不脫草履 編組用文織 又不得用雜色皮若持綿布若編選若青黃赤
白色等作草履等並不合用若得錦色草履壞色已聽著若
以苧草等作草履亦不得若在寺內聽著淨草履若破以
皮者應不得著四種賢履
後也已外初履下得著
施主老弱三聞氣急不四說心法用三所施主在二所
明炎法不同 初中薩婆多問曰此淨施法真假非著一切

九十六種外道无淨施法以大慈悲方便力故教令淨施是方便
施非真施也令諸弟子得畜長財而不犯戒 問佛何以不直令
畜長財而強與結戒設此方便答佛法以為本是故結戒制
令不畜而衆生根性不同悟入各異如昔一時聞七寶房舍比丘
入中便證雖道所以隨其機教先劣後聞 何故聞十日舍去
佛知法相不緩不急正聞十日便籌量布施人遮治作永及說
淨須毋之若放逸不說淨者以惡心故下滿十日皆犯捨墮化捨
中略薩法之有淨施法涅槃之分
藥餅寶穀米等並須施主前明上三施主 僧祇云三衆得作
二種施主法能中衣
善見云展轉者五衆中隨得之人作施主 真實者至比丘不
言對沙彌也 五分云五人不應作不相識二未相諳悉三未相仰
習四非親友同師五非時類須有四人一不能讚歎人二不與人好
名稱三應淨施五衆四不得與白衣義准前五真實淨主後
四展轉淨主 十誦下得稱三人作淨應與人者將他淨施
物不還應索取不得者強奪取語言佛有教為清淨故與汝
汝今將去已犯捨墮目今已去說淨者應籌量與一好人謂對首文沙弟薩
婆多求特羯多聞有德者而作除惡邪四重得戒沙彌戒
邪諂誑狂心行別住六衣五法人等為令清淨作證明下生關淨
如上等人則不如法非此人者用為施主後得物已於一比丘邊稱施主名而
說淨錢寶穀米等並以俗人為淨施 涅槃云雖聽受畜要
須淨施舊信檀越 薩婆多云先求知法白衣等知後所記
三請法聽下 光明須請薩婆多為應求多聞人等若无者便更
求清淨者作欲人作於明剎石如法說知面請也乃至錢寶之言
語令知比丘法令以檀越為淨主此明文開請 次明人不須淨施
分云於五衆中隨意與之 以當時指示宜都已文隨二部用德準為
上不可問及依毒用有所法法者也次
明炎法不同

分立於五眾中隨意与之（八當時相不當部，凡文隨之部用德眾者，是不可以及此素用其所以法者也決）

*請法應具儀至大德所前共本意許而已無設言

大德一心念我此丘某甲今請大德為云某甲長轉淨施主願大德為我作衣某甲長轉淨施主願大德為我作真實淨施主慈愍故三請（准前見文五眾通用）善哉丘所共云我今請此丘為長轉淨施主者如是之事（下三眾例示法无文義仍法義不同）文云大德一心念今請大德為衣某甲真實淨施主願大德為我作真實淨施主慈愍故（三請實施主者多論云先求和法白衣說之若不和者共令解之令彼所云此丘之法不同善伐寶金銀穀米等令人擅越為淨施主後同伐寶畫施擅越　次明合說過不　薩婆多云　但明作淨法　四明作淨法

伐寶穀米並同長衣十日說事　但縱隨云

五分心念說者具儀授衣心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用得至十日復如前成儀口言我此長衣從某甲取還得至十日復如初說淨施与某甲從彼取用如是捨故授新十日一易　僧祇心念說淨「成犯」內心說淨而口不言是名非法淨越者口說者无罪律中捨故受新十日一易應是不說淨者（或所說淨故令長轉）對面長轉者至一比丘所具儀手提衣口云大德一心念此是某甲長衣未作淨為淨故施与大德令長轉淨故（彼受請者）言大德一念汝有此長衣未作淨為淨故与我我今受之（當法言汝與誰）答言施与某甲（即淨主）大德一心念汝是長衣未作淨為淨故施与我今受之汝与某甲是衣某甲已有汝為某甲故長讓持著用隨回緣（五金某五五五此外三律由前對面作淨而生淨

*若同制不得對面使彼又施主復彼犯長仍言不應於今無別處說之善見對面淨者并縛相著至一比丘所胡跪言我有此長衣為淨故我今施汝汝得受已何得用著云此是我衣隨長老用若不者得用若正作法者同前儀式大德一心念我某甲有此長衣未作淨為淨故与大德為真實淨故（三淨法四分文同）二淨成就者善見言施与大德捨与大德与大德等並成善言顯大德受此衣者不成与真實受者言我所我受者成成善云我當取欲取等不成受一說成不須三遍

五分僧祇說者具儀至比丘所云長老一心念我此丘某甲此長肘於長老邊作淨施彼應問言長老此衣於我邊淨施我持与誰善言於五眾中隨意与之彼即說言我今与某甲若須從彼取用好受讀之（謂長轉淨之淨法常又立草隨說施主及財物所屬）

從今淨人著淨　我實淨法者（數米等例同說）律云當持至所住處安塞若守園人所告云此是我所不應法當知之父中不云今淨人持應須使俗人令知是物准僧祇不信俗人使在前行至淨主所如前作法若彼淨人得淨物未者應受持之住有過不隨相此中廣明　五百云過不僧祇齋三由旬知其存亡　五分知其在世在道以不　薩婆多施主若凡人異國更求淨主等　四分无文隨意採用並淨施主法必准論律名行高尚者令遠近通知義汎不恒人同者使成法失（以不知行業不應故）六作法失不之義　僧祇沙彌邊作淨若受具科元歲比丘若无者得停十日更須說淨（有人言真實主已財更長轉者不來學亦說作文明二淨法亡以主亡亡主）若不知施主在亡使失淨法不

上財主展轉者不犯罪亡說作文明二淨施亡以主亡主　若不知施主在亡便失淨法不得過十日　僧祇多施主若死更求淨主除錢寶殺來一切女財盡五眾選作淨三寶供施主二須十日內更請十誦若淨施主是弟子被師呵責者不得作淨應更淨餘施人施主亦死二須更覓施主亡者物不入僧以財屬他別人餘名施也作此前長轉不須者孫是文上文一人為主不得轉二三人使與五分僧祇有選或是立法人承五家及主作法除指一人　善見若因淨施方便藏選不還計直犯罪故知屬主　僧祇若衣多意不識應取一切衣集著了處當檢言我此衣淨施與某甲我今還檢應更說之　四分若忘者更說論問忘後十日　此謂可隨事公別者　薩婆多若從淨財寶及以衣財若人貸之後時寶還寶錢還錢乃至衣財相當者不須從淨若還不相似物更須說淨以非法來貪

選　毗尼母若衣色說淨及野點淨納未二淨者縫衣著納是名衣和合淨　點淨如隨相中　五分色若上色錢雖和合不成若先以石不石色染後以餘色及石色染是衣色和合得畜隨相中二棄掃衣制著意此乃世人所棄元復任用棄用棄掃論云一鬼是賊物離自貪著二不著主賊所貪常資身長道又云敬者生事須濟形若故上上者之十住婆沙云著棄掃衣十種利一不以衣故與在家者和合二不以衣故現乞衣相三二不方便說得衣相四不以衣故四方非法求索若不得衣二不憂六得二不喜七賊物易元有過過患八順行初受四依法九人應衣數中十不為人所貪奪言衣鞋者四分十種謂半臂衣鼠齧衣火燒衣　此三故圍衣用月火衣產婦衣者謂故奇之　若神廟中衣為鳥銜風吹離宿者得取及冢間衣求願衣往還衣　全冢上文將來　如上是也不問新淨上色不得直用須作袈裟色受持人下得取未壞元人衣　古見下至針許塚　若冢間等棄文外氈褥伏氣氣隔坐床唯除皮繩線繩餘者應

願衣往還衣　全冢上文將來　如上是也不問新淨上色不得直用須作袈裟色受持人下得取未壞元人衣　古見下至針許塚　若冢間畜得錢打破自持作鋼用取棄掃物時本無共棄往冢神廟中衣此多有上品行人人諸神廟剝脫形像衣服收來播蓋燈皮仙剝不為理有深致者廟而報取犯非盜罪必知而為之不元相惱致有避神主面藏身劫奪者是重波羅夷知隨相中　十誦取未壞元人衣得備蘭若見元冢有小疱如針頭皮未斷令從人乘　十誦四種棄掃一冢間裏死人二家元人已持來施此五者三元主衣四主衣階巷隨意四角頭點作淨畜者得貴價華屋雖重閣畜仙官以是棄掃故　三種越施衣有二謂時非時也　言時施者謂夏貧元迦絺那衣一月有衣五月是仙飲蜜諸比丘五利受勞之時故名時施唯留爾安居人　言非施時者謂一年之月無間冬夏有緣即施不問時節故曰非時施也今次問位則有四別歌時施中分二　初時現前者施主將衣物至安居處數安居人多少若分衣物也是不須稱量直分之四種定故一時定同是七月十六日若夏未滿受衣得罪二處定同此界內前安居人三人定非外界者現前同住四法定比丘數人相參隨等分四分不得異處安居異處受衣乃至安居未竟二不得乞食受衣又文僧得安居衣破為二部念數人多少分又云分衣施仙請比丘人與

准此若衆多比丘沙彌看病應与死竟者若齋死竟應
与又已齋處分之十誦云若看病者出行為病人乞衣藥者
留還付之亡可攝入現前唱和付与若餘處安居未看病者
合賞如論外畧看者亡合賞之　八分之時節如衆若死僧
祇不應問其戶彼有共行弟子持衣可信者与戶鉤若不可
信持戶鉤付僧知事人已供養合利料理竟若弟子持衣可信
者使出衣若不可信應使知事人出衣然後僧分
十誦云諸比丘在死邊分衣死後若僧
在異處應分　此尼毋云分比丘物者先將亡者去藏送
衆僧未至奇麁之物者僧前然後如上依法集僧分之
九明分法有二一先集錢財衣物二加法分之初中令瞻病者將亡
人輕重之物並集僧中若不勝舉林瓮屋舍園林牛奴等並
須應帳對僧明讀令知其多少　初明立法獨唐對首心念
三法初出若受者得作賞勞分衣二法若四人者亡得用直分法如後明之
令明五人以上僧法　分主心念一人前緣同此例　前集時已後鳴鐘遍召同僧
式不得閉門限客假託晨衣意遮十方並非衆法非上緣者
自淨其心僧徒集已彼瞻病人在衣物所具儀捨之大德僧
聽比丘某甲命過所有若衣若非衣此住處現前僧應分此三
法明六物應誦本必須集　衆中持律上座即處判之先問僧中誰知亡者
貪三寶利人物又誰知三寶利人負債者物一一撿問有
者如上處分　次相嗎授雜相同活共財二利並准上斯已
次定輕重說如上分之重者一處依名抄記輕物一處依名抄
之并問看病者不將亡者輕重財物送喪不肯者案皆人

法已唱知還若無者　先當作賞勞法但五德難具不
具下合依賞令時行事翻衆間具德以不善苦具者此
乃自代其切俗人所解者若不言具有功無賞遠佛
仏四制与奪得所出自僧中故律云僧得自在者結不結隨
意也今亡未須問德律無四父若知幸苦有功者上座
告云長老看病有功仏令優賞賞乎既受羯磨也看
病者謙退陳訴无德有愧不堪重賞僧當斟酌令受
然後家問欲知苦作賞看病人六物獨著
即白二与之失德僧聽比丘某甲命過所有三衣盂坐具鉢囊
盛衣貯器隨有者之此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今与看病
比丘某甲白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣七條坐具
僧者如上此現前僧應分僧今与某甲看病比丘誰請長者
老忍僧与某甲看病比丘七條坐具盂及袋衣襆除如者上
默然誰不忍者說僧已忍与某甲看病比丘衣鉢坐具
鉢囊盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持盛衣者如衣
鉢囊有多層被中把裹給者應取常所
服用一事實是三衣若盛者三襪者
時行事供取知僧事者或臨時口老不用獨唐遠法
通得持律者先知不具德者沙彌法等　多論云三衣
餘處者除來此賞若此德不具知隨彼分　故知通情用和便物　若三
財五時財外衣隨多少應白僧令知和合者好　十誦沙彌
死所著內外衣与看病人餘輕物僧分同唐立集甲沙彌死
所有內外衣及非衣餘並同大僧法　今時行法者令知事人

死所着內外衣与看病人餘輕物僧分同磨立集甲沙彌死所有內外衣及非衣餘並同大僧法　今時行法者命知事人在僧前鵝鞋白二与之（律中文少不具今但作持僧從法）　次立大德僧聽比丘集甲命過所有看衣（謂看病用者）若非衣（謂盛衣鉢中）現前僧應分若僧時到僧忍聽僧令持是衣物与比丘某甲當還与僧白如是　大德僧聽比丘某甲命過所有看衣若非衣此現前僧應分僧令持与比丘某甲某甲當還与僧誰諸長老忍比丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧持此衣物与比丘某甲某甲當還与僧誰諸長老忍僧已忍持此衣物与比丘某甲某甲當還与僧竟僧忍默然故是事如是持作法已即數僧數量其衣物捫柔擲籌取分　立分者少不足者和僧与一无衣比丘　若見立若一衣極好衆共有衣（准律分從上座行之須者直付　若衣物極多徒衆有法准量數分之此是非時僧得施功德通下方僧不須遣像設齋更生酒過以出家人痴智小業下以福分為懷縱設遠仏本制請都但明分用凡智不過量心　若分衆不集者　僧祇為病人求衣醫藥及為塔為僧和事雖當時不在並應与分此僧无衆況者得若私皆仏法不合　次明与沙彌淨人分　四律並立若僧和合等与乃至四中与一淨人五中与一若不与者不合分若分得罪自餘廢立如疏封中　如是總計大數妙名記數然後品物付之律无貴物分法今時分貴非法非儀至時誰咲何顏厚仏令分付為息貪情令各自省今及樂咲不惟終始此習俗生

仏令分付為息貪情令各自省今及樂咲不惟終始此習俗生若五人共住一人死衣常乃无恢華堅諸有識深察斯過　若五人共住一人死衣盡直三人口和貴勞已餘諸輕物依毋論四人直作分衣猶舊文中除僧令持此衣物与某甲當還与僧等字餘同前法作此法已未得分人手未有密僧人等並須更共作法分之（故律時僧施中亦如故今与人以之分令无人故更須分之有人无相不成）　二明對首法　此尼毋住人死三人應展轉分應二人口和八衣貴者病者餘物三人彼此相語立三大德憶念此物應屬我等餘之点如是三說　若三人中一人死先取衣盡直餘物二人展轉如上法　四分文中直明彼此三語受共分文詞如論說也　三明心念法此尼毋立一相應法者二人共住一人死在者作念此立比丘物應屬我作此說已後來人不得分（理須入也）　四分一人受僧施中應心念口言此是我分得也問曰文中非者此何衣那者律不順相文立時有將非不作盡囊節展囊仏不懸作文大立与比丘尼非衣上不知何等衣也今但通而述之无妨政此俱攝

十明雜物法若在私住寺致死或作僧使在住檢校而死若有寄及比丘守者重物人亡者本寄輕物隨規分之（亡人不得尼衆分也）　若僧來攝重物亡不須与人非仏亡制若者住處隨近通攝（寄死僧法亦不得取）　若无比丘守掌同白衣家法四分若比丘在无住處白衣家死彼有信心擅越應貴錄此物若有五衆先來者應与若已來者應送与近處僧伽藍僧准此文者若比丘共住同至隨所同聚死各自取之不得共分此物當部亡不須加法直分擬取下同共住閑緣加法也重物口二直二通貴遠近若至白衣家知有亡物必須從執作屬也

物當部之不須加法直分擯棄不同共住開豫加法也重物
如上重之隨情遠近若垂白衣家知有出物必須捉執作為已
意分成雖見不得然根人手而俗人自擯人已此則為俗已定盜僧
成就之不得又奪當勸示之與僧全无蓋通（僧得作人物受）僧祇比
丘持他衣行來主命通情便來乞受不與同家比丘越（注心不
比丘尼法）若作鞠磨已重乾恐客比丘來應知在鞠磨前後（謂擯僧
大乘如得有无）律中有比丘无慳乞物出家分成　問時之人物出家分成
不者四分若衣物難分當喝令來集處集時分若遣人來若
自來應与分者得諸部始犯不立得成（僧祇受不如法者
成也同法同意可十誦云
比丘寄衣盜与尼者應索衣比丘令之尼寄比丘物二不同白
將亡人物入冢其內比丘不知還將出冢得先見者分不者
得受由當冢不知分時個法故也
四藥受淨法第十八
報命支持勿過於藥若乃通要分為四言時藥者從旦至
中腫教聽根事順法應不生罪（非時藥者諸雜漿等）
對病而設時外開眼根分無過（約能就法盡其分
齊從旨限用療深養身（用療者勢力既微故聽久服方能
除患形有三種（重藥形二盡病形盡藥形　明了論有身
必病難少差損後必重發加其口法任終而受　就此四中三分
明之一明藥聚二淨地處所三護淨不同四淨法若別三受
有別初中明藥有四　一就四藥明者時藥有二四分中有
三種菴闍尼（此云不正食）就飯乾飯魚肉也三種法闍尼（此云不正
謂枝葉花果細末磨食（如隨相中僧祇時食者蒭菁根葱
根藕根蒲（即蒲草根也）沙麦草根（即蒲草根也）時漿者一切果汁粉汁乳

物當部之不須加法直分擯棄不同共住開豫加法也重物
如上重之隨情遠近若垂白衣家知有出物必須捉執作為已
意分成雖見不得然根人手而俗人自擯人已此則為俗已定盜僧
成就之不得又奪當勸示之與僧全无蓋通（僧得作人物受）僧祇比
丘持他衣行來主命通情便來乞受不與同家比丘越（注心不
比丘尼法）若作鞠磨已重乾恐客比丘來應知在鞠磨前後（謂擯僧
大乘如得有无）律中有比丘无慳乞物出家分成　問時之人物出家分成
不者四分若衣物難分當喝令來集處集時分若遣人來若
自來應与分者得諸部始犯不立得成（僧祇受不如法者
成也同法同意可十誦云
比丘寄衣盜与尼者應索衣比丘令之尼寄比丘物二不同白
將亡人物入冢其內比丘不知還將出冢得先見者分不者
得受由當冢不知分時個法故也
四藥受淨法第十八
報命支持勿過於藥若乃通要分為四言時藥者從旦至
中腫教聽根事順法應不生罪（非時藥者諸雜漿等）
對病而設時外開眼根分無過（約能就法盡其分
齊從旨限用療深養身（用療者勢力既微故聽久服方能
除患形有三種（重藥形二盡病形盡藥形　明了論有身
必病難少差損後必重發加其口法任終而受　就此四中三分
明之一明藥聚二淨地處所三護淨不同四淨法若別三受
有別初中明藥有四　一就四藥明者時藥有二四分中有
三種菴闍尼（此云不正食）就飯乾飯魚肉也三種法闍尼（此云不正
謂枝葉花果細末磨食（如隨相中僧祇時食者蒭菁根葱
根藕根蒲（即蒲草根也）沙麦草根（即蒲草根也）時漿者一切果汁粉汁乳

[illegible]利蒭菁根葱細末磨食（如隨相中僧祇時食者蒭菁根葱
根藕根蒲（即蒲草根也）沙麦草根（即蒲草根也）時漿者一切果汁粉汁乳
酪酥漿是　諸律並明魚肉為時食此是廢前教　涅槃云從
今日後不聽弟子食肉觀察如子肉想想大食肉者斷大慈種
水陸空行有命者悉故不令食廣如彼說　經云前食令肉謂
非罪此生之肉但現化身為度衆生　樒伽云有无量因緣不應食
肉略說十種一者一切衆生无始已來常為六親眷屬想故不應食
肉二孤獨人鳥屠者難賣故三不淨氣分所生長故四衆生聞氣
悉生怖故五令隨行者能心不生故六凡愚所習臭穢不淨无
香名稱七令呪術不成就故八食肉見形起諸八塗味著故九諸
天所弃多惡夢屎尿穢臭故十由食種肉逼嗽人肉故如雖只三經說
今有凡愚多噉諸肉罪中之大勿過於此故屠者販賣但為食
肉之人必无食者以屠殺故知食者同屠造業治煞生分不成
僧祇云若為比丘殺者一切七衆不應食乃至為優婆塞殺亦七衆不
食以不令學戒者多不食之與中國大乘僧同例有學大乘諸者用酒
肉為行解則大小二教不收自人屠兒肉天魔外道尚不食酒肉
此乃闡羅之將來耳　四分云若此殺者行十惡業為我故殺乃
至大祀處肉不得食之以雜具來者心无定主故令看者通整
則依教无肉可食正斷食肉也此至要大同律云若持十善沒終不為
我故斷衆生命動此應食准此何由得肉而噉唯自死者鳥殘獸殘
羅也　樒伽云酒肉蔥蒜韮薤之為惡不當之　涼中尚云台酒
市脯不食況出道高僧以酒肉為意旨所怪之所以可見也摩訶
伽云若以酒煮時非時七日葉得服者皆无酒性得服
今時葉酒令香醉同氣味其之為貪恨之必加苦妻二不飲口
以此二連脫知特性去道令遠　非特漿者　僧祇一切五穀

以此二連脫和情性去道念遠〔非時漿者　僧祇一切豆漿
麥麨之類不耳破者之汁若蘇油蜜石蜜十四種果漿生果汁乳
以水作淨若器底殘水被雨淋等亦名淨　十誦若篩淘
不以火淨汁中不以水淨及牙不淨不應飲焦淨得經淮此通四
藥為除味除貪故　若見舍摩伽漿　謂蓮花根摩一切食
水汁淬清者
一切菓陰菓一切花一切草菓陰甜酸芋各亦甜亦擲子果已
外得非時服　此尼母得種種果多食不盡者破乘汁飲
若不至初夜變成苦酒者不得飲以酒兩已成故
明了論妙味令煩惱飲藥救中醉以酒漿亦名非時漿
四分八種漿古无欲仙人所飲梨蘇棗蔗菓蒲桃
舍摩伽等漿也若醉人不應飲之則如法治
伽論乘須漉除滓淬如水若有濁汁与時食雜者
同飲隨犯波逸提　七日藥者　四分蘇油生蘇蜜
石蜜等五種世人所識當食當藥如食乾飯不令衰現
伽論教漿亦得七日受乃至未捨自性　僧祇加胡一
種四分舍利弗風病鑿教服五種脂麻蘇膩豬膽魚等七
僧祇此藥清淨无時食氣一時受七日服有四百四病風
火百一用四陰消大大熱病用蘇治之水病蜜治雜病用上三藥治之
五分見作石蜜搗水着中仙言作法應令若合藥法如此者應作時服
十誦石蜜不得輸嗽除五種人遠行病人食少不足人不得食人者施水
蜜和水飲之　五分飢渴之時以水和飲僧祇食上多得醫食不
盡者動作生蘇七日受服若長煎作熟蘇七日受　蘇油
得受七日
不必重受　若乞食時多得蘇者貧病比丘以細紙濾生淨法
耶蘇得七日受若有緣事不得中前作者當作七日藥受若忘快不受下作

耶蘇得七日受若有緣事不得中前作者當對一比丘
記誠言此中淨物生我當作七日藥受若忘快不受下作
淨過時是名不淨若得名油如蘇中說得胡麻食殘下盡
即煮麻油七日受之若事緣不得作如蘇中說著能精并
脂如上並不得甘蔗及果並如上善見受酪能酪中蘇為
七日至第七日攪得即日服八日犯捨油蜜亦尒　摩得伽非
時受甘蔗作法不成時內並成　然蜜味美重九醒常言
長食嫌行勿失充於此熟得必強力劫掠解之自非極病難
用過日故僧祇仏受獼猴乳蜂乳蜜等亦盡形壽者得
祇胡桃果鈴呵梨物等此藥无時食氣頭受病比丘終身服
四分云不狂為食者一切鹹苦辛甘等不狂為食若盡形服之又樹
善見一切樹木及草根並枝葉為食不狂者盡形服之又樹
木草无開根並是時藥或根是時藥並是盡形不有異
是不可名示狂令堪食時藥所攝不狂者盡形藥　明了論疏
云若病服七日藥隨病為量若老須捨若无病復下飢非時食
者得非時食蜜油蜜膏亦令故論中果蘇等終身藥則
不令有身必有病仏許服此藥防護一期果報身若无容病
人不飢渴非時不得服　十誦淨若酒乳酒氣无病者過
中得飲　上來辨者一切經律隨事辨說同此宗者具列如上
今有愚夫非時妄嗽謂杏子湯乾棗汁果漿食薄藕根
汁乾地黃代苓末諸藥酒煎非鹹苦捨口者非時嗽之並
出在自心善佛經教不如嗽飲不必長惡門快後生罪法文世
次二六味定者　明了論云五種量乃至大開偏一切物皆盡
疏云藥有五種甘味切中除甘草蜜沙糖蘇油佛甘味是時量
服味中除甘草蜜沙等餘鹹味是時量　五味中除蜜

孤人藥有五種甘味物中除甘草蜜沙糖蘇油餘甘味是時量
服味中除胡麻粳米汁等餘酸味是時量　辛味中除薑
椒芥等餘辛味是時量一切若湯物非食作終身藥
七日藥外一切可食物名依時量食從平旦至正中為時過此不
得食　一切煎甘蔗等名依更量日夜各分五時從平旦受至
二更過則不得服如是輪轉乃至五更此間漬飯若煮飯時量
蘇油蜜沙糖等名依七日量甘草等名依一期量從受戒後盡
一期報終名一期也非此時中元間晝夜恒得服之至水漿此
五名大開量不須受隨意承服是世間所弃非所惜故
四分須受成生等（此據有人處也元人准用）三明轉變者（中論之如
清桃漿持戒者應飲者變作酒不應飲若變為苦酒還
復得飲　十誦甘蔗是時藥清汁是非時分作白蜜是七日
燒作灰是盡形　肉是時藥血是非時作蘇是七日
盡形　胡麻因肉法酪是時藥清汁如水是非時作蘇是七日
燒為灰名盡形　四藥相和者隨要多少四藥但和隨種而
服若以時藥終身藥助成七日藥作七日服由七日藥勢
力多故又助成故知以蘇煮肉此蘇肉汁得作七日服若以
時藥七日助成終身藥服作終身服知以蘇乳和麨搗令作
丸者是又如阿千烏頭等諸毒藥浸並支等名盡形藥
若以終身七日助成時藥者時中服之如麤食用蘇油蜜等
若分數俱等勢力相似者隨以藥首一名標目餘者藥分配之
如石灰鍾乳黃者白朮丸散湯等並例知用之
二置藥處所即結淨也略分四門一對意者良由衆生根
力不同上中下別若上達之徒身力資強割舍分衛隨緣

*

力不同上中下別若上達之徒身力資強割舍分衛隨緣
欲得濟形命志在道業不假儲蓄中下之流情同上士而
力劣不堪必須資具方能進策是以大雄慈愍因開鐵化
方開結之因累別處　釋淨名者以飲食繫縛同處生
患今此別結情元儲畜食不生罪故名為淨若同處受貪
遠教受業之是稱因名不淨也此從緣說淨非約體八
門也　二門數作法者有四種淨　清羅墟不圍淨四分
云牢有籬障多籬障都無籬障謂露地也非儲積相故
開之（必三面有院開一面者為食食處上同有罪所食從立期院同之）恒墮耕作如是（立非儲作同前）
（隨共住相）二種越淨者有三食具是他物律云自今已去當作
種越食令淨人賞舉不得自受若有所須隨意豪厚二處
所是他物故云若為僧作伽藍未施與僧雖食在中不名有
犯三食處俱是謂處所他有食具是他不屬僧用也此三
名他物淨要真非假令多托買自雜自買非法有罪
十誦祇洹法王施僧園比丘上陽仙言未分者應上分竟不應
上犯吉羅王舍比丘見無種越謂犯宿漬仙言闍王替處不
名自犯（直城例雖犯）僧祇婆羅門送粥來施仙僧此非僧住處作
故仙言內宿內煮不聽食（故知為僧即同僧法非種越淨）三處分淨者　四分者
種越者經夜已為僧住作蘇蘇時處分如是言某處為僧作
淨地　僧祇名作新住處營事比丘及僧未住初來前以繩量
處分齊分許淨屋受之不得過初夜（四分經明相）若種越言與類
處分我未施僧此即同他物淨　五分作新住處未有
淨屋當先指某處作淨地以食置中然後僧住若經明
相出則不成　若見立何結淨屋初置住時立此義若僧作

※ 是淨具過緣濕汙故須潛穢令淨　主分有諸木器肌膚
不淨以瓦石揩洗恐破壞者用沸湯洗之　僧祇淨人行食淨器
須比丘鉢中殘即却者名淨傍須臾者名不淨若是銅器淨
洗用木器若膠人中者則剃刮之不可用者當弃　十誦比丘有
膠器二三度用澡豆洗故不淨當以木刮却然後澡豆二三遍洗
是淨　經有不盡者准以米麵油膏等於瓦器除淨之
處三石三更平博之乃得令物以手兩相捨故善見多比丘共沙
彌行各自搭食色時自分色沙彌語比丘言令持我食与大德
易之轉已復展轉乃至下座者不解者教之言行　准此展轉者
獵者或淨者瓦器等有食膠者盡上蓋之內外塗膠出
即淨一切銅器磨之鐵器以火燒內塗令膠盡木器櫃等刮削泥拭
土瓦器等隨有更拭石器者或以水洗或以鹽沾淨元殘膠
像上　四事得捉還僧戶鉢篇若教者僕若机若角勺鐵勺
若瓶狀則無觸淨　謂非常眼用者　問觸淨何道位答刹之　若欲增尚
弟子令行勝行內有勝法外行二勝如世貴人安坐受食不自執勞
以非勝故二名現大人捌三世三種並不作令若宿宿夫觸腥人法故
三世諸佛並教通大小乘俱元宿養如楞伽十誦所述四衣貪據信之
殘瘡出等六死人車塔　戒經云由有宿世捉等衆僧食不淨
食後墮臭屎池中五百万世受苦惱竟後各五百万世墮猫猫及
蛇蝎中常食不淨後出為人生貧窮家衣食不供仏省比丘衆僧
住止之處作不淨食不出往食如法持蓋乞白衣食是名淨命因執知
事比丘觸僧淨器及食之衆便故墮餓鬼中五百餘年不見聲名於
逝癡謗癡鬼打神不得近如是廣說因緣　智論云沙門稻田
食以不淨手觸或先嚼或以不淨物著中入佛塔地獄中廣如第十七八
九弓中大衆日藏分廣龍樹中廣明僧食雖迦難用淨讃等經明

※ 法非受用僧物僧物之度不具錄通而言之若元懇悔輕慢
自物出犯何況僧物深須自勉可得出顯五百問明特武知事
指推僧器罪深代懺者嫌如是廣知　二藏淨法希讃惡觸
十誦比丘食竟以已不淨盆及食与沙彌白衣洗盆竟還著僧
器中是名淨心過与則元惡觸　准此器不淨食令淨人器裝有觸失　五分皆元淨人
行食比丘受已行之元淨人御來行乞比丘二得　僧祇若淨之
持不淨手　謂先提比丘惡觸作者　行乞與与僧者上座一人得不淨餘人名
淨若淨人持淨處寫不淨處上得抄所上若不淨餘人名
處上一切不淨若者淨處在下淨器中得抄乘中央若拌擡蓋器
一切不淨　十誦若淨食中著不淨食應初者除之餘者食之餘無
等二分　准此諸机者食相可別者公　僧祇若器教特比丘在上行
淨器相雜即應離撰之
者當抑虛使淨人抑去若難事急難元罪必天兩元淨
人得得自選擇淨者物覆捉淨坩石鉢之忘覆食器之分
若所屋中有諸蘇油酥甘竹等來比丘乘七日油空瓶恨捉淨
油瓶來餘人見不淨即捉待至問已是何等油答言七日油當除
置地不得食乞還得七日受　以恢觸不盛　若分乘淨油除人不能
悞持七日油來二知上法准日法有失法自餘錯捉二分者言
寄悉者灰瓶已持來此比丘內手瓶中錯把淨器淨者故名淨
若還放瓶中即為不淨餘主制之器中明觸者一切葉是餐器御者
非器器緣沒積麦為器長床坐林繩林繳織為器在水中車
駕牛時非器乞者為器若食時教林長机坐林稱等或在甘蔗
蘿蔔未穀豆麥等上令比丘坐不應動身二不得問者動問
者一切不淨　由有緣問生者血問洗鉢　若投闇上衣鉢上有淨食及衣鉢者
乘物動淨器食一切不淨若闇壁下動音得若在地上載七十種

得食噉者他人食共宿无過　二將此四過對人約時就處望食

※頌　初將內宿就處者不過他德下同二淨處分白二及界內俱過
就時要經明相就人唯據比丘文知有其犯律中問淨地未得明現猶
持食來風吹果墮律言不知不犯居過四人並如上就食者若雜地物一切
過犯未離地者未受具者不犯已受具者不犯　二內裏者對處淨地並塵對時過盡夜就人過七眾約
論如上　三內裏者對處淨地並塵對時過盡夜就人過七眾約
食過生熟四藥而言加法盡形藏界內宿養餘三下合故僧祇何難為
仏並敘在祇桓門邊故知不得界內養　三自裏者對處過淨未淨
地就時過日夕就人居大僧之居中有四人就食論生仏問重責故
不犯四藥中加法盡形云開　十誦若生食火淨已得養何淨為火
（解）乃至五菓等例准　冷食重淨　五者問中若被淨藥比丘得自合　四惡觸
就處過淨不淨地就時過日夕就人者大僧有多種一者一往不受法捉
觸二觸就一捉過　如衣盛中被
法三藥法法限夫受
四緣過失受　如受已不食意法
須不受而觸得過　若就沙彌淨人值有臟觸（臟穢）
比丘自生食穢物在
不受而就僧祇
比丘仰手受藥而食雖淨然而就
就不成惡觸食中故食二不
大僧又有四種不成惡觸一為受而捉（如法僧中法與受之亦
法與受法限夫受）
二過緣失受　淨人觸失仏法英觸
淨手三持戒快捉四破戒故觸並名淨食更以三四分別一觸而非惡
十誦三持戒比丘快觸僧食四分意不受眾持行者見淨人應置地先手食
二惡而非觸十誦破戒比丘故觸名淨四分諸比丘相慢故觸他淨食令得
仏言不觸者淨觸者不淨者　三二觸二惡　十誦持戒比丘惡惡
故觸名不淨五分樹上根果試者生熟二俱名惡觸若就食言過生
及熟　四明手震墮者四分中坐食具在樹上並是根斷者樹根
不在下淨地枝葉震淨地果墮淨地或為風吹雨打馬牛過者但使无
人觸知過緣而墮雖經明相不犯觸文生果也若不淨地果葉
未受生果過三重生則无內宿墮時無得人淨而若果葉已離
今震者墮經明相比丘看知為不淨　五分樹根在淨

※未受生果過三重生則无內宿墮時無得人淨而若果葉已離
今震者墮經明相比丘看知為不淨　五分樹根在淨
不淨地比丘二在淨不淨地果墮其中非比丘所為經宿者得食若
見果墮非淨地使淨人於眾生病不知淨不淨處聽食者知在不淨
地不得食僧祇物在淨不淨地果墮淨地墮何時承之若淨地淨
地果墮不淨地若及時內時中者不淨地生瓜瓠者摘取及時內淨處
中有過故離果等准前並謂比丘不覺在不淨者處者知不淨
心分知不知
中大四作　第五依聞八事四分為教未勇貴人民飢餓乞食
難得雖得少食為賊持去仏憐愍故聞界內共食宿內養自養乘
食僧依養水陸雨果並不作餘食法著迦羅者應聞八羅內宿內
養自養惡觸不受是食殘宿等三波逸提四實吉羅義加據生知
水陸果子不受而食豈令淨邪　律云若時世饑饉故依聞食
仏言不得如法治之　十誦云若飢饉時食竟得持殘去語從主和
大門第四淨生種法就中有三謂制意處人淨法　制意者四分明十誦
疏諸依人外道謂一切草木有命根此佛不制此戒故比丘傷於草木為
輕而令彼機罪又與白衣不別不生恭敬心故十誦名為疾滅正法復
曲制也彼如壞生戒中說　第二明處人者使淨人作淨有四句一
人果俱在淨大善之人果俱在不淨地成淨不合食（此內惡故雖心果食）餘二句
出十誦故父之果在不淨地淨者在淨地以次刀作淨成淨而不得食者
果為淨地淨地淨者在不淨地作淨得名淨得刀作淨成淨成而不得
食者果在淨地淨淨者在淨者在不淨地作淨得名淨得食
三明淨法　僧祇每食時上座應問果菜淨未已正不聞者如法維
那二云　四分十種初五者謂火淨刀淨瘡淨鳥喙破淨下中種淨此五種
中刀瘡鳥淨去子食下中種火淨都食次五者若皮剝者刮皮若腐若
破若蟲蝕此應是淨根種火水淨連根菜即名淨准彼淨根淨
僧祇中菜擲淨羅勒菜等並種者擲邪所日淨十七種殺皮

破若於餘此應是淨根種又云水洗是根葉即名淨准桑淨根種
傍低中葉擲淨蘿蔔菜等莖種者擲即牙目淨十七種殺既皮
淨葉換種瓜淨唐果種火淨紅果種二火淨糟果種未有子條擲若
有火淨四分五火淨通五種　此尼世云水漂淨麻麻淨甘蔗者葉莖二
祇多果圓果一果作淨餘者通得若別振者一三別淨甘蔗者葉莖二
淨無者合果淨　准山薑等之類子果散落元淨法　若根未　此理似打皮落稱有白皮皮者種之可生
或如十誦此丘作食先淨未來　蘿蔔根等火淨刀淨已傳未用選生者更淨
四分此丘不應自作淨應置地後淨人作洗手更受　此翻有人若凡人者　明了
論云自加行所作疏解非言得自作淨然自作有差如一果果子
若未淨者但食皮肉亡者罪若食核一三選捷令火火一觸上
得一吉羅令一果果子俱成淨先於多罪是非利益　十誦云何
火淨乃至以火一觸若以火炙熱灰及炭等不成淨此丘自淨餘此丘
不應食　謂火所觸者　若刀瓜淨得食　五分根莖二種火為淨
僧祇樹果野火所燒灰圍數乘但非人術亦名為淨若食果核者
火淨已應食若皮淨不火淨食核捷　此是堅硬不堪種也　若火淨不皮淨俱得
食核皮俱不淨一捷一越俱作无犯然火淨一法種相俱通餘如隨相
明了論疏此淨法不俱約一物以成如一棗桃李但火一觸餘皆成淨
隨以刀破瓜傷隨一被淨餘皆名淨供養以此為法非使物不生
故果沙門淨在未中有穀如上既皮淨餘條准　問種相云何別那
若相者謂初果葉上有白毛而依本青葉不改其色相同連地者
律云草木七種色者是也所言種者謂可種殖或雜雜地從緣得生之
類是也律云根莖五種實如隨相　第五受法不同乎口二受日別
恒用若不廣明教相難顯略取要為以為八門一割二受意二受通
四葉三對人不同四加法六別五說淨通留六三受寬狹七重加通下八
離明罪相　初門子受五義初注漿多五一為新盛窮困修故二為
作於明於三為止雜傍故四為成少欲知足故五為生他信敬心令修

作於明於三為止雜傍故四為成少欲知足故五為生他信敬心令修
通得益故廣如隨相中　五分曰未判來的各如通非白衣呵責名而食名不與取
等不喜見此惡人著衣裳壞色衣而不受食而食名不與取
次口受意為防護手受故若无口法過午便失由有口法方至限滿又為防多
罪故手受但防於二所人知不明之　二受通四葉不手受通四葉
為防盜相二故口受屬三葉其時葉二有口受不通手受唯屬中前餘
之三葉手受不不若加口法通時非時　十誦云時分葉屬通非時分葉
七日盡形是三種葉必須有病非舉宿惡捉者手口二受得服
三所授令手受者五義除自同梅餘六家三種皆成受口受唯對比丘餘眾不成
薩婆多凡受食為作經明故若在有人處非言畜生及无知小兒悉不成
受受在无人處天神畜生成處隨如相不受食法
若見比食有三謂手口眼也　四受法差別凡摘受法要心境當口律
中錯受蘇油不成受等必須仰手受之　五分所五法他淨人情相領當謂
從二心同緣一事　除其眼闇及不喜見沙門驚怠緣者置地而受既知情
事多遠預前選心者受　鈍中分四時葉受法既教對法亦多見知
如不受食肉及相違無狀中貴述此但明加口法者三葉別論　初明非時
葉有四法所受葉二能授人四法受者四正受法　初明葉特无患者得
加口法內宿內煮惡觸五殘宿六未曾手受七受已傳過須更　傳然非特受不傳至他得
八手受已變變動　火不味故　二能授人四法一流供水色光非時食二葉
沸擬後重煎生飲不須三水漂淨為據味故四淨人施心仰手持葉
三比丘作三法一先自心解所懷類別与淨人情同二仰手受无盜相三
記識言　此謂至時至者名　四正加口法　謂都令加不出　應全比丘所是儀
其文廣出　
五大儀德一心急救葉比丘令得病因緣此生薩婆多為說此果壞時供等
已未服故令化大德廣受三說　若自受通故人遣不成加法　若簡別此果壞時供等
隨言題名味入但以葉名字　七日葉四法同上初門至特日无患作
既第八非是於比丘七日葉或犯惡戒葉餘七同上　二法受是四法乎

淨受持　五加受法　四分无文但文言齊　十誦五大德一必念我
持之今用他部也
某甲此鉢多羅應重受常用故　三說善見若无知人三勝獨受

※ 持鉢文准上　僧祇五若十日內捨故受新十日一易　觀其文意似是隨住受法
六明失法諸相　若見雖先受持若窮如棄失受持若以鐵
有補塞已更須受　若漏鉢破至不成受　若見若買他鉢未還
直不成受其主雖言但受持二下成若過十日不犯衣若買
鑄度價覓鉢主集已報比丘知不往取過十日犯捨若餘人知
重覓得向比丘說聞語不往无犯四分鉢盂孔穿食入中但洗
飯不出无犯准此不漏故不失受　問但畜一鉢不加受法過
限犯捨下若不犯由是判畜事同三衣但犯下受持鉢罪若有
長者准衣說淨　七明受用行儀法五百問云若一日都不用鉢
食犯墮重病者開不用若出界去經宿不失五分補此丘鉢
中數粥若熱不可捉應別作數器此居世不得用麁澁丘洗盆據
色當熟搗細物篩而用之乃至病二不得用雜香澁丘洗身乃至
乞食時各三回作鉢絡盛鉢自持之回与淨人盂行乞外道投葉鉢中
比丘无便制也僧祇若洗鉢无坐處者當橫身踏坐離地一擲手不
得用灰令色脫當取樹葉汁无沙但磨　擲半葉之不得脫岸危處應先
洗師鉢後洗已鉢不得持已鉢中殘水寫師鉢中乃至洗訖當踏坐
持鉢處常事雜著腰上盛之乃至洗染衣者先与師染洗勿以師家
裏已衣積之若被綴破鉢要須食竟縫綴清洗已曬令燥裹持
繩綴裹著常處勿在地上下至无物以灰洗之必投也　十誦五是
諸佛標蓋不得惡用新重鉢蘇著一心三洗是名淨又不得日中炙令津
出吉羅　此居世不應盂內洗手一切處下應用淨病說之如目
五分謂如眼精洗鐵鉢應去地一尺凡鉢離地五六寸許宜著仗處安
置不得不拭著日中暴若安地上處六海食煖湯洗病藥並得罪
四分守護此鉢不得著瓦石落處若倚刀杖下著懸處下著當道

四分守護此鉢不得著瓦石落處若倚刀杖下著懸處下著當道
中石上著果樹下或下車地若戶扉下著繩床木下食齋著若林間林間
除齋著若立蔭鉢等並不令不得手捉鉢除相隔中央或一手
提鉢鉢　開戶除用心乃至足令鉢破等　僧祇惡心破鉢之衣語傷觸
累僧房等皆偏開　熱懷者如中幸開　四分不得作非鉢用一切長物不得內
盂中若畫盂盂中无像方字已名一切不得破不得都鏹煙鉢四邊
若口應鏹兩分留一分者　星孔多應盡鏹之　用白鐵如鑷不得著地
重無據故應以泥漿塗地處之若葉若草上若鉢支故淋者以白
鐵鏹底不得雜沙中屎洗以無盛水積牛屎澄去沙用以外用葉
用花著果汁洗取令去臭著手執雜持作囊盛鉢口帶絡肩
上使鉢根下鉢口外向下不作函盛之恐相觸者以衣拘葉隔之安
置地之　五百問不得懸鉢壁上應中裝懸著壁上
著見瓦盆袋車左肩青色　次臨教中既日衆具故鉢利之四分開十
六枝器謂大釜小盖大瓮及杓小釜小瓮及杓淺瓶小盖瓶
及杓水瓶小盖及瓶杓則有二釜四瓮二瓶四盖四杓　又有鐵作
者出家欲作鉢仍開作之須爐椎鉗排囊鉢挽鉢並得畜作法
盛鑷找上以兩畜重鉢調度法用等　若僧名時須僧基重
白淨雌黃鉢像足爰鏤除鐵刀子補衣等物並開義之作法盛之
悪鐵兼除作鐵拘及箇安塞治鉢須鏹鉢並得蘭著比丘開以
大術出大小母大子及鎖等並得著得七日等藥應著鉢盛鉢小鉢次之鉢
中不作淨施盂小盂　安著找上龍牙找上不得畜皮木盛
出要律儀鏈鎖等明食器　鼻素羅鏈鎖者淺鐵鉢也
四分无病不堪步涉聽作步挽車著輦著葉除牸牛草馬若得輦
聽畜須靴鞋及盛繩若杖檉並得應淡寄民優婆塞沙彌樓亭
若得車二不應除繩及繩鞭繩　十誦比丘无鐵不得外行五分非
行未度著木屐及先師勝聽著履四分二不　僧祇畜薄瓦履清淨
十誦猫牛尾拂仙指故受　僧祇鬼不去聽捉繩拂翠蓋樹皮等除猫

十誦牛尾拂作法度　僧祇皮衣應捉線拂聚毳掃皮等作拂

牛尾馬尾金銀柄一切不聽捉著白色漆塗用不得如蠅拂捉作器作相

是名拂法　五百問之著僧中洗出屑塵上不病不得弗几捉塵

尾犯墮非色者得　四分得尾拂眼著不得著蚊毛隨　多無細毛

不得著之

十誦四人坐坐處長床兩頭

談人出家不得著剃刀教僧得著剃刀木作無角絲聽用或油　用之二

白山紙

若得衣頂沈用著洗脚及枝剪刀若不解事報聽用竹子作或盛熊於上

若治爪著剃刀若著養兼挑若鉗若鉗金鐵金土金及三種就煎餅象鉗

勿銅鑄象像二得若金不白作金交塵金者作盃若頂著漆草

牛糞等凡人畫得持之見白衣下者地等內得自移整石竹木等椅

桌頂杵臼敷蓆從掃帚並用為法眼故得著隔障拂若灌

鼻筒烟筒吹火筒著鉗著推火把煖水瓶洗水筒并洗脚者

供澡罐洗脚器所須應与著用公益太小長相麻線來應以鉢羅

羅兒不得著非外鉢若蘇油等須鉢量者聽剋木作鉢兩齊四五面作

准為斤數　五分初如四分須与他雖多隨順少仏令僧和著外鉢器

及鉢　四分供給和上聽用銅鑊著釜凡所食之物盡掌置上將

授与得果多加乘汁飲開著仲夏夜長聞須燈無燈炷鐵著鐵炷

轉輪炬指火燈炬籠拂帚亦得別人受著為讓衣故著內聽以

粉皮著葉若竹作益供給無長一切得著　為補長故開著鉢

得熟皮作遮須刀截板刺唐石等並開若刀鉢筋毛縛皮刺近

敲聽作囊盛著織竹作籠若樹皮籠聽以毛囊裏外二得趣用

十種衣作囊不得以皮作若刀生像聽以長刺具大皮等裏刀著

鞘長者割刺刀及鞘應以刺具小等障勿令壞著刃卷手上漆石上

磨基為刀囊出刀純者開著刺刀鞘敲著盛鞘無五鋼錫子等刀

刺之以檀香物挑百拂供給住房以豆法中聽与大小繩牀大小木床

牧戶樞戶鈎杖盛之得以水氣洗祇盛水無茶室瓶及木刷洗刀等一切

白衣無種作耕犁鋤等下應著一切實物作諸器盛得者道行想

如病諸生者當執杖鐙拄著簡盛砂石者被以作聲下得執空

塼雜事先自手作迴塼塼之踏泥之漫房 比丘得自造
上木僧祇比丘作房欲用尼僧五采畫之並得唯除男子
四分二不得同不應女嬌
※如和合僧錄山林人馬並得
裝按憶用錢雜色畜獸文書 何雜得別房關受若
僧地中作私房有客來應延不起 選僧地 僧地
若營屋者不犯九成以不堅牢若作大重閣堂應一二
年經營雖有隨大小量宜若營事比丘房成莊嚴香
熏所須具足者與房住九十日移不稱更文餘房者有
治人能治破房者白二與之 五分諸房上時題某甲越房
十誦若以房施僧轉施已者是非法施非法受非法用若施
尼轉與僧二不若房舍卧具有便越者但得看視不得
奪與治塼房者六年與住作新房者十二年住
僧祇先是僧房破塼更易名 獨三三年隨所更多少增減
時住若空房不至住治事者應與一時住治事者應與
一時住若床凡枕褥搭 賦破更漆泥補治者亦一時住

對施興治篇第六

夫福出淨田道起少欲為福之家唯重唯多受施之者
唯少唯第多供无厭是為福之法少受限量信行者之
儀律之理超難施无厭而受者應知足也但出家之
上形乘雖服有待之形假資方立施時不乖後須難得
若善應於法則能所无殺必於事莫作侯規成何等如能
善者時資令有力无事者所謂道緣義立行從此生何
者貪心出於情著无染良田自節縱心則非味起求約
志則大結生狀所以善惡義於中懷屏次壽于方寸是
是故為行人者无量輕微下急時緣住事生世命無俗的

是故為行人者无量輕微下急時緣住事生世命無俗的
※既為塗糊豈不慈哉世受濁難若如海岳流吞載之八云
、慈供急既能形服異世擔懷遠大何得於事容斯
穢迹但九流子信尚鄙恥衣食況三寶雖種而漸於義
三方僅沾僅一而可歎今略述由斯不引誠欠伏懷直之主
詳而敘述焉 就中分五初明受施之人二明歎治方便三
明立觀有教四明作觀方法五明隨治雖相 初中善見
文比丘受用施物有四種一者盜用者比丘無式受施比丘為盜
用二負債用者受施之時必須作念不作得罪負人信
施三親友請已學人供四王用所罪漢 此后世受人
信施不如法用放逸其心廢餘道業人三生中受重苦
報者不受者報者食他信食即破腹出衣即離身若和前
人无業而施与者能施二俱為施所施 知論明能施清淨
受者不淨如是四句若出家人无衣无慈食於信施人綱板地獄
受鐵丸鐵漿二若 四分乃至犯衆吉羅墮罪无故受他利養及特
為比丘礼服並不合受 二明歎治方便知大集中三何比丘觀所著衣
作不樂想若遊衣見衣腦衣著衣脫衣觀如是時如西達夜叉
吳所惡王所作食如是觀時於衣貪心即時作罪五何脩習食
不樂想若著比丘執持盛時如血塗腦膿爛臭可惡至所信蜜若
得食時應觀是食如乳乳至若見乳時如未穿想得飲漿時作
裏汁想得諸餅時作皮想所執羅杖作人肩想得乳酪時作糞
血干想若得菜茹作鬚毛想得種種漿作四想是名於食生
不染想之何於房舍生不染想若入房時念如地獄受請若惱如是
房舍即是和合僧有材木即是人骨土是人肉乃至一切林樹被葉皆
是作是觀時即名世間奇妙想若作是觀受如是想者是人知恩
如遺法心 四分僧祇比丘燒有衣燒爛身者不有信心男女衣

*

遍問明日凡何檀越請衆僧小食大食何家備患何處是好之何處
是惡之處比丘當知而告　僧秖律云比丘應問舊比丘一切僧家制限若要
作已去者得論令知云不及律應語可小停息應及伴可及急
事先去者食給粧食為累行律三千云新坐比丘以十事白之
一當避四之房二當給卧須三觀尋問評四語以習俗五當避道
諱六語請利害七語僧教令八當語界事可食九示縣官等忌十
語以道賊處所　二明四儀法夫威善及由佛教故而心發寔因驗果
藉儀形而立東是以同説身子具列昔經佛出軌模為題方冊故
真叙一數別頭諸説云　五不若四威儀不如法者非為於世而作大作
僧秖若行平視過時合身過　中含云佛告比丘依非拘王法若平旦
着衣持鉢入村乞食善護持身守攝諸根乞食已収舉衣鉢澡
洗手足以尼師檀着於肩上至無事處或住行坐禪後於初夜後行坐
禪淨心中障已於中夜將入室欲卧四疊牒衆敷床上敷僧伽梨
作枕右脇而卧當頭而向仏像處足相累意係想明相彼後時速
起如初夜法　僧秖頭向衣架及和上長老比丘初夜思自業坐夜右
脇着下累兩脚合口舌柱上齶執右手鄣右手順身上亦捨念攝思惟
起想節如上　十誦燈於中不得卧　毗尼母比丘欲得行時先掃除房內
衣服床褥如法安置在随秖中云時白和上阿闍梨若利若遊十踰尼
法事亦然利益者雖師不聽自往無過去時出寺衣鉢盡去處方或
思量行伴何似正見亦及病能料理亦如我心所作亦知其人威儀寺
攝亦非離意亦為利為處若為餘者共去後問同伴汝等衣鉢乃
至一切自随之物無所忘不復無戒勅令當共行汝等時言亦語安攝
諸根露中處處見者皆令歡喜發其善心見諸下座合掌手既
對曰如教歡喜　舉行若有住止發時上座應看無遺落物亦
下座常在前上座在後語諸下座各自攝心莫令散亂下座持兩上
座應為説法令心在續雖然忽雖不得捨云勸其筋力令其得脱
乃至白日不此處至郡聚檀越所重比丘大臣國王門前當理使得解
挽為使受苦　僧秖云行來下脚限後下脚指在道行欲開道二年多
比丘前看宿處聚前食處食舍間非入衆落時之逆私處衆轉
故白入　智論出入來去安詳一心擧足下足觀地行為避亂心為護
衆生故是亦退善薩教僧秖不得作駱駝坐應加趺坐若夜極
者當分部一脚仰卧滿羅伏者餓鬼左脇如貪欲之具如法出卅五

故白入　智論出入來去安詳一心擧足下足觀地行為避亂心為護
衆生故是亦退善薩教僧秖不得作駱駝坐應加趺坐若夜極
者當分部一脚仰卧滿羅伏者餓鬼左脇如貪欲之具如法出卅五
* 卷中　增一云令施比丘先手淨座脇右我之教　十誦無病不為
真卧若無眠應起經行　善見疲欲眠時先於六念中一念也
坐法有二一結加趺二踞坐既有二一長跪即兩膝及足指至地二胡跪
右膝至地右各有三千云不得於上座前踞坐五法一不得足二不得雙豎兩
足三不得却踞兩手拂捎兩足四不得交脚一足中一足五不得上足五事正坐
法一不倚壁二不手前校三不時據林四不兩手抹頭五不手拄頰
毗尼母云何名坐衆僧集會斂容整眼加趺而坐儀用可觀又如
坐禪之坐住初身不動搖觀者無厭之多音狭膝見上座亦亦
理寬緩三千云亦與三師並坐　十誦聽法時上座來亦應起看吉
羅若和上阿闍梨來教故自起亦得令他起吉羅乃至聽法不得與
沙彌同床坐沙彌亦不得與白衣同床坐大比丘三夏不同床得
三千云欲上床有七一當徐却踞二不得匍匐上三不使床有聲四不
拂床作聲五不大吹大呼欲息廿六不得拘牌卧七起以時飾心至不定
當自責本起　又若聞揵椎聲即當着衆袈裟出戶如法二於堂
外住正衣挽慣三有仏像頭面作礼和礼淨四當随次而上堂
當道上座家五随上座坐若踞　善見瞶時當須早起俗竟
眠者念睒睒使起如是看星月光獸為分齊　三千卧有須知何
仏二亦卧視仏三不雙申兩足四不向壁卧不伏卧五亦豎膝要不
手捉兩足累兩膝　毗尼母云比丘貪着睡眠廢捨三業亦後道
行金剛力士訶責仏言食之信施不應懈怠但二時中應坐禪誦
經亦行一時中以自消息是卧法　僧秖云卧如師子王法不得無前不得眠
至日出應於後夜當起正坐思惟已業
瞻病送終第廿六　毗中即二如門分别初瞻病中略為四
一觀意二簡人是非并供養法三安置處所四説法設念觀意者
夫反待之形多諸疾界四大有反六府成病若不假於扶持攝濟命
則善所於扶則世仏而變始終離一健壯則輒張病的則捐捨斷俗恒
情未出之故如來坐緊之物知善未意為教與不肯看病致
律中佛言汝曹不相看視誰當應為乃至世尊為病之先除大便
已掃治小處燒令清淨敷示外之通立制之白今之去應看病空
應作瞻病人若有歡供養我者應供養病人　佛為勤他之人鑑

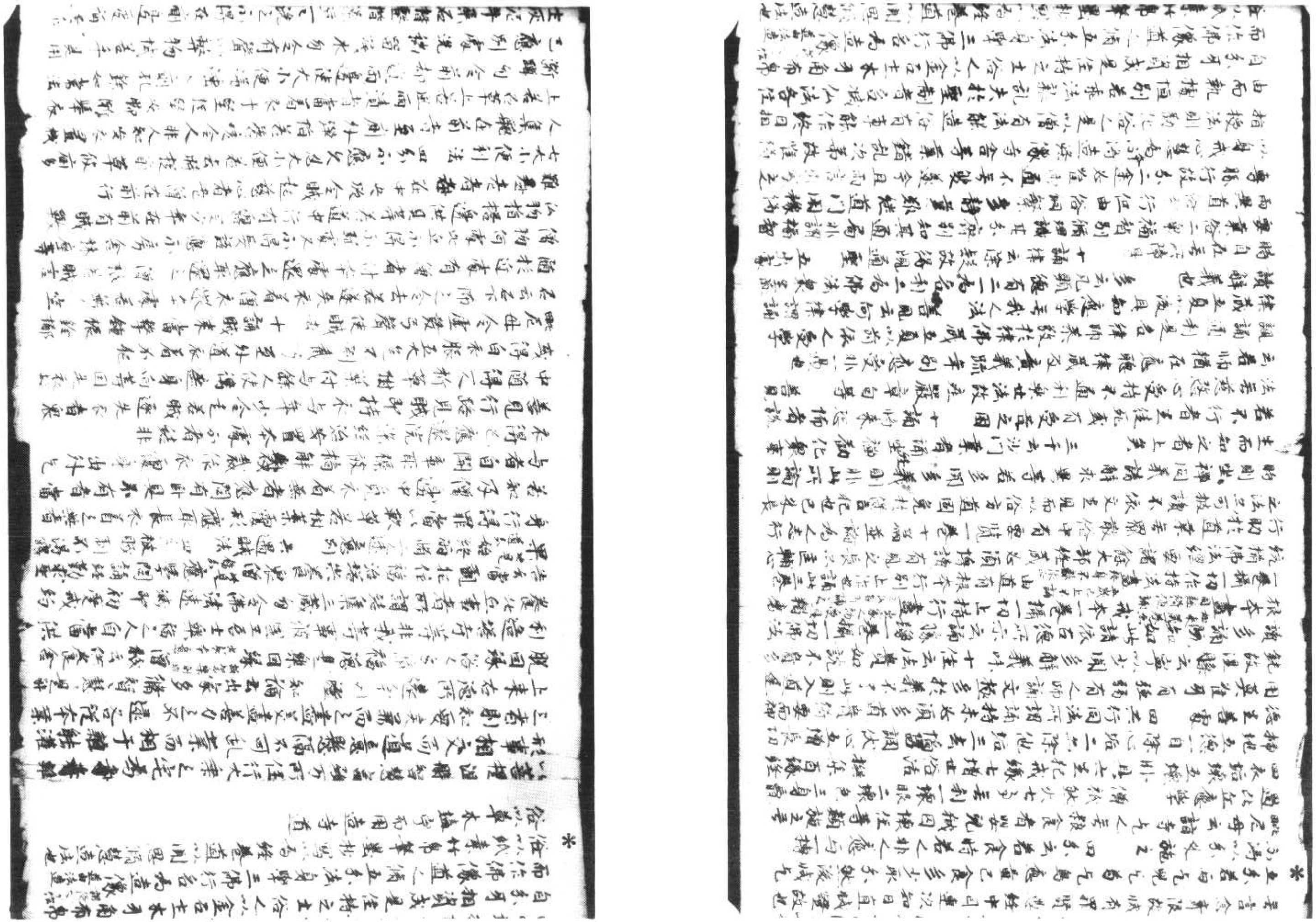
於三界中慎莫懈怠隨命長短而作之 略尼母云病人不用者
病人語看病人處病者意並告羅漢依前斷的不得從
任若於三者打無常鼓 二以送終法然僧法儀式處存出
雖送終厚葬事出俗若單貧頭陀則遍成不忍必重定
疋餘使同世儀令當去祭去約務存生善就中亦二物將屍
出法二則葬法中當從像前繩 屍至廊舍下牀安障帳
圍之內鋪擡覆屍當以竹木為骨仍以無衣覆屍上和上國
梨鋪林在傍牙坐擬人客來弔尉同學子弟等小者布草
立大者坐草上近屍邊 五百問云師三不得聲大哭應
小小泣淚頂四手足挺身啼哭泣淚一二頃比丘告眾若在發
林之終未離欲者究轉在地挺身大叫此並悲切深重不者
自身故頂必同此何怪若高節拔羣由來清卓者故而留
此世情必任情喜怒隨俗浮沉者至父母二師終已而護夏
不衰雖衰不展哀苦者無道俗同服彼身來弔人小於己
者已屍所設礼執弟子手慰問已然後至師所依法弔慰 若弟
衰衰者直衰屍所礼拜衰情已次第依法 若大德上座來
弔者依本處儀隨時坐立 五百問云意者 五百問云意者自
僧於己人泥洹僧秘之處屍而送 小法理 五錢紀重 應師
僧弟子同學當出財物送若無當衆僧別人各設少助供養
舍利又無者從己人衣物權將殯之後來倍償入將書已白
僧七七其將屍之輩將而作上施白蓋周遍展圍四之等屍
香尊後 此尼母云合寺衆僧送葬 二以葬法中國四葬
授之法流火葬樊之以火土葬 埋之等傷林葬棄之中野
[illegible]
石上不得草上 僧祇陳必百為當著地須解之云若死者屍
人處[illegible]之 十誦苟比丘死林中鳥啄蟲蝕出彩等 四事云
如來輪王火葬然則火葬則殘屍屋之展轉雜海 增一諸
比丘以香花嚴目連屍上僧祇法二命 四事中等五
衆為起塔遂小沙彌屋已上並得礼上重家也 五百
問云何得為三師立形像 高僧傳中多有寺中葬者經
律中亦有之 僧祇物樹法師當苗 比丘德望比丘意狂
塔相輪懸施幡蓋及香雲安置不得在經行處多人行
處作之若遮結罪若處小行者數令和合已作之

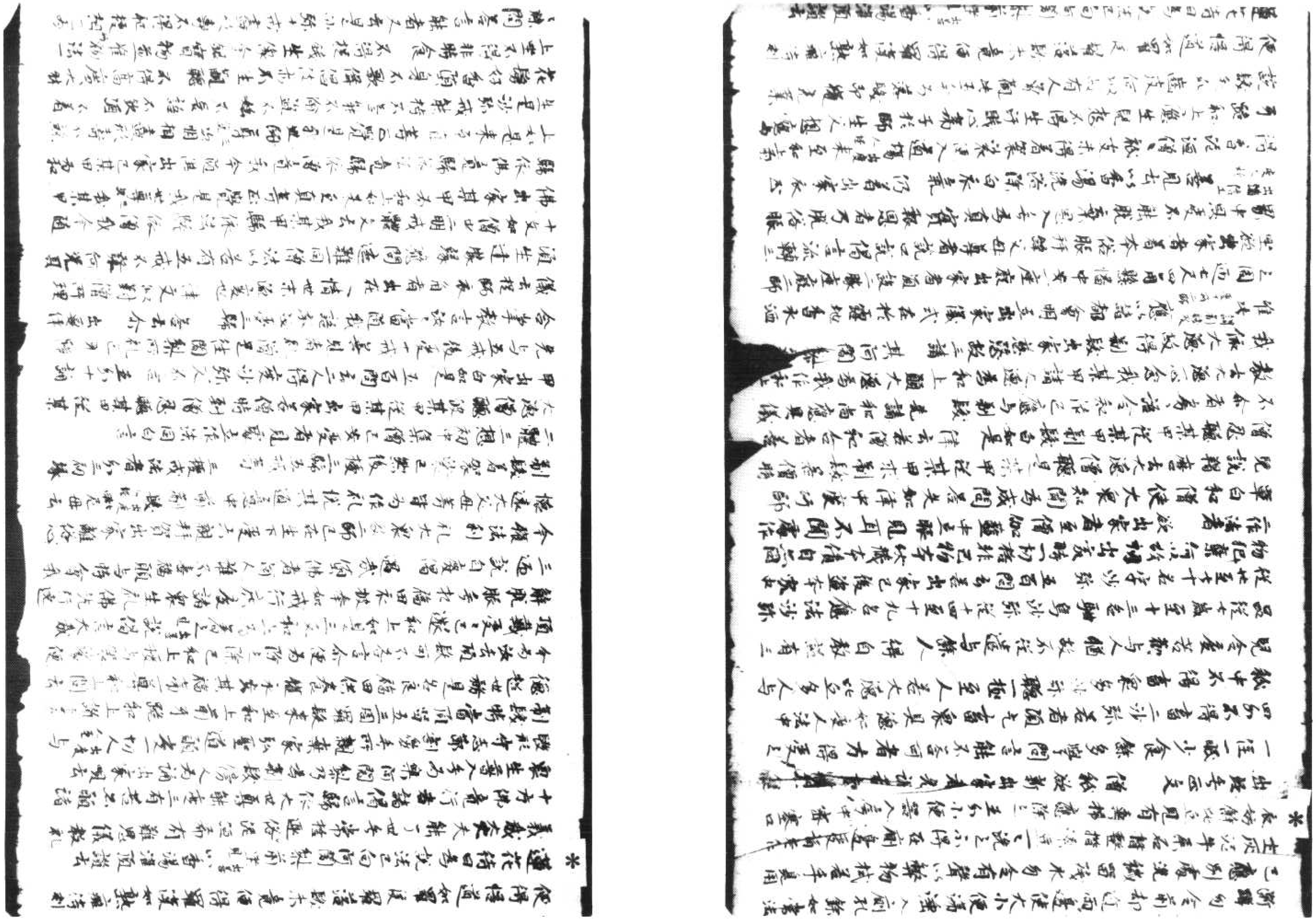
*增一云如來自繼母林一角阿維羅云等各繼一卿示令餘
人代播為報恩故准此和上國報長養法身父母見姊長
養生身將自抱屍而送德多故蓋也 善淨得美白
衣裹除為親者常故若手執母屍貨發無罪 屋教如此
必准行之須量機堪可裹時

諸雜要行篇第十七

森然萬境何事非持忽略小行奄遭幽責故須一心事起
種三而誡之而必行理須收攝若由逢拔擢具上諸門別類
統收罪下三部以外繁類斷續雜務條綸研覈交合成此別其
中衆諸雜事為親尊初門必具終聖行理經綸覽別拔事
諸方而善性惰焉 十種示之一仏法僧二衆中雜事三別
人自行四示行同法五出家要業遮賊法七大小便法八經濟畜
生法九避惡衆生法十雜治病法 智論并書三帝月三事
一者清旦偏袒右肩合掌礼十方諸仏言我某甲三世三業
罪仏令除滅更不復作二者十方世諸仏功德善業 薩婆多
仏滅以花香瓔珞莊嚴仏身上不得散地供養僧亦示得
以香花著衆飯食上供養僧五白四光上仏幡湯乳作餘仏事
若施主示親不得 薩婆多若食是仏物等點先受授後買
湯食以粗時若已起授十誦知僧事人應巡僧坊先後治塔次
四方僧事常作是念願諸比丘未來者供給四事示

令有正教涉弥使人知示 善見仏常使一比丘食時寺寺看諸是
僧使從下起薩遮屋乳經或憍搭寺及諸形像姊等除賊共買
餘聚如是惡人擲在惡道衆生示中上品之俱舍共示 智論
亦一人以仏塔惡壞之更好作得福一人以仏塔善故壞賊之得罪
僧祇仏塔惡壞更好作得 智論供養說法人是供法寶
十誦比丘應維那知時打揵椎治塵掌數來淨果飲食衆
乱時當彈指涉弥多者立一涉弥專知示 要涉弥示之多者承
勤能要示者立為主師 僧祇若僧地樹果樹有功者若一樹
一園係与一塹示此併承年承一枝二遍則比若種示一摘
五示若月直監食欲知主熟酥酪湯掌中舌試者之若衣入
寺應備僧日具受用僧各五種物不可賣示可示一地二房





上坐不得非時食　不得捉錢坐像金銀寶物並惟物法一
〻聽問答言能者又無是沙彌十戒盡形壽不得犯捉相二為
*房外應滿箋十方僧祇上面　三千威儀八萬大小便處
不得生具上座三寶若礼無福應脫袈裟漏處文大小便
八慈清高生法　四分慈心解他被縛物手出他被溺勝手
解開若處縛斗並用犯僧祇有神力奪賊物人故請病
苦皆去慈心作者不犯十誦僧師逐畜入寺從此丘索此丘言
那得還汝彼去生疑佛言不犯又被射蟲入寺僧師言法應
中前當更射熱汝等避前諸此丘不與避不不與應便明已去
〻後應死仙言應逐犯僧師若悲心懷羅網及獄但犯吉羅
結彼前令所以言何處又是物能無有諸主去後白佛言有
如是因緣當作餘語不犯　九避惡畜生法五白問行路寄鬼
神屋宿不得有關攝意生者犯頭　四分若地入室若以間或
若還經繩繫應解已棄之若惡鼠入舍應驚出作機出之
若惡蛇等應解已棄之若惡鼠入舍應驚出作機出之
故分令死有呪秘法文應不出若密留惡蟲蟲雖人織
作叢蹤若安慢等　不得在人住處拾　礼聽以器若蟲若綿
繫物拾為中若走出隱藏為室繫林聊東　然律不明義
法雖上秘量並令出之不令內死雖須待晨不分熱生若過
衆鳥鳴乳者應作聲驚若彈弓若打木令去　十明雜治病
法　善見作鑒師得吉羅為出家五眾合藥者得若和上父
母在等疾病前〻不得為合藥又父母貧賤在寺內供養淨
人兄弟姊妹親屬百姓婦男並同為合藥無者自有不得借
用不還者分者如是乃至七世　五百問若道人慈心作醫治
問取物自入前人強與為隨應取若病不得服氣噉腫同外道
故四分問學比丘病若治宿食不消若學咒毒等為自
誰不為治命墨吐因頭鬼未以水和漁服　惡熱以搏揮塗洗水
馬佳　惡麥服齊烟華已差地者以水和漁受服未頭地者以苦
水之水和漁服不須受　四中泥不須水和受服　五分青木
香著衣中辟惡毒誦呪時不數塗不服床佛聽神呪法令
傳授生離齋利小麦研陸之十誦不淨臘塗得服　四分不淨

香著衣中辟惡毒誦呪時不數塗不服床佛聽神呪法令
傳授生離齋利小麦研陸之十誦不淨臘塗得服　四分不淨
*蘇用灌鼻　沙彌別行法　鑒真十八
無沙彌建位出俗之始令不去稱揮心書不自可行教正用無佛
遮通相濟世法令自然信為道原功德之位智是出世解脫為
大出家者必先法之如未悅世法自制者內心無道外儀無法經教
愚清還同俗俗所以入法至手結首髻事如塗者是出自無
奉聖智無回而生位物養身事如出要勝業故見明出俗本
意緣得俗意隨解初中七門明出家元緣勸出有益三障出
有相四行凡罪行五行凡福行六明行聖道行七大小乘相法回
異　初中華嚴云若有不識出家法樂著生死不求解脫是
故捨國財為之出家求寂靜五欲過不離家欲令衆生
解脫故示現不樂處五欲是故出家求解脫以法之證故如
出家功曲善薩　都如長者經沮滕經等並有出家之法
二明勸出有益華手經善薩有四法勸出家
此丘蓮華化生現增命一白樂出家勸助他人令其出家二
求於佛法無有懈怠勸他人三自行和忍不勸他人四習
行方便深契大願　出家功德經云若施男女奴婢人民出家
功德無量經如四天下滿中羅漢百歲供養不如有人為沮
滕故一日一夜出家受戒功德無邊又如起七寶塔至梵天不
出家功德智論云出家人雖犯罪已畢得解脫如蓮花色
本生經說如佛受解門以無量七寶出家出家因緣發心
當得道〻說出偈　（今緣經云以百一夜出家故比丘初不滿三過
道根律云百夜出家脩習離六百品年七十歲三途苦
三障出有指出功德云若出家者不西尋柳青代人御佛種
故諸惡除　中猶如大海現時癡病近入黑闇地獄無有出
期　四明出家之行凡罪行人實積經云出家有二種縛
一見縛二利養縛有二雖無一者求見他過二者自覆己罪
又言有二種長解脫　財其心一邪命為利二樂好衣鉢
沮滕云我但緣後習惡世特多有為飢餓故發心出家
名為兇人自有持戒志護是是情淨比丘護持正法勸逐

捉此丘會後來投此丘初聞得經至不得若至賜姓故
說出家功德高於須彌廣於虛空自餘說法
隨時隨能去 戒相中未頭者如高床謂八指以上增一云八種
林等如隨於中 生像者僧祇畫見去生色似色即像也生
金像胡貨工彩 四分大小持戒中法弥具德也文中錄應戒
唯如僧尼二律下三衆通受去羅故知具列十戒 善犯前標
錄所未知二師別教如大僧四重之例又由志弱未堪四依故不列
之或略去也豈得不行次為說五德如隨四經云一者發心出家捨
佩道故 二者毀其形好應法服故 三者委棄身命專
崇道故四者承割髮後無過漏故 五者志求大乘為度人故
次為說六念法大同僧中亦同俗人佛法僧等六也由制通沙彌
故至制三念略去我今年若干某年月日略受十戒以律制
生年次第又出家年次第二俱須知 僧祇云應為說
十數一切衆生皆依仰食二若色三痛痒想四諸五陰
六六入七六覺八聖道九衆生居十一切入 沙彌應如是數
唯此為破十種外道者初破自餓外道彼以阿練飲計食
風脹氣等二為破自然外道如犢牛飲乳練食鳥黑火
上水下風輕地重並無有因自然而生三為破梵天為因外道
自在梵王衆生父母衆生暖暑由於彼天四者破名四果外
道如外草木自生自死人為因之五破神我外道執於身中
別有神我以為宰主六破一識外道如一室六窗彩猴遍處
根無定是一識通達七為破不備外道以却順觀八石刻外果示
見補号為實錦涅槃經如轉蓮花高山蓮華九止何須備
道等八者為破邪因外道或持鳥戒牛施等戒
或備八禪或備耶慧邪進以為真道皆於八正九研色無色
天計涅槃外道以三界有無想定定非悉定心沉沒處謂
是究竟理此乃衆生所居十者破色空外道以外道因色故雖欲
以空破色有謂空至極今立十處但是自心運用多少等

天計涅槃外道以三界有無想定非悉定心沉沒處謂
是究竟理此乃衆生所居十者破色空外道以外道因色故雖欲
以空破色有謂空至極今立十處但是自心運用多少等
惟一識本無前境長立是非我今見不除還受生死故
智論去外道能生禪定能度破色界色之大海深底
不能度由不破我心故 此上具出破相擬輒賊注來者問
之 善見去若從識知見此丘衆當問何法持三依等
四羽隨戒相沙彌行事法用同僧習應一法在數別自餘
衆生行並制同備如說戒自恣說是常行不得別衆別衆
盡集自然表近名同僧法 五百問中元沙彌大比丘名同
作法名隨所存明事論中乃至優婆塞有別衆別
施所對之人者用此丘令解知別不然若別有法而不是數不
可通用還以沙彌為對無者僧心念也 五百問中 元沙彌
大比丘名同作法名隨所存 次明衆法通與別 先明
對手持二衣法 薩婆多沙彌受戒已應持上下二衣一當
割多羅僧二當安多會肘體是非作之方法先衣六齊
一僧同中唯受持少別應對一受戒師沙彌手執上衣去
長老一心念我某甲沙彌此僧受持三衣下衣僧伽梨
受持法受坐持具一同僧法唯改沙彌名為異乃至居中二衆
名同持衣 百一供具別同名異 若應[illegible]請二衣施主名同
僧法說淨之時名同 華嚴經婆多
請白衣名之以別新戒四正同 問於不淨自言 若犯長衣
等皆犯於陰懺罪一同僧法名別集人作之不受戒者
無別衆之同大僧唯以安居罪一罪為別受持改之
若犯捉金已下三[illegible]殘並須懺悔但有覆藏治唯一罪
滅諍 諍有安居至日等別門大僧十論判五衆安居五衆
至日 四分三時進行戒二衆出法罪故須之 二明衆法有通別
以空破色有謂空至極今立十處 但是自心運用多少等

書四五三時進行戒三衆品結罪故流之二明衆法有通別
二途若通行者大僧說戒日沙彌多具香湯水供僧衆見
於布薩處張施羅網雖持多並流見盡有緣獨授
受等大僧作法如第六至說戒序說戒師去未受戒
者出請沙彌等各從座起坐見在僧前彼已乎說上座
各去本象僧前薩說受戒竟未受具足不預聞之多隨本業
誦習說悔莫放逸至雖擬時同起當來告已隨法出
若於行者沙彌有都集者唱擬說二衆各集（十誦全文沙彌戒經）行法
一同僧中行籌說將至僧中付僧維那授令唱數彼選籌
者還來本處差一人為說戒師誦沙彌戒經謂受具足經
及五德十數等若誦說中未徹者隨時增經說法乎為
極將授來去堂隨法入僧中授常坐畫手隨全掌彼說戒
師為說別人能諸戒已德之坊與大僧相涉行同看僧說戒
中若自恣者准說戒中別堂作法選籌令唱若通作者
僧自恣已五德乎白沙彌處乎號說僧自恣之文以犯舉而
通說若衆中人少對首作法一同衆法獨首無人者同衆法
法心念五雜制簡其沙彌威儀進止凡所隨造律並制同僧
准罪結二衆餘如沙彌威儀二千威儀及隨戒中具明不復重
出略指同也　此尼與沙彌法應知慚愧善住奉師法中不應隨
意施恣當自悔身口畢已教人常乘持戒莫乘認戒不應
自持事別德莫輕保無知者聖不說若定亂言惟摩訶僧
祇自知淨不淨法常逐二師請誦經法所僧中有所作皆
不得違如是演說　薩婆多沙彌不為三寶緣有利益
者而極相似罪五分下三衆無出罪　四分律結罪
羅謂無緣而損傷乃至不受食殘宿自煮等無
人則問有淨人故作別結吉羅劍之　五分若罪對沙彌先
誦其師之思不應非法物沙彌若治罰應作種種者使掃
地除糞等若治階道若不為和上闍梨及餘人作使應
捷如法供給和上衆僧作使次至應速而與僧中利養
等是施主物四分從七比丘下次第與沙彌房舍臥具若
不應能受濯不應與若利養隨次與之
有人言下三衆律並制罪者謂是制非儲是賽罪也
是人語聖教正翻賽錄沙彌須誦之行　尼衆別行法
第廿九（善見云若有犯者大者四波羅夷小者僧殘結之）比丘尼衆細行衆多因之僧者如
上所列有無輕重隨事已分今簡取別者共為此制使
餘事即教不事淨潔也所以在沙彌後者智論云尼得者
量律儀故次應比丘得仏儀法不便故在沙彌後就中
分三部尼三衆前明教大尼七別受戒二懺罪三說戒四安
居受日五自恣六隨戒七師徒雜行　初中前明為教
四分尼滿十二歲欲受人者應白二羯磨應請尼僧羯磨許不尼
者應受具足須依上式又沙彌尼者若比丘通儲者是尼法
與白二法如常所說是須羯磨已通儲者是尼法
法一沙彌尼依心隔年又須義須重與法也
次明受大戒法文如常引但出非法有濫和者受前八法
初請和上二闍梨一唯僧中　所以去我依阿闍梨者此是佛
名受道之者相傳不絕　威儀問雖中必須委曲顯示羅
相升及請遮如僧中以正要急故　乃至本法正來具
依常法事或差不成受也餘五前受戒出
二正授戒體初傳分五初明來法是非者　四分去者作本
法已即白往大僧中不者和罪　有人就尼寺與受戒者
不成　薩婆多師傳云非法不成如結正羅緣尚自遣
信心善難緣雖有小合有人就尼寺外結界而受
者律無定文然情為之故來非法者罪若制限戒
思可通之問之者僧寺作本法小者名制下請者
中為尼五眾[illegible]而受理得無過
問本法人名作何等有戒心但是戒緣未設具足而

中為尼主罪全尼法法依式結罪而受理得無過

※問本法人名作何等有戒以善但見戒緣未設見至而

律中名為比丘尼也　二明僧尼數量者有人作本法已

將二三尼將本法尼往僧中而受者若依律本比丘尼

僧應將受戒者至大中僧乃至文云二部僧是足滿數制行

知僧尼廿人也僧祇尼律受戒法名四衆飛有定數制行

非法五分明是波夷波和上闍梨復集十尼僧法此立僧

中羯磨師前小遠兩膝着地乞戒　三明尼須結界有

人不立本法然此一法二衆同義各有於衆非界等以攝

人非界等以羯磨若不結須結但僧羯作應成事則

不合故知須結審要建應自然界尼僧盡集唱相結

之本法尼者且置白然界外二衆同住等所

又女尼懺僧殘二衆各結界須隨俱同也等結界法備法

東流行事者用之有不立少然中國僧來傳法通

有賢聖不共非棄四安置儀式應在二衆各結界內

長鋪兩席使中央空三尺許令中手相及諸本法

尼多者兩受安置一衆多聚二單身在僧前二名來

入衆教乞淨戒已令在大尼下座持竟懺為說相

立入戒法中先須請戒師法等文唯　前須請以外要

法難戒難隨相二僧僧中行之　二明懺罪法初篇

有犯無覆有悔之無犯懺悔同僧懺法二篇一法覆

藏全無六夜改僧制限半月以尼女弱情怯既多要

假七僧受隨皆令若欲懺者二部中行各滿四人半

月悔過及至出罪各具此但道風漸替知犯不知有

悔犯有懺心集衆難得故闕而不載俗南已下乃

至吉羅各有儀儀如中卷列唯當部自結稱名大

姊為異餘詞並同　三說戒請法議　善見去初為女

四分律中　十誦不犯者父母兄弟姉妹
緣等一切無著心故非無吉羅罪八事成重五緣一人男二男
想三有深心四犯前七事六懺五八事作犯八事一程手者乃
至懷（此後四段二程）衣者身上衣三人屏處者謂離俱見聞處罪業
處立語行等三事為人不七身相接者二身相及八共期者共行
行婬處者是男與深犯上七事七偷蘭遮不懺犯八事成
罪處淮決犯八事犯手不成重若一男犯二時犯八七年犯
八男成八但成八重為方次第傳說如法不犯者若有所施
与若礼拜若施過若處請入屏處不作惡事不犯由俱無
深心故下閉室犯頭者由無所為事論議觀故犯
覆藏但重罪成　六緣成一是七犯二犯八重已三知但犯重四作
覆藏心五不發覆六相相犯若懼住無人等不成覆如
懺中罪十誦若犯被擧狂乱心覆者不犯若狂止仍覆者
犯　僧祇若犯見犯重犯應向人說若犯罪人覓惡有勢
力恐有命難者作念去彼行業罪報自責知前如失
火燒舍但有自救身為知他事得控心相應唯法等記
心無不犯雖非控心若記不作覆心故覆藏者不善心中
藏犯前罪恐人外聞故成也若故發露故不成者謂非
清淨者若對先知不肯發者二有過答法發露故不
成如向有犯者懺不成故又識人犯罪名種相者須發
露及上不全若前人受竟更不須說恐有去處之
過若彼犯者已發竟餘人雖覆不成根本名過故
十誦尼不得此丘前發露遂向尼前若示說犯至此丘
所汎問乘解還重尼邊悔　四分若尼犯八重有定

過若彼犯者已發竟餘人雖覆不成根本名過故
十誦尼不得此丘前發露遂向尼前若示說犯至此丘
所汎問乘解還重尼邊悔　四分若尼犯八重有定
時知得食時說偷蘭乃至初中後夜時分不說並偷
蘭明犯出犯重　不犯中若不知無人可向說意欲說
而未說明相出若說時忘有命梵等難不犯
十七僧殘中媒嫁二謗如僧尼中言人成四緣成一詣官
所二言白衣三問詞列其事四下手疏犯　四分詣官共
爭曲直若斷事人下手疏者犯口說者偷蘭
若見尼共居士住官所語居士言汝說理若說尼惡罪居
士說已尼後說偷蘭居士復說尼得理不得皆殘若居
士言尼官嗔來官自制与奪尼不犯若尼至官所言人
令官財物隨多少犯罪應懺　若彼奪物就官乞證
不道名字官自訪得治罰去犯　若人入寺斬伐樹木不
不得奪刀斧應還直五分若尼為人輕陵語父母親里
有力者授讓三十誦在斷事人前嫌恨河罵本所村人
僧殘若向餘人說偷蘭　四獨戒　獨度河四緣一是河水四
去彼不能不去深廣今准道行之成但使褰衣度水
異陸行威儀皆犯六界內河亦犯有橋者如常問之
二者獨度前尼處之入水偷蘭渡邨上岸僧殘後尼獨
入水犯蘭上岸得前尼為伴不犯若乘車船度皆不犯若
去彼尼當求一尼共度應入水隨深淺褰衣至彼岸漸下

去彼尼當求一尼共度應入水隨深淺褰衣至彼岸漸下
* 水已然後一時岸上若不待後伴偷蘭三去緣陳梵等雖伴
命終也 四獨處河犯謂後伴隔河便犯去相違故
獨入村四緣一是俗人村不問男女外加藍中俗人住處獨入無
犯 四不尼獨行詣村隨所至村僧殘若空野去道處一
數聲聞無僧殘村中獨行男吉羅約四指內宿住者犯僧祇若尼共
伴行至城邑聚落當去於在中手內共過男若在中外過男
偷蘭 二者獨行三去緣四越界犯若去若欲入村隨有橋
道但使越過便犯諸部去處准律去若去界獨行一數
聲聞離伴見聞處犯若至村門不待伴覆足入限僧
殘若村中先有尼不犯以前尼為伴故若出村出門限為
外齊犯之得罪獨宿三緣一離中手外宿不問宿僧兩處
置床在中手內不相接方無離過若在中手內
後回時相離者不犯今作離者隨離側犯故文去若舒未
不犯及隨暴賊二僧殘 僧祇當在中手內一夜中三度以
手相及等不得一時頓二當初中後夜各一度相及等
至不若在不犯及處初中後夜偷蘭犯出僧殘二去緣陳
命梵樂靜等三隨臥一去結 獨宿後行戒或根本犯去
或中間作意離伴見聞處行及伴去諸難雖不得作伴
並開 五不水淺褰衣乎渡 聞入村緣如前具緣中間
獨宿者律去共二尼宿結手相及處若一尼出大小便或出
受經誦經若樂靜獨處誦經或為病尼煮羹

* 乃至餘難緣並開 僧祇若病賊亂圍城獨宿不犯
獨宿者律去共二尼宿結手相及處若一尼大小便諸難皆開僧
祇不得出聚落界除道行便利避道無伴未及中間不
犯病亦如是 五不若怨怖走時老病不及伴者不犯單
隨中坊墻一戒律文隨擲引弟幾等一處或衣不合儀
著餘上下戒臥具種相行不當用且略而已 七相攝論
行尼以住多度非法之人但希利已不惟道教故律中七
餘戒備結和上之罪故律云度弟子已應以衣食及法
攝取 五師僧應六年自攝若教他攝弟子違犯
隨 僧祇和上尼欲授弟子具戒應先求善比丘不得
臨時選眾若不可得者當求半許若過半而作法
不犯重 重法二餘無云之文故 四不去受戒已不得離和上五不當六年
依承和上餘有師法教授報恩供養之責法四對並如上者
玩資相攝中 次明諸行勿過八敬善見佛初不女人
出家為滅正法五百年後為說八敬聽出家依教行故
還千年今特不行隨喜法滅故須一廟意令列其名
一者百歲比丘見初受一形比丘當起迎送礼拜問訊語

一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆礼拜問訊請
令坐　二比丘尼不得罵謗比丘三不得舉比丘罪說其過失
比丘得尼過　四式叉摩那已學於戒應從僧求受戒
五尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵
六尼半月內當於僧中求教授人　七不應在無比丘
處夏居安　八夏訖當詣僧中求自恣人如此八法應
尊重恭敬讚嘆盡形不應違五不應遮三尼來僧中
自恣　中若八尊師法中若比丘聽問經律毗曇然後得
問不聽者犯　第五尊師法僧秋尼大寺僧應頭面礼
比丘足若尼病不堪隨力多少不遍者應礼口我尼某
甲頭面礼初僧足若比丘入尼寺尼礼亦不得去是名
是聖師是摩呵羅尼所知及盧賓羅比丘得說尼實
尼若情懈不教起迎礼足者越毘尼法　十誦見大僧不起
者墮不為余僧秋若親里尼得輕語不得呵責若少少
者數令不學待老耶女後當教第子亦學故是故應簡
明受經誦經　四不尼輕入僧寺墮五不若是豆不見比丘不得
不白而入白時比丘無事量可聽如上明之　二明式叉摩那
法　七法摩尼法　七事制得成心先心生志之法練心為受條　四分十八童女應二歲學戒又去小年
尊嫁年歲者与六法羅婆多十二得受具者為大家
所使任忍衆苦如承本事僧秋必司　十誦中六法者
練心也試者大戒受緣二年者練身也可知有脫廣文如
文中盡形為法故二歲堪受名聖故應至離閻處

練心也試者大戒受緣二年者練身也可知有脫廣文如
彼故文中盡形為法故二歲堪受名聖故應至離閻處
四種法後名來与說六法名字乃至善言能持如
常說　比式叉尼其具學三法一學根本謂四重是
二學六法即羯磨所謂為染心犯觸盜人四錢斷畜
生命小妄語非時食飲酒也文中列婬盜煞妄者隨
十戒而言沙彌已學　三學行法謂一切大尼戒行並須
學之若學法中犯者更与二年羯磨若犯根本者滅
殘犯餘行法但名數行宜全改悔若滿二年已犯者更
与二年　律去式叉尼初大尼戒應學除自手取食授
食与他若自取食之律無制犯者沙彌尼者問之有者
得授与尼自須受取　僧秋去應學十八法一在大尼下沙
彌尼上坐　二式叉尼不淨食大尼淨大尼不淨食彼不淨
三大尼得与三宿自与沙彌尼三宿　四得与大尼授食除
火淨生種取金銀錢自經沙彌尼受食　五尼不得為他
聚尼　六得捉去不婬盜煞妄如是等隱行七八重布薩
自恣日入僧中可說合掌去阿梨耶問僧我某甲
清淨隱持三說而退九十十一十二後四波羅夷犯者更
從治學十三十九僧以下若犯一作吉羅悔餘如後說
四分不知戒故造作非法制与學法盡行學之
十誦曰度任身女人後起過佛令二歲學可知

四分不和戒比故造作非法制与學法盡行學之
十誦曰度住尊女人後越過佛令二歲學可知
三沙彌尼法大略与沙彌法同　若授性法式又不与大尼
為伴以戒不滿故自不得以沙彌尼為伴以同非學故若
二尼絕一或又若二或又第一沙彌尼得為伴餘人不合
諸部別行法第世　古云博學為濟益時言誠驗若
四分數於事法他部自有明文理必唯行不乖二見然則
棄急從緩捨有求無指輕重之是非任愚懷之取捨
時乃自脫刃見機豈他州當隨所受為宗鈔序具顯若
今未預法則隨人一部為依持順文謹同行之可以為准
的然事乃万途寄像難及具疏要者用示規模
就中分七一明僧數多少二聖法通塞三重犯不同攝
事寬使無心墮羅別共捨儀有異亡隨相階別
初中僧祇和上受戒十人之外捨墮法入五人僧攝以儀
至單白和僧問僧許可自不足數至還跡之是僧作法
還得足數類同五人自恣中　四分毛文諸師四人捨墮第
五所為不入僧數以律到四僧中不言故知得用若准通數
上解者非五人受懺始終妨餘如中卷懺悔法中
十誦毛和上人受戒得戒作法僧犯罪　薩婆多五請
和上受十戒時和上不現前只得十戒若聞死者不得受

和上受十戒時和上不現前只得十戒若聞死者不得受
具不現前不淨戒若僧數滿該毛和上不得戒　善見毛
和上受者得戒得罪黃門為和上不合　伽論云白衣為和上
白衣受得戒得罪非出家人不合　薩婆多不除殺數毛衣
鉢受者得戒得罪　若惟四毛並不聞之律云不名受具足
戒也　十誦男子作女人威儀如男子受得戒得罪女相反
上五多若白羯磨留一如得受令毛者滅擯五名問
去種師僧或著俗服或犯禁戒惡毛戒人知是非法不得為
如者得第子著俗服當時不問者得　伽論云不和和上是賊
任依彼受戒得戒諸比丘犯吉罪合犯戒人本不和合
人非出家人為和上不合　十誦一界內四人一時受具者得
四處展轉与欲若比丘一處坐至四處僧數一處一人作
羯磨被四衆者如以林木床榻連接四界坐上是四
處數得被四人一切羯磨皆如法也　摩得云頗有比
丘与四處人說戒受戒作羯磨為得不善得乃至五
處不齊合八人十二人十五人十八人不合　善見毛沙彌犯重
得出家除尼淨行不得唯此間學悔也不得受具
二聖法通局四分羯磨略明三種廣則八品如滅不滅擯
即一定單白不加白二不得作單白等　僧祇十誦別
得成就應作單白二二四者孫羅睺羅朝了論中問不同
僧祇加一中間羯磨名求聽羯磨明了論中問不同
解方得在單白二二之間又加白羯磨唱所三事不問
聽許不遮餘食三羯磨同四分又去中間直白此三羯磨

聽許不遮餘食三衣磨同四人又去中間直白此羯磨
三人等通作餘三必四人已上　四人羯磨准加三人不得僧
舉僧若諫法通多少　十誦中羯磨得四人以上受具
僧不聽与欲人多少者不成　五分聽多人集少持欲
來　僧祇羯磨即是三明犯重四分成有重受必有重受
必有重犯文去如前故忘如是尼磨觸去隨觸二波羅夷
十誦不重犯由戒不重受故犯婬成已更犯婬者吉羅
犯盜然人妄還得三重文云學悔尼犯僧殘請比丘來
与我摩那埵出罪等下篇通輕重也
初篇後犯任吉羅僧祇如尒　四明撰事者　且論受
曰諸部不同四分三品如上已明僧祇有二初明五日同於四分
後明事說便用中間法任前緣事未了法死不還者
得必非破戒三寶四緣故文云大德僧聽某甲比丘於此處
雨居安居僧特別僧選某甲比丘於此處雨安居為塔事
僧事出界行還此中住諸大德某甲比丘為僧事塔事
出界行界還住處安居僧忍默如是持
十誦受日有二七夜之法同四分而兼上夜又用此九夜法用
白二羯磨之不同四分故律云大德僧聽某甲比丘受九夜
僧故出界是羯界安居自恣若僧時到僧忍聽某
甲比丘受此九夜僧事故出家界是處安居自恣如是
白　大德僧聽某甲比丘受此九夜僧事故出界是處
安居息恣誰諸長老忍某甲比丘受此九夜僧事
故出界是處安居自恣者默然誰不便說僧已聽
某甲比丘受此九夜僧事出界外是處安居自恣竟

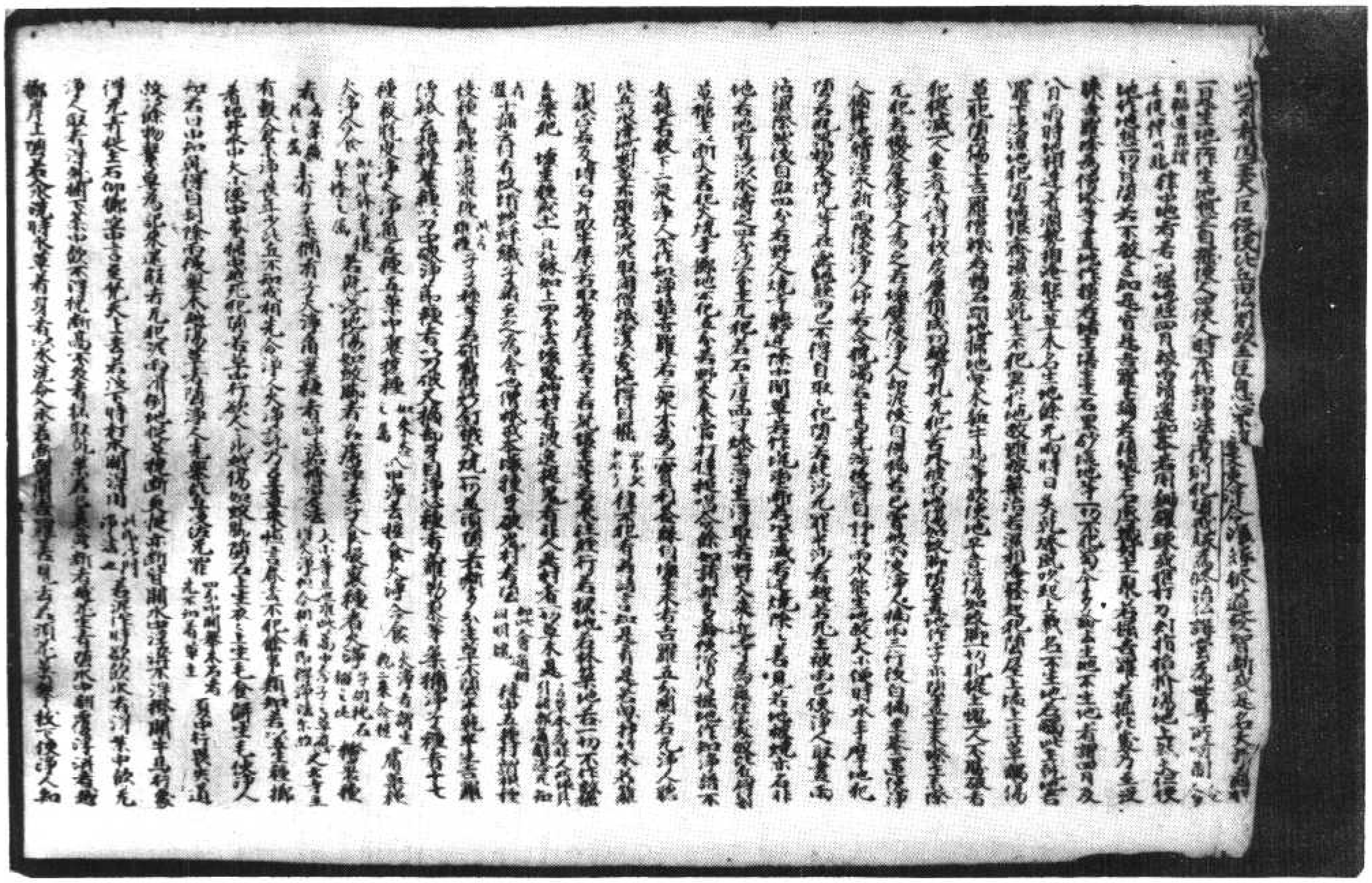
安居息恣誰諸長老忍某甲比丘受此九夜僧事
故出界是處安居自恣者默然誰不便說僧已聽
某甲比丘受此九夜僧事出界外是處安居自恣竟
僧忍默然故是事如是持　十誦回梨設供在露地佛
食白二作法淨內中後外道說言覺居士舍作食及
食草与白衣何異佛令僧坊外作食後為回火起人
來索食少從今日後不聽作地淨羯磨若作犯吉羅
先作應捨出此四善中人便妄用去不須更結
惡境不同　四分心境想疑知持犯方輒申　五分去疑心
以疑通是非故有犯結罪波律云是女疑重疑草
木疑皆隨犯殘想相是決徵若心不相當者不犯
如四分敬僧經戒受戒不聞知疑餘則通聞餘如隨相
僧祇性惡罪重元疑想故彼去女作黃門想觸僧殘以
悉從境制若遮惡罪上得有想疑故文云生非生
想非生吉羅罪　十誦若前有方便心者具除想
疑並結罪彼云有生義福初去至想及疑皆重心
不問前境遮性是前無方便心者具有想疑結罪
異引大途非去五三不同者　六捨懺法同　十誦二寶
少者承寶捨多者捨付同心淨人令捨作四方僧
且罪僧中性餘同四分五分五種一入僧承捨二寶
捨与僧已是人永棄若僧不棄淨人者僧從貢衣食
与僧食同宿舍主不得用怒逐令心故二永入僧五數
具入常住用准本主不得堕卧三入從僧捨棄与僧
已捨与俗人沙彌塗是然燈本主亦不得用一切比丘不

与僧食同准本主不得用怒逐本心故二者人僧主[illegible]
具入常住同准本主不得坐卧三人俗僧捨菓与僧
捨与俗人沙弥塗坐然燈本主点不得用一切此五不
得食餘同　僧祇五列一捨入僧長盡財中謂畜貯二
貯蓄生息利作僧房舍中庭衣僧不得分用及食
為折伏本主貪心故　二捨入僧用謂五卧具迴僧物随僧
作何等用其中纸黑惰者那僧不得著用得作地敷
及作[illegible]警警惶悵惕等六年不棄不得為地敷僧著
用不得擲身自屯卧具好者如前不好者如後餘同是
見中金銀是寶淨人可教擲去僧鞠蓄是一此五知五
法者使閑目擲去莫記處所　明了論中若轉車衣待
一月衣鉢西衣急施捨与僧問須者應還得用是自
受用不捨入　僧祇親尼衣捨還本尼若捨尼若捨
与僧尼使尼洗衣迴僧物不捨与僧從非親尼土
尼衣一二若土應捨還彼若不在或不取捨与僧
過是三及一切數具使鐵師衣盡捨与僧瞋心奪衣
還捨与所瞋比丘七日藥二用文如沒具　薩婆多云取
賣物若是同心淨人應作四方僧卧具處上誹謗若依
人佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令易手捨物
持用自人又除佛福田無過四方僧不同受法不受法持
戒毀戒法說非法說一切善處　七随戒雜相　十誦犯僧
殘僧随覆罪不別住六夜直与出罪得是出罪衆僧
得罪乃至不行捨住真行六夜直与出罪得出得罪
更有六處人令不依法直令清淨一者上座犯僧殘謗

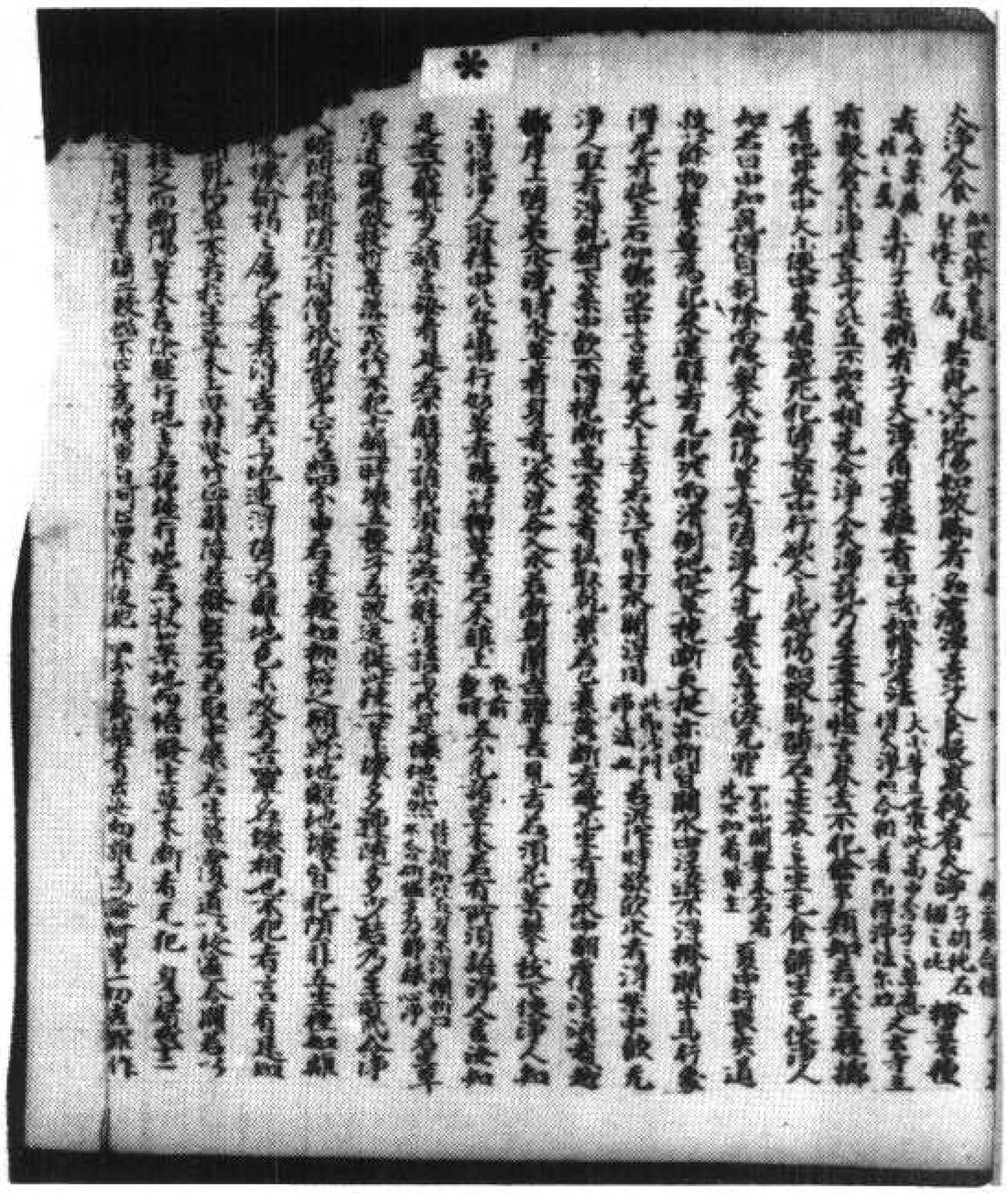
人生惱佛言若一心念從今日更不依即當清淨
二德多知識三多歡悔若遣行者事尽而四病童
不能互懺多力能懺　五住處不滿於道路遇賊
死　六衆不清淨往至他方道路遇賊死佛
言一心生念如法懺悔是人清淨得生天上
律子注云十六懺法不可妄用及有僧傳唐為
自欺罪不得除要須廣問明律者能斷之
耳

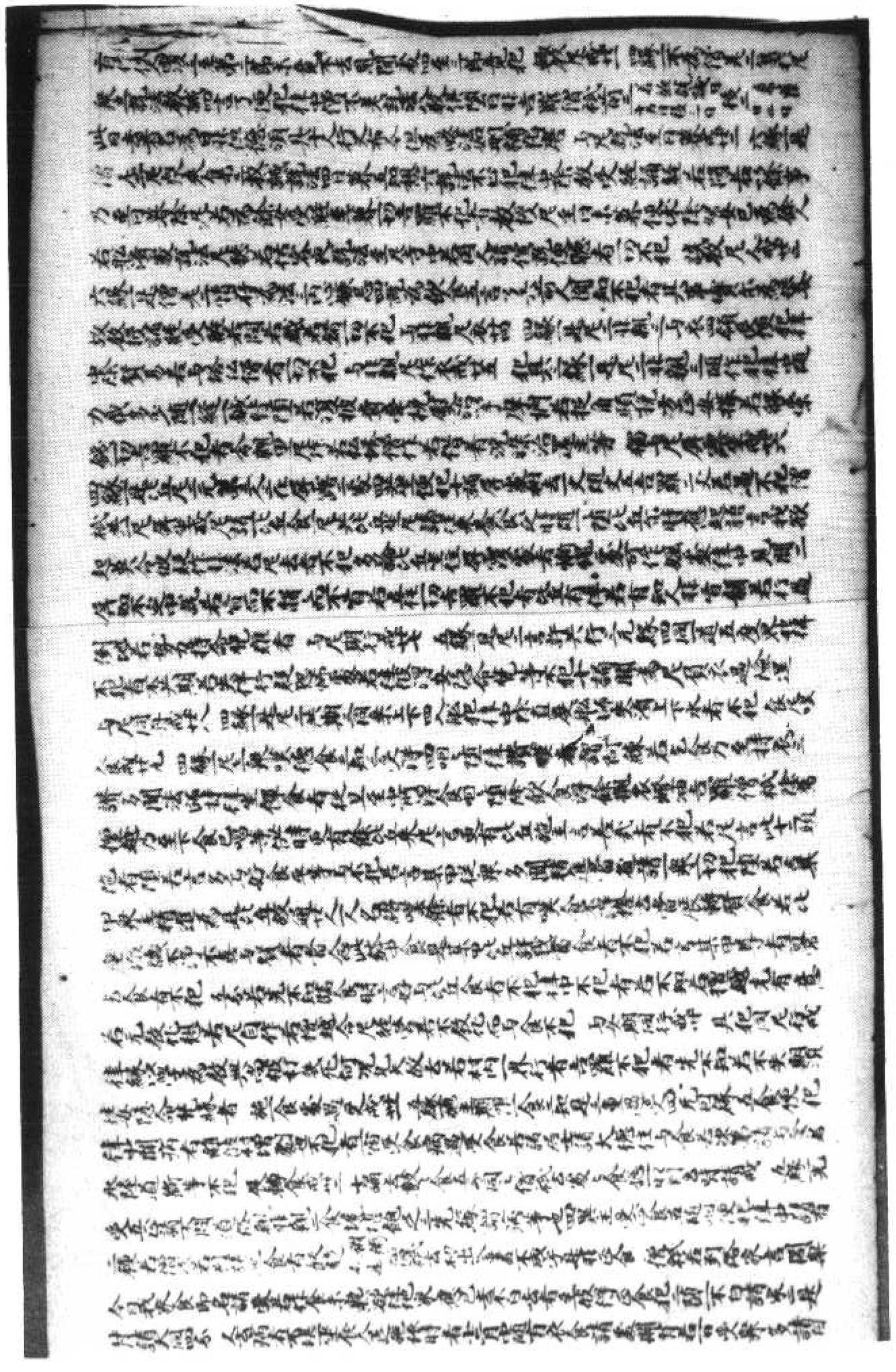
四分律刪繁補闕行事鈔卷下之下

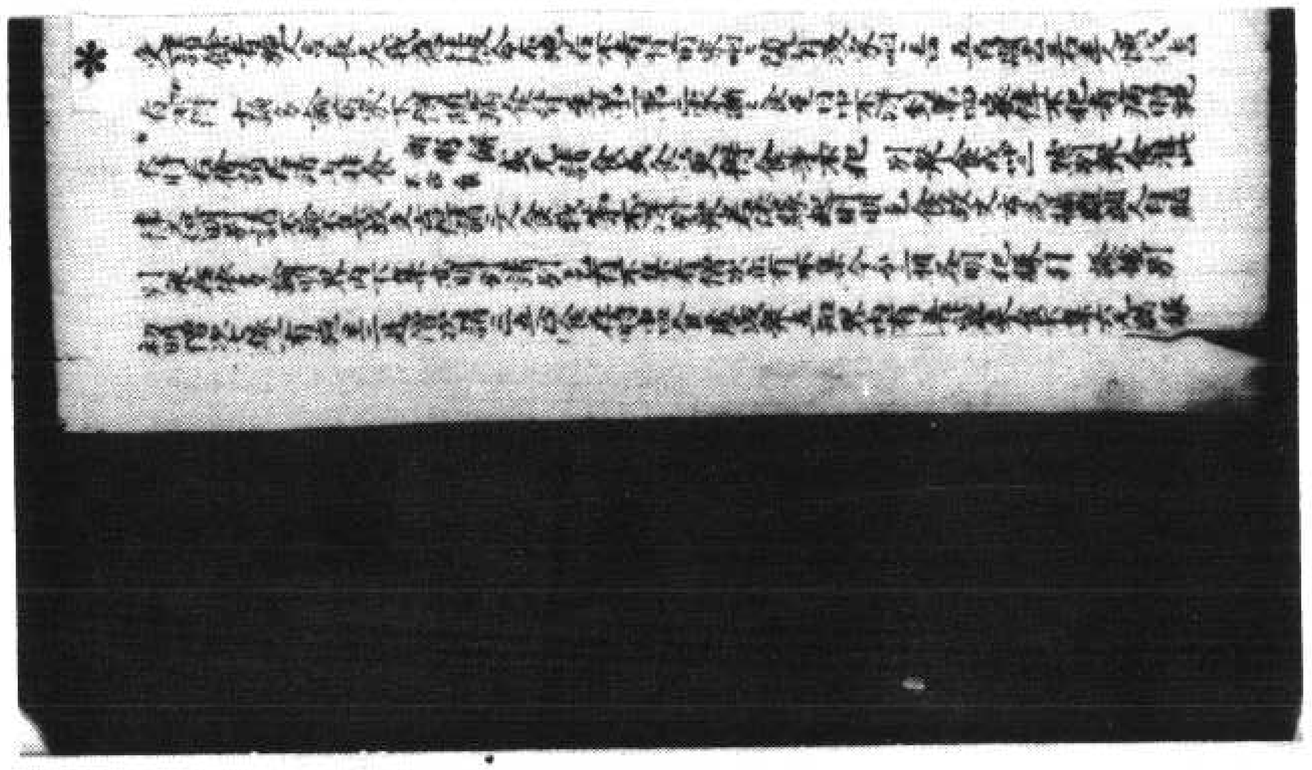
沙門寺藏經



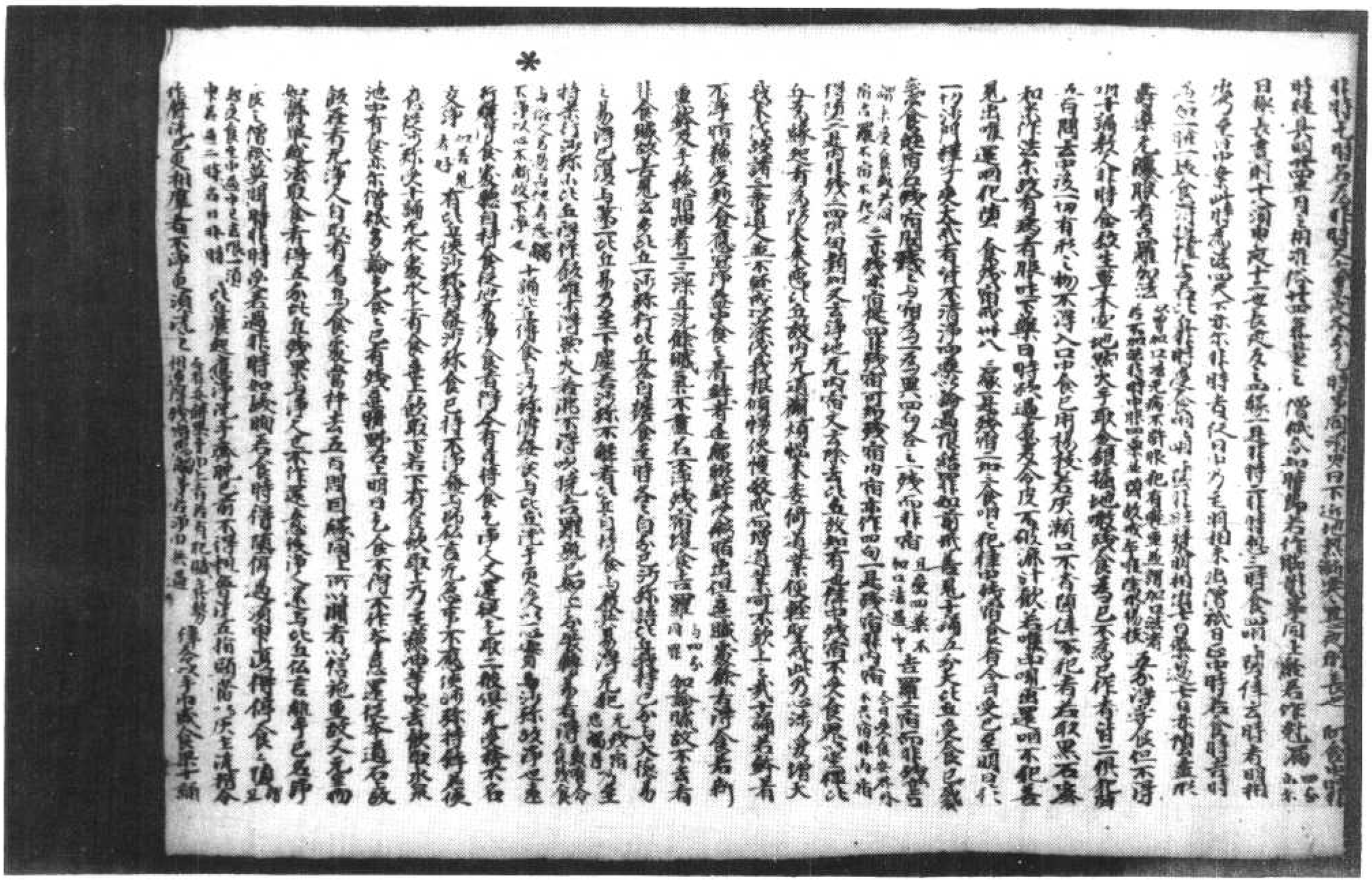
北七〇二四號（結　五）四分律删繁補闕行事鈔



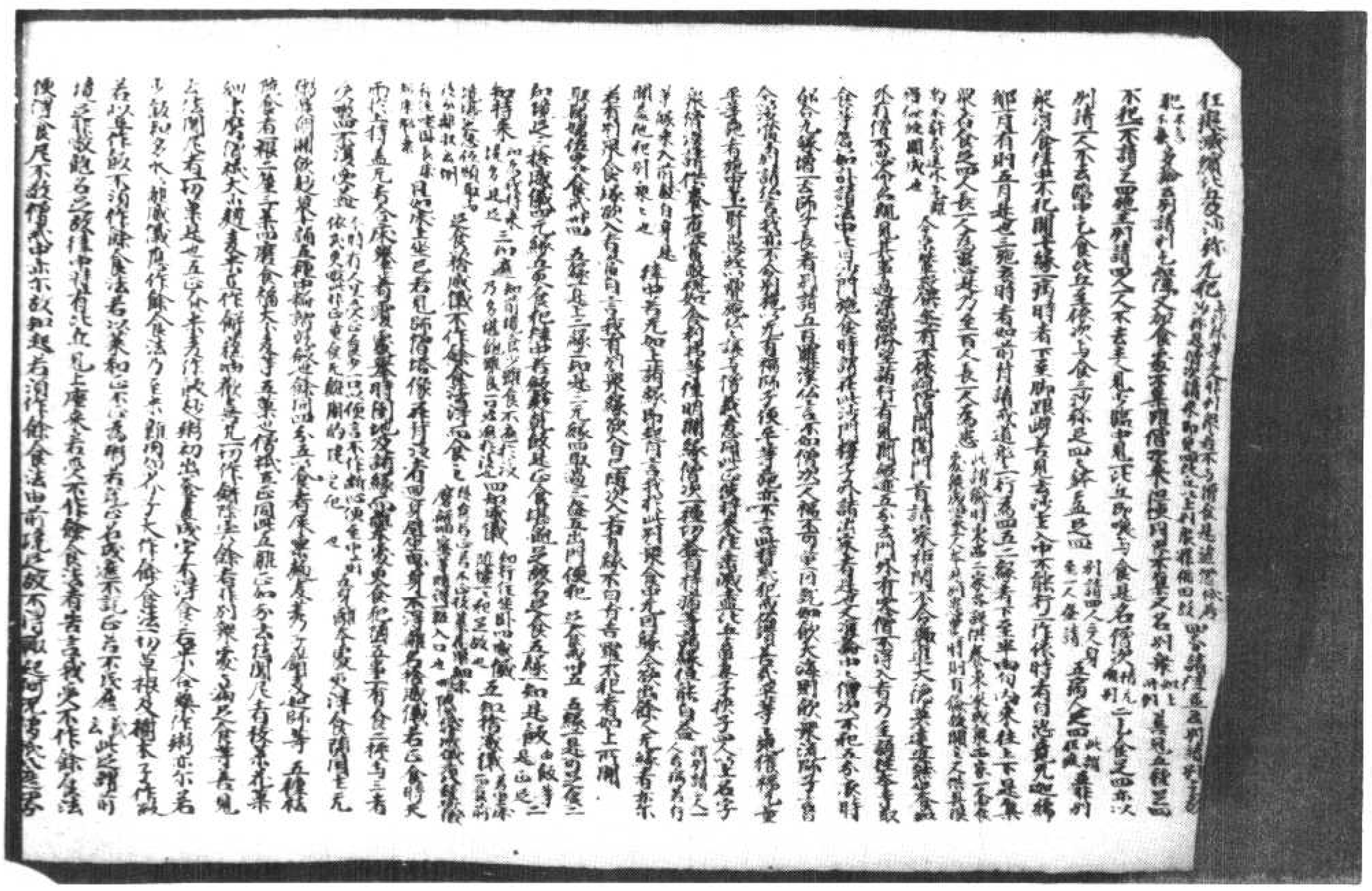


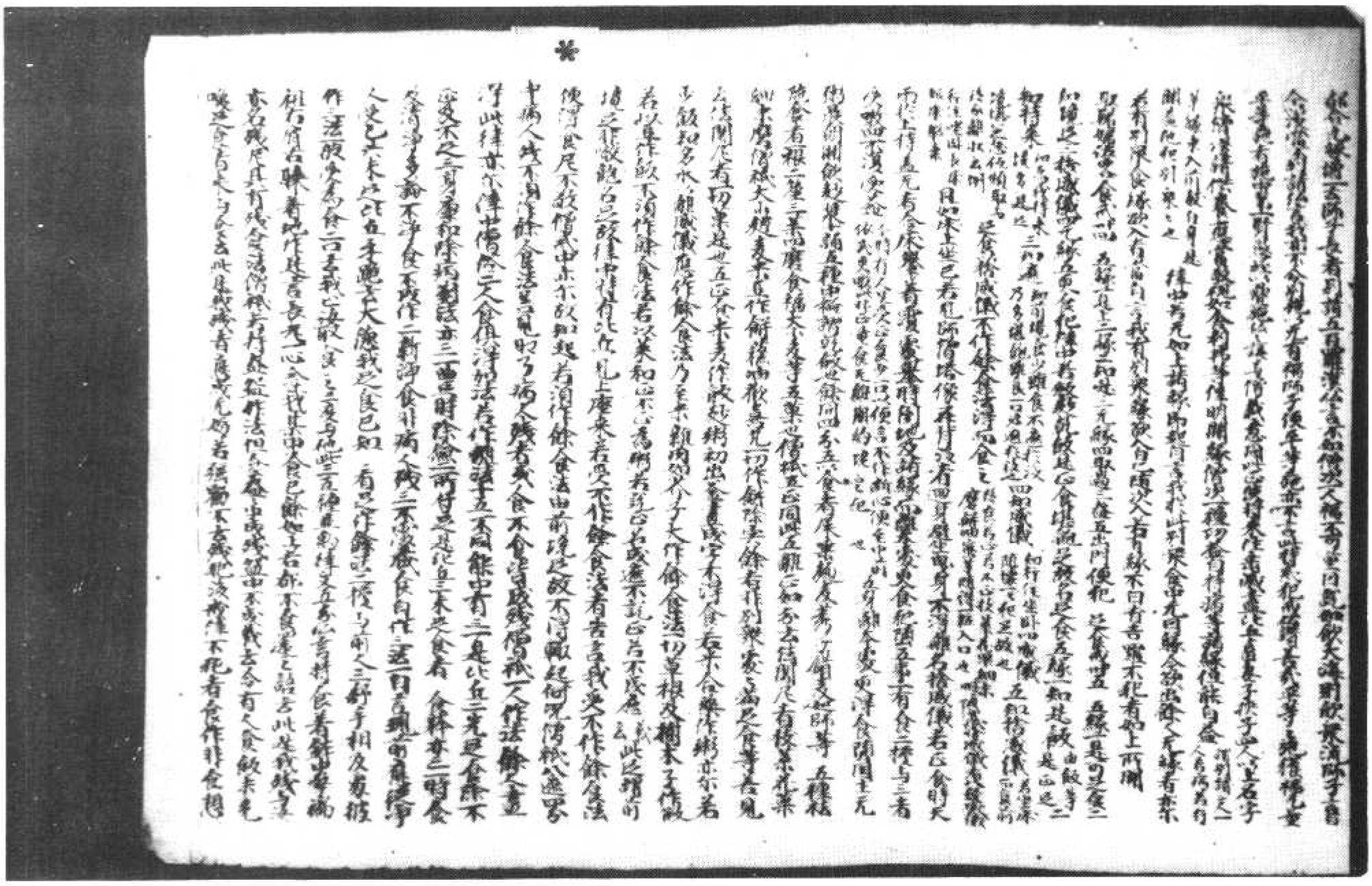


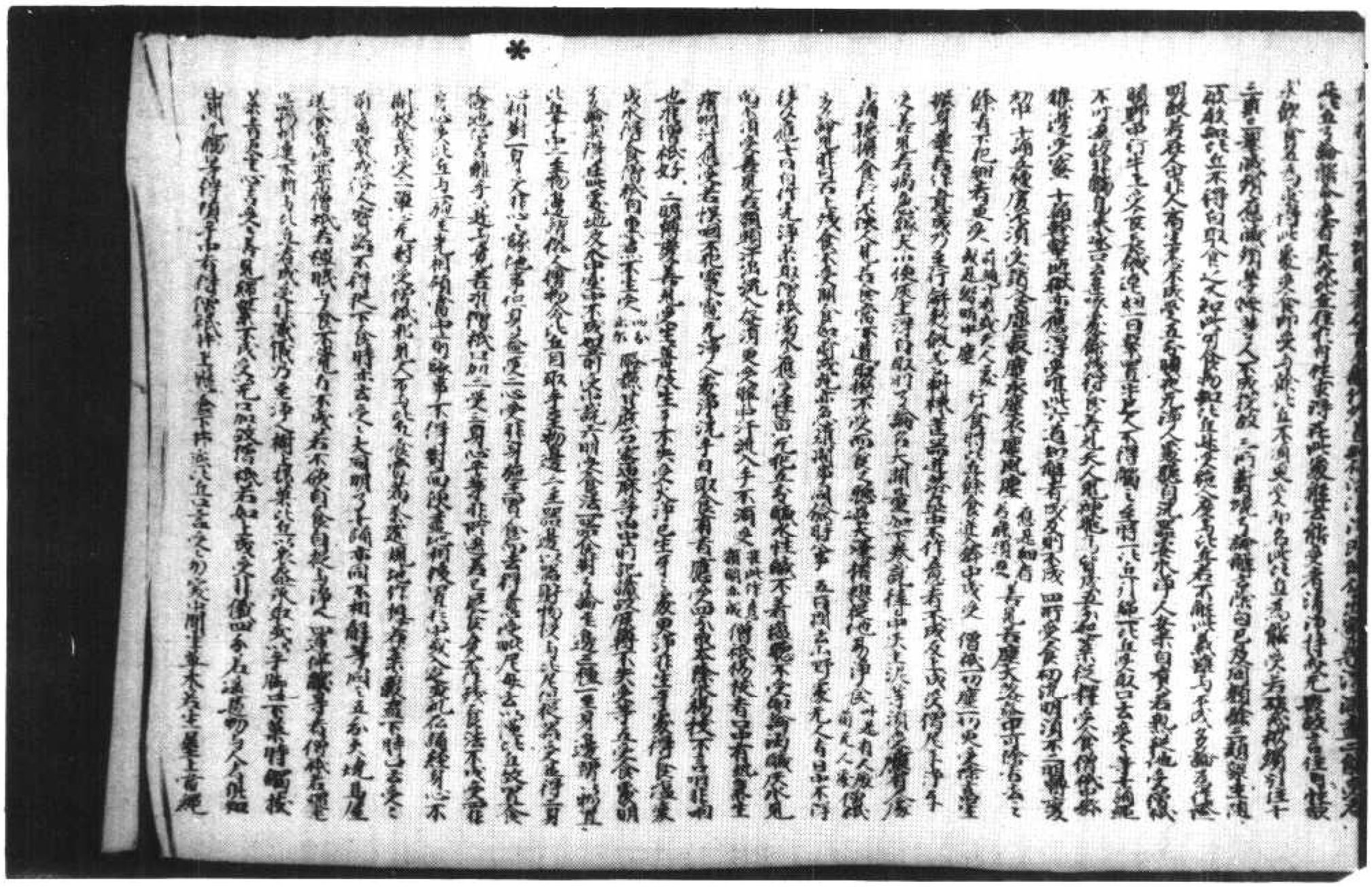
北七〇二四號　背　面　四分律删繁補闕行事鈔（續前）

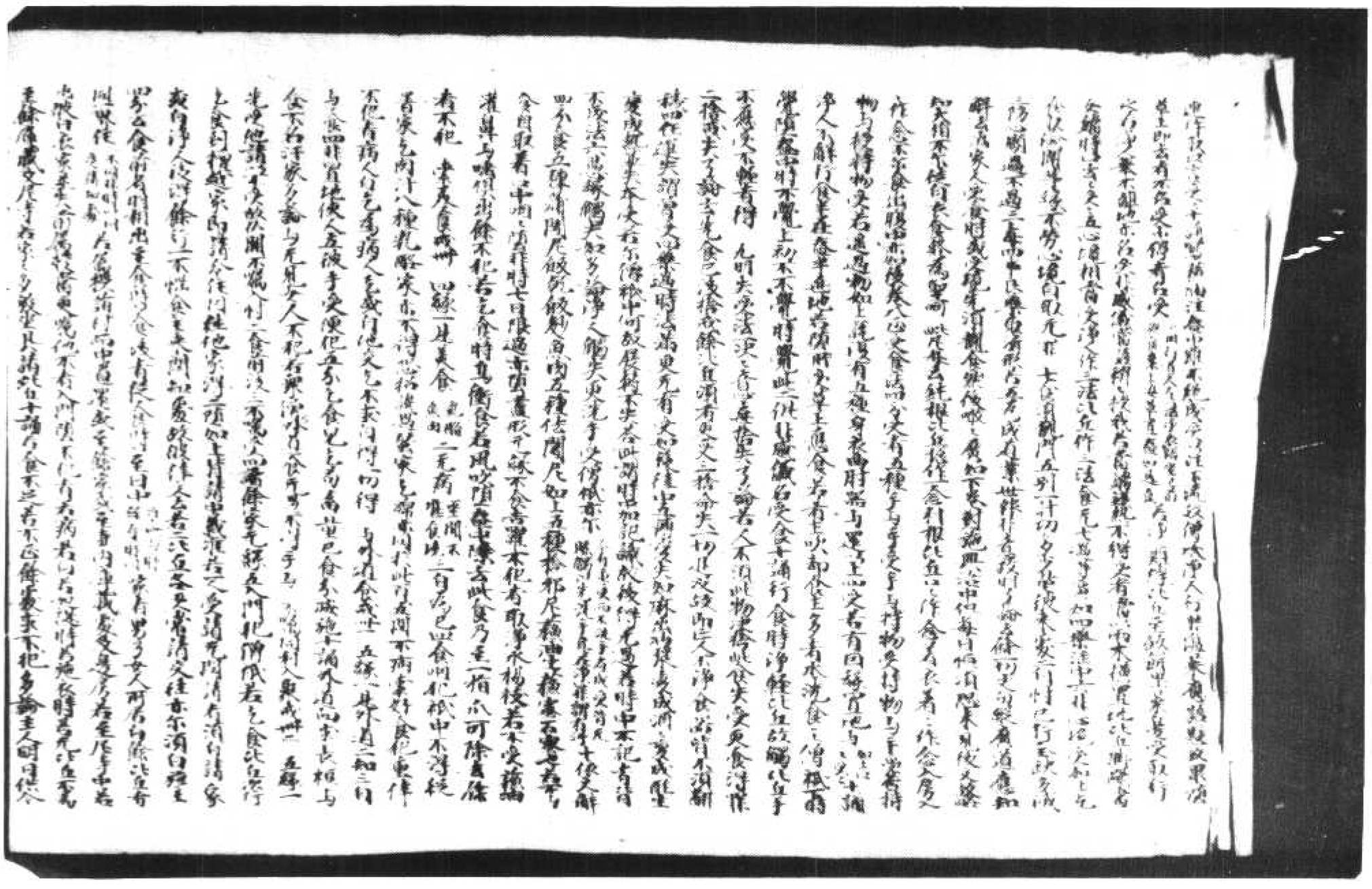


▼北七〇二五號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）

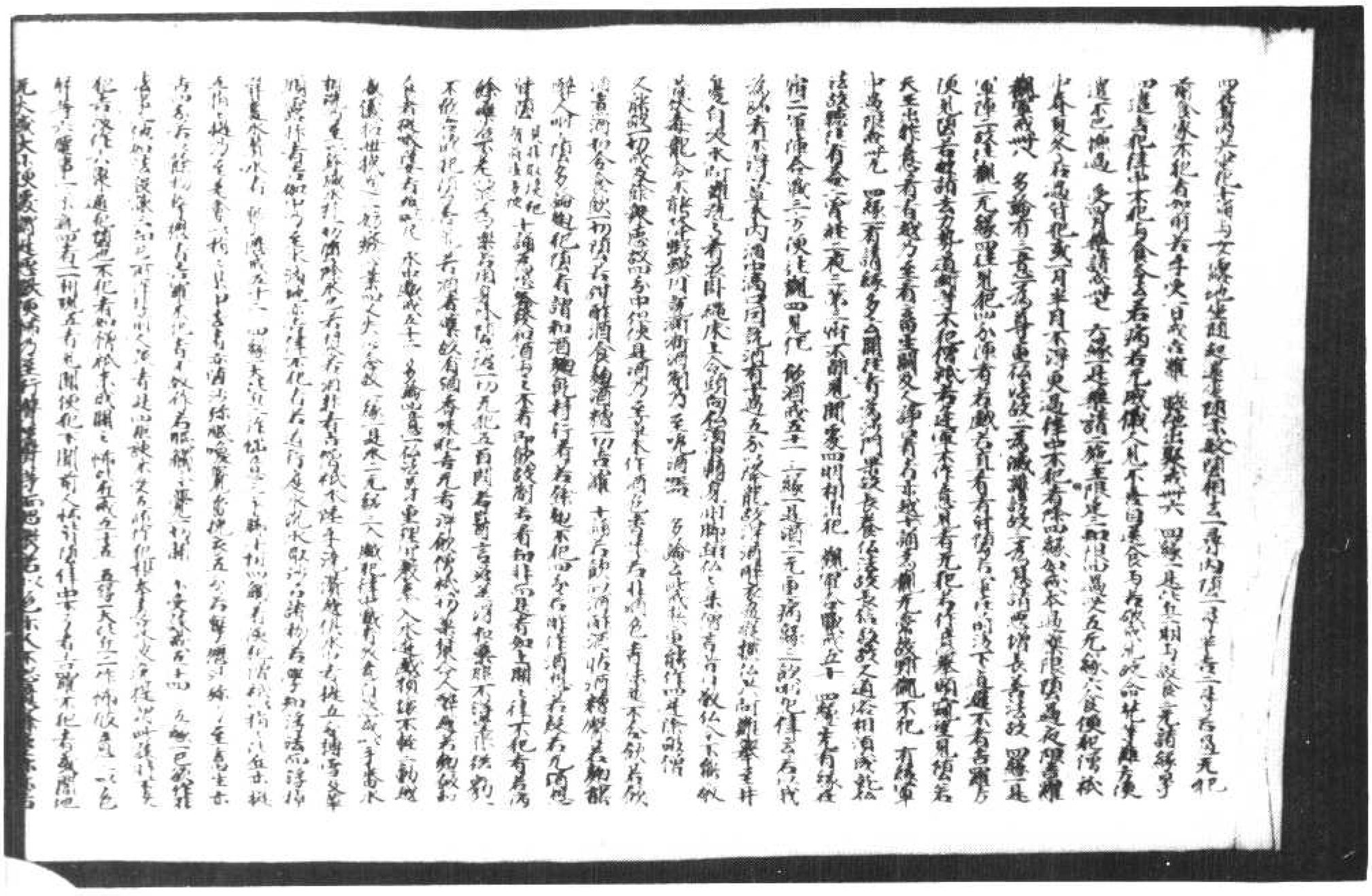


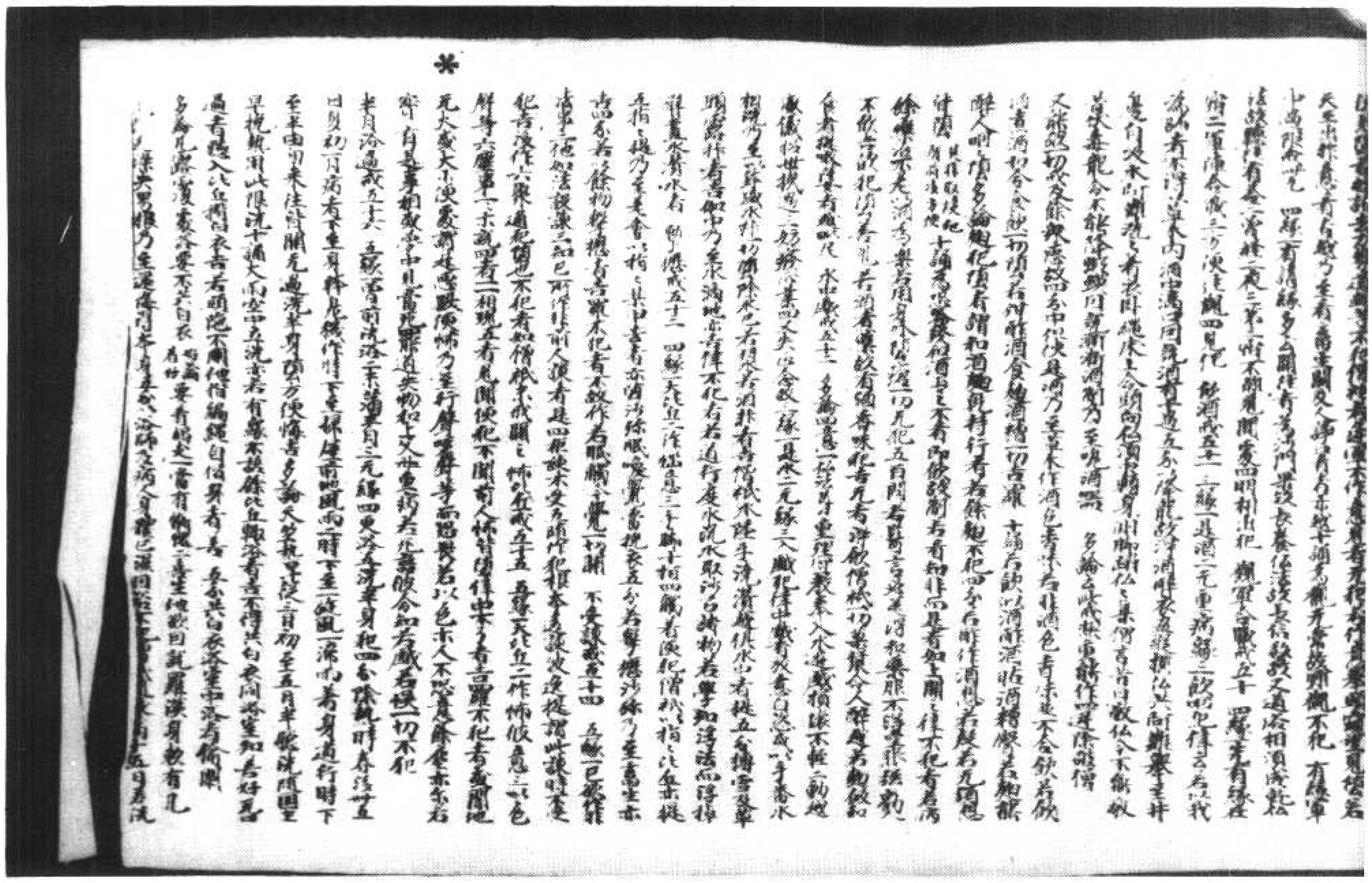




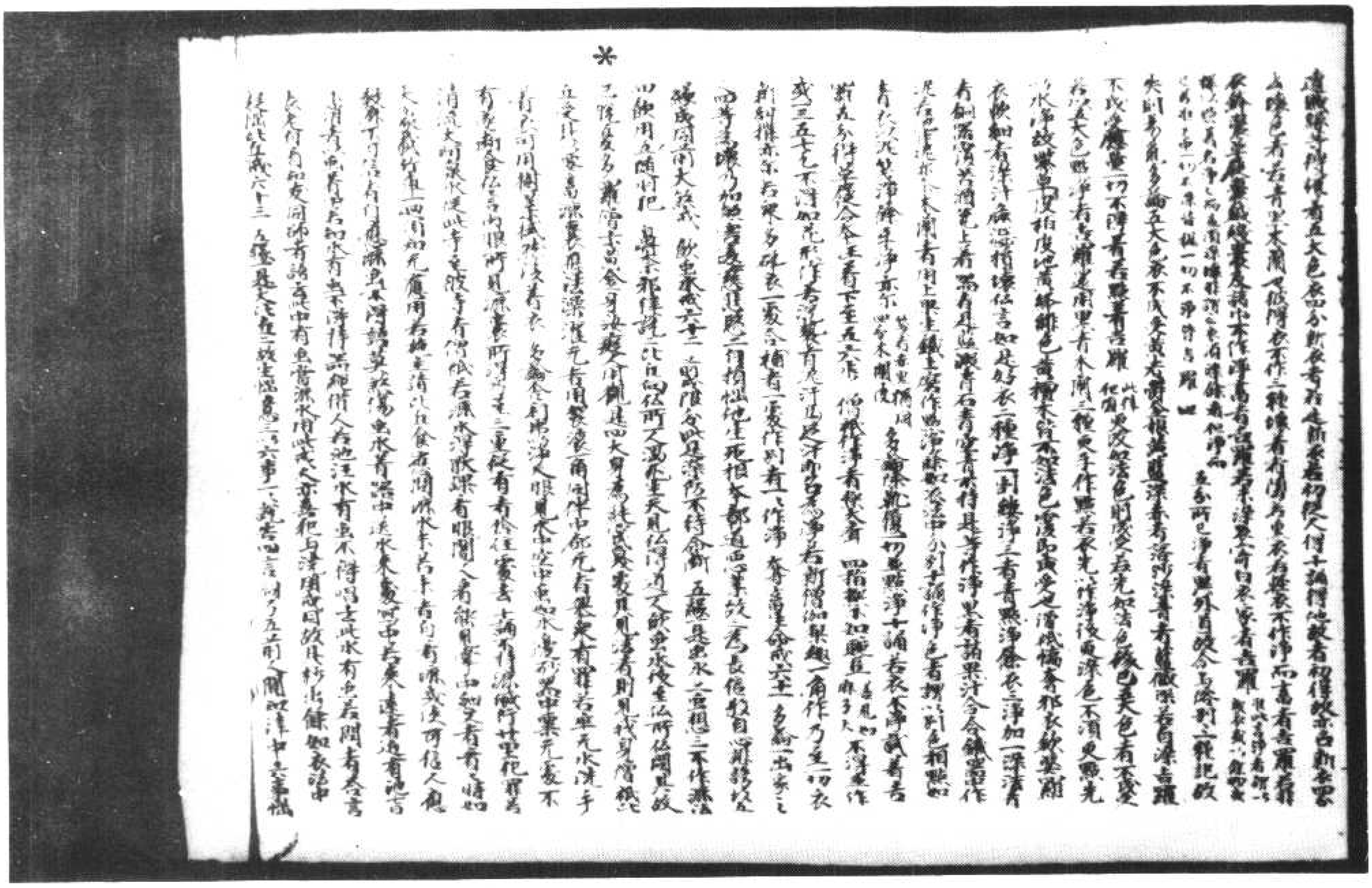


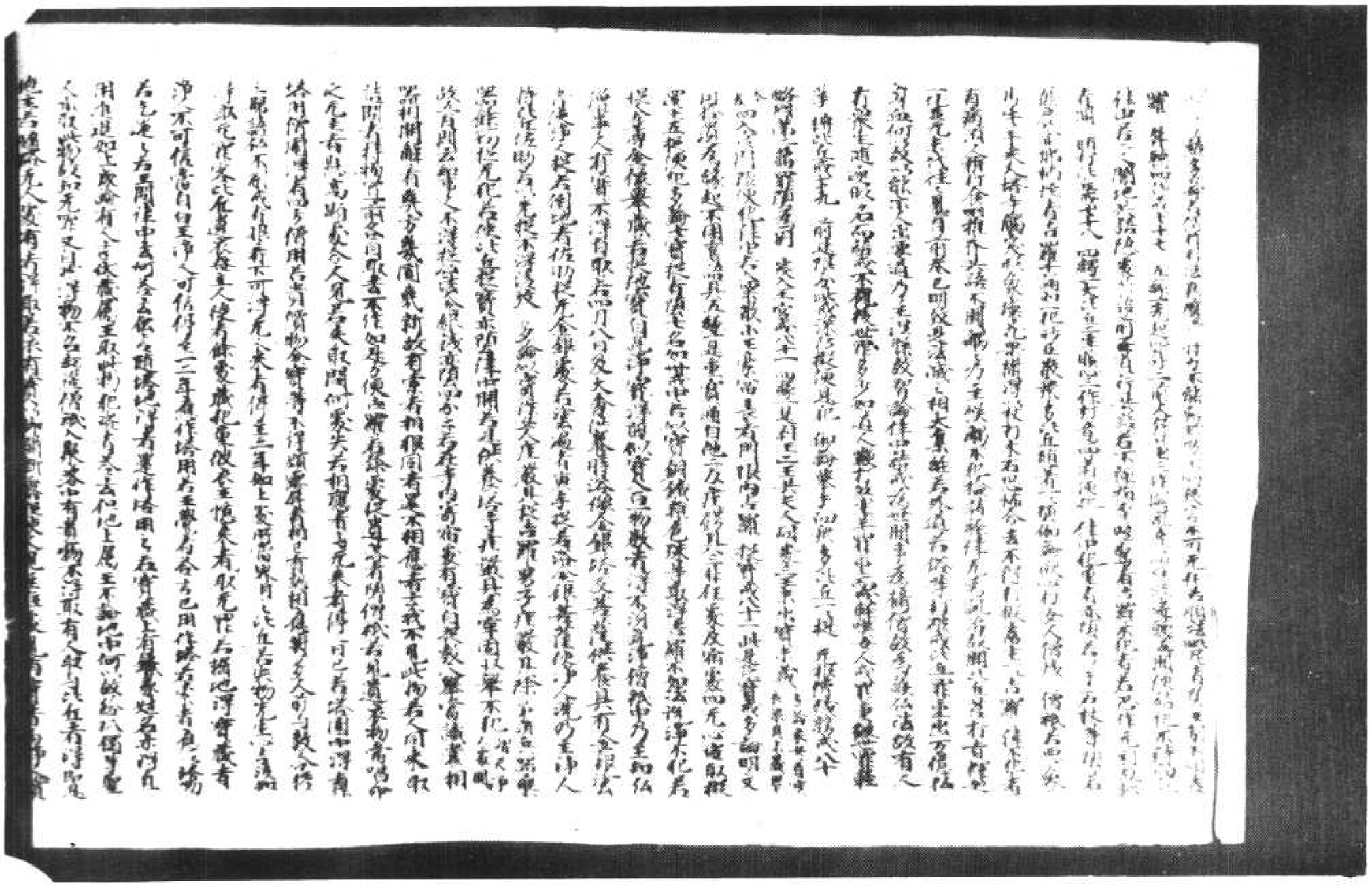
▼北七〇二七號（結四十九）　四分律删繁補闕行事鈔





▼北七〇二七號　背　面　四分律刪繁補闕行事鈔（續前）





第四意与對法解義二門以別第一僧別二門人
以不第二目有好雜蓋以戒不初門本制蓋以為防
好雜非僧地義容好雜故俱造房成須蓋以此
成云何蓋有好雜堪起房舍以時近拘薩羅城
有居拘律神樹多人住區鳥馬車乘四急其不時來
者開阿住伐此樹即制蓋以此望僧地第二門因現
有好雜蓋以戒不舊解戒就蓋以本防不蓋以僧
殘不正好防雜既所防不同銀有好雜法僧先蓋以
者免彼不先專住之過故得戒就為法文言不與
僧蓋以得好雜二者此文良證言不應者得小罪故
此釋不然違於正理凡所為事必須稱法事既現有
好雜蓋以故何得戒又制蓋以令整好雜又言好雜
手有及俱並不應与好雜俱並應与蓋以令有
違文故何戒就又第与法戒者故何瞻波云不好白法
作白不好羯磨法作羯磨非法等不成第以何故
又言僧蓋以有雜有好蓋二處者罪解法先得法好
雜後生以法先戒云有殘罪為有好雜但結不應
次与蓋以法於中文二明与法二明作事既与法中先
差兼法人毋住第六束為四位不差者年者以老不
堪故之非下坐者以卑小故上坐次坐但結兼法不問
論律不論故云應差堪能者作次明与法之是白
二人僧收於中文二初正与法次僧已忍不結前
中先白後羯磨白中事繁食者即有四句一告
衆物驗二條所因事令衆同知三作法時別物衆許
思四舉其所作結戒白詞白中事不繁重者但有
三句如受日差人令額次羯磨文二初舉所作諸僧

中先白後鵝毛白中文二初正与法次僧已思下結前
衆勿聽二條所因事令衆周知三作法時到勿衆許
思四舉其所作結成白詞白中事不繁重者但有
三句如受日差人之類次鵝毛之初舉所作語僧
可不次僧与下使判是非前中初句為告攝心次舉
所作彼判勿勸思次次判中之三初僧後別結之可知
明處分法与何相應者謂与人處相應唯此人法受
得或法人條處條人此處並悉不得多論云為所對
作相已不得條處作房舍異法並不得法處作房
正應法法並作又云為法房上更異法並須作房不須
白僧但房主聽作得不聽不得以此故知唯是人處相
應亦者結界之並答界為衆即衆周之摩此元
僧殘又後一圍擬作者闡若其心絕之殘次解中九句文
有五三第一三二殘作頭妨雖俱乎作第二三不處知
為頭作第五三之過量為頭作第四三至殘真者俱
乎作第五三之者直殘俱乎作機理合並有之因法
或有經之殘中唯有過量一句以三條二故有十三句次
輕重文五一句作二使他作三為他作四房主巧師法彼
犯義之有四句初句現前擯恐量作者過量作
者犯此謂房主結殘巧師闡罪為欲一言直結彼法
是故直言作者犯次句之並三不報四不同法之同報
但結三殘第五境想之有四重此是犯不犯門轉
想故五　次有主不處知造房成以有主故不解

下五唯法為異條處因同號有主解何須斫樹
登高須取地不須斫樹　次答根諍戒別制意者法衆
會即便伐樹　所居理同和合不相惱觸是日衆僧今乃懷瞋恨
極重事塵垢良善甄出衆外法則增長生死數
成正法數調事條故須制多論云為法久住故為
心諍故令梵行安樂住不疑障住行道故次釋名
有三一釋名者內三實排日三根重事加注名之為
諍次雜合者因諍義是一以何名為二成答為諍答
根處處廣理應合制但以三根能根殊是故別禁義
其一向三根或言見聞疑等或姪言盜盜等並前
成中取故十請五十三為比丘語比丘言我犯姪是比丘
以三根諍言決犯無盜妄語得僧殘條盜並妄綺手
類比應知為成異事上見假言見法聞疑之尔成假根
攝因三根諍人各別得罪何以合一不名三成答為望
三根各別得罪不必相假之應立三但以三根處廣得罪
義等又容言從一犯是以合制次多如者因諍但犯重
實妄三根僧處解邊犯妄提不答為望根處廣得罪
答妄故論十三云以三根處諍比丘得僧殘妄應提以
諍一向假處成故又解為望所諍之人理實得妄
以諍一向假處成故為對僧前妄心說實合僧處解之成
妄然故五尔第三僧語慈地立法僧前妄語其罪重於
百阿羅漢猶如妄語西口南舌對小者立實罪者是
次別緣有八一大僧居二僧居趣三越瞋心四妄三根五
知妄根六說重說事七言詞了八前境知解初緣大
僧居者覆下三衆名故數諍重得重稱如行等
下三罪之不重尔者隨順解義何以因提解因違
僧命衆法廣故又大比丘不同淨戒為妄根事違皆
成諍罪故云文彼人不清淨不見彼犯便言見犯妄
根法諍僧殘下成云不以清之淨之人之相似之法諍彼

[illegible]明菩提涅槃經文五句初明佛因二義知諸法
三世尊不可四自言清淨夢中行者難思易識之
三律儀婆自言清淨與塵合時屋宅身資故與藏
攝白四五世尊嘉讚因位一切智善知淨穢所以不證
皆婆清淨慈也是犯[illegible]者佛為自證一是一非生人
俱淨佛佛義證故佛不證此俱淨故次推校文三初合
推因次五奉教二次五奉教推因本來者次五來者慈
長又解准次自言文奉者因得惡處無食未者長
已淨情三雪彼清淨自中淨意次明所責佛所文
二初行有遠失所次得報決定所文言一向入地獄者
報過言也 [illegible] 我本七句一犯人二瞋三所淨境
界次中雖言清淨廣解言不淨四五根五波羅蜜
不重事經淨與已淨情故言欲壞等六為於異時
不非前行淨時是後雪皆婆時見論為因為不
因者以五根波羅蜜法淨已為象僧因為三人為
一人為於佛前自說我罪得僧殘七為次五佛犯
廣中不解第六句除者異明瞋者不解第二句除
法者僧祇云瞋者九惱及非愛[illegible]得愛恐家城我
善友及我已身配之三世及過非淨雪起是名為十
次根者下先解第四句將解三五根先文釋有根解
次義根五門行別第一別數釋名第二定根多
少第三明根產生第四舉淨成不第五問答釋
初門根者能者生舉之義故名為根義不因者
其三種謂見聞疑觀示等神之為思細變
聲自之為聞見聞之後稱豫不決心定名之
曰疑准此淨舉產因根[illegible]論第三云眼根者
使清淨見事實諦可信可信准聽肉眼不聽天眼
義驗說也吉好能事多耳根之尔第二門三根約位

曰疑准此淨舉產因根[illegible]論第三云眼根者
使清淨見事實諦可信可信准聽肉眼不聽天眼
義驗說也吉好能事多耳根之尔第二門三根約位
指有其四謂自他想疑自根文明他名文云義他
見法彼聞之名見義說法彼聞之名聞法文不
出疑者略世理實為有想三根者文言見聞疑
想疑三根者文言彼有疑法想疑二位不得名根
但今就通說言有四第三門以境而言出產以清
淨者不妨有根根者五根是以文言清淨相
似以淨彼不淨相似以淨彼法就四中前二是實
後兩摸起說云為產前中名見聞是實疑又是產
雖有產實但有驗舉第四門自他四種有別成舉
名別成淨想心三者有不成舉第四門自他想摸起說義為故
二不成淨以心實故為無成淨文言後忘此想使言
我見聞疑犯疑心三者有不成舉淨別淨成為雖
疑說之不成淨為陰摸疑以實根法淨故文言彼有
疑後但言我無疑我見聞疑以五根淨僧殘第五
門問見聞境界別法別立二根疑法見聞生為產
尔二如小妄中疑見疑聞說我後云見疑亦
是解小妄與說我不說別立根隨句以相及疑法見聞
別法中為五根不得別尔二就通收彼法想立一疑根
如思心闡隨事雖多一名命盡此疑之[illegible]又此解文中淨
明淨理無別所以知者以法文云疑有二種謂法見生疑法聞
生疑法知無別意別與小妄說我無殊但以隨事故推
五根即合因緣通見等三以三別三想疑之法於三如
何合見一直言彼有疑解根中無想名以三別三想根
中有疑名故不以三別為以三別言為云疑之作文不便
想言彼有疑又解想義當見聞穴微約之想疑言
往豫根不了故合一又尋文意疑別之得成是集法
聖理或是翻譯大德為雖繁文故合為一故多論

想條下頌內不能繁述次輕重文三障法五二障居三障
下衆就法五中後三初以四重住障但使內無三根莫問
實不實自作使等法成障罪第二以非法五法十三難
事障實法五成殘罪名實十三難人雖無三根冥扶
說著不成殘罪但以法五想故得偷蘭遮不問四重住
障體是汙戒法五第三除法下謂以條篇障人殘得輕
罪下三犯者以有重輕故云隨前所犯次障居等可解
五句法五障居四衆者居障法五提條衆者理有境想
各者文略不犯中說無者謂實三根　次假根障戒
此假異事上根以障於此見雖相者事不相者即是人者
類殊名云為異取假法此雖云為句故曰異句餘異
准此制意等用前唯以假根為異成本八句一犯人二懷心
三假異句上根四所障境界五長根六重事七彼於下自
言八是法五下結罪廣解中不釋五七二句餘悉具解之
中上二可知異句下合解三四六八四句於中文五第一異逐明
異句第二義法五不犯下異罪明異句第三不淨淨人下
異人明異句第四義見本部家時下異時明異
句第五義法五自語下假響明異句初異逐者以後起
說但假見根略無聞疑次明異罪有二六句初六不犯
異見謂犯餘六假餘異句障言犯處法中句二初之
一句謂犯僧殘後之五句見犯提等法之見謂文錯綜
理意廣見並謂始順文意次六句實犯僧殘見謂
餘六障言犯處此中二初之一句犯殘障之犯處後之
五句犯殘提等之可此之四句文中不次初句是第四句
頌第二句是第三句尾此中且約見謂作法不論聞疑
次明異人文有四句初二句不淨上根障不淨次二句清
淨上根障不淨文中直言法人事障彼理實並通
異句三根次異時中但準見聞疑之義也次假響中
局是聞根以餘二根非所對故餘文可知
次假響違諫戒諫戒之初五門分別第一列戒多少

異句三根次異時中但準見聞疑之義也次假響中
局是聞根以餘二根非所對故餘文可知
次假僧違諫戒諫戒之初五門分別第一列戒多少
第二諫不諫別第三定罪名種第四明違重輕第五
準不準異初門法五有六居有十二衆合有六諫戒
法五六戒後及居衆居別有六故成十六此中二是屏諫
餘是僧諫第二門屏諫之就通想之一戒無因心作成
須諫故之文言展轉相教展轉相諫乃止　此中違僧
之設屏諫之僧諫者悉是作犯但於事中有侍修者
須僧設諫言侍修者二破侍修四依言說相似汙家障
僧執六人自作惡性違諫自恃輕種說無見有在家
聖人餘居諫戒侍修准知自餘諸戒無侍修義直作即
犯故不須諫第三門違諫之罪樓定竟說但有基四
謂麤殘提者義通方便更別一關義以因果往約即有十
麤殘二果各自帶因二提之法故有其八又違屏諫事實
及餘六衆復各有因合十二罪於中六是僧諫謂麤
殘提各及因罪餘六是屏諫提五者第四門為釋五就
心麤實故罪輕重此之四戒所諫之人多少知已所
作事非僧諫者是故違僧命不犯衆法情過是重違
諫僧殘利吒說欲迷情執實謂已是為是僧諫者
非不作故違僧諫之惡情過輕微違諫提罪又所
諫事從如調達破僧非法想等前三罪重第四句輕
實出違諫等不約就心麤便重心實別輕又一人諫中心麤
提罪心實者罪實出僧諫不就心之麤實以明輕重同
所以得知此麤彼實答此戒既之我身殘後可得名
輕故知此麤不殘之之唯此真實餘皆麤妄故知不同
者義因麤實罪有重輕者是約破僧四句之中初句心
麤可殺殘罪第四心實麤得免提中間兩句合結開以
通麤實何以俱殘又法五居習近居士子既殺提罪
心麤是實瞋心　結三實義起四諍何得成麤結後

道產實何以佛殘又法立居士子既稱投罪
心產是實瞋心[illegible]捨三實我也四諍何謂成產結殘
罪說欲心實可得捉僧[illegible]心產產稱殘罪結真
不與心實產其本計之是鵝河道舉違諫產陵
責實者推僧因吒犯[illegible]不違別中正解但是世尊善知法違違罪相法
位不因違諫雖犯非一並皆違教違實宜集善殊不須
於中作明行以且五犯成違教之齋何不對治以明離實
非錄不示諫為生如何第五門利吒說欲者順情教
恐多行受舉絕化道今法二破倒說成邪准下律文
二是合舉行以不舉者為望違不違如增二說為治
作法如何責明今法解諫何須出舉示者利吒之法
何以有舉答事相由者皆出舉為不出彼所隨
之舉何以結法結違之僧又以隨及違諫俱得提僧
此明隨非殘故隨法謂理合治舉不須法明又解
倒說成邪理須舉者謂理合治舉不須法明又解
事邪不須舉以知報法別行法事非因一和何得有
舉為與舉者非是對治不二非邪何須有舉故
違諫並不須舉　次隨別釋別意有三不聽破
僧者僧衆和同安樂有法理違詳違教如水乳合
及何修聖教說相似法成就佛情壞僧斷法墮陷
各事為惡法甚由斯教制不聽為其破僧義全
文為解二須諫意者並以調達五計像真將法
調時事是可教須僧設諫開示是罪與彼改邪法
正弃惡宗善三結罪者並彼僧衆詳心設諫明宣
是非開示令捨而復同執己心不肯從勸惱衆情重
故結僧殘決擇名者邪法改真示衆異教結為破僧
同情為惡不經衆命名違為諫別緣有五一立邪
三實謂是諫所為事二行化於時為不行化即不須
諫三如法設諫簡非法等四同執不捨五三稱善克
久開為為開初緣並為緣罪為開第二五開下三

同情為惡不經衆命名違為諫別緣有五一立邪
三實謂是諫所為事二行化於時為不行化即不須
諫三如法設諫簡非法等四同執不捨五三稱善克
次開緣為開初緣並為緣罪為開第二五開下三
軍有五邪三實[illegible]方便告罪為開第三五有違
僧殘開告罪為僧衆法不成如不成者六違諫因
果等罪為其稱善為七人作如法心相違法開
罪為開第四作白未意捨者告羅白意一開乃至第
三未意捨得四開開第五緣准前可解餘違諫戒
釋皆因此但違諫戒犯緣少異法中文二初至不成
矣內起破僧因諫所為事第二衆多比丘可不責
設諫前文有五第一先出能破僧人第二示時世
等下化得太子起破僧心第三時提婆達下善
衆勝位世尊第四示時提婆達下惡名
新利因情別食第五提婆達下立邪三實破壞
僧輪初人文二初明出家之緣第二示時世等下出
家受戒前文有六第一觀事為緣第二時有下相
率求受第三時跋提下厭倍事畢第四時阿難
律下諸釋雲集第五名淨洗浴下進諸錢度第六
白仏言下正請出家初文所有諸釋出家者第論第
四云仏初還國迎葉兄弟千比丘本修婆羅門法昔
行山間形容憔悴父王見之以法諸比丘不是先飾世
等即選諸釋貴人子弟無人少壯戶選一人為令出
家次相率辭親文中有四初
明俗法娛樂二相率推讓三辭母再三但以意子情
重初不欲離望盡保生終不聽去又死非我欲尚不
捨之生因我哉望省聽別四母施柳計次試提文五初
對試捨三教三推二以已要彼三責要所以四中已教情

明俗法娛樂二相卒推議三辭毋再三但以應子情
重初不欲離望盡餘生終不離去又死非我欲尚不
捨之生四我哉荒宮馳別四母花柳計次默提文五初
對歎提三勸三推二以巳要彼三責要所以四申巳勸情
五受勸辭毋法式如前次實借可知次雲集者同郁
律默提具彰緣起諸條六釋何以忽來五分釋子
有七甚相愛重差有所作擇不相於是郁律自欲提
王ミ令有微聽ミ並見從王ミ吾等本要擇不相
違[illegible]差相違者頭破七分但令卿能並可從耳郁
律初論欲提不許要率更勸遂不相違次告五人
須臾從四俱往致欲次請於文第二出家受戒文中
欣然莫逆次道信文四一出城道語二歡捨車服三捨
有三一出家受戒二修道起發三深疑通化仏度五
人餘三無緣不度又為以請不度問仏所度者皆是
初果於何度巳皆發增上慧增上名通豈滿四果
乃至以四證三昔是增上五分六人漏盡得阿羅漢侍仏
不盡諸漏調達一人空無所發既所為得愧恥益深
使往仏所請說通法仏即為說調達學通安居之
中便發神通次化太子文中有四一化令信合畜從眾
二時分下月連以加依語白仏ミ歎彼語無實三尔時
下重現神通增信發利文中有五一段形說法二益增
信敬三外利供養四比丘白仏五仏令攝念有法為合
四時摩竭下始利失通示素從眾文中有四一始仏重
利退失神通金者若名六升四升日金二從仏素眾
三仏何不付四生不忍心前得外發外利供養即是順
情之極令失神通更被呵責便是違情之甚為
此創起逆心故日密初生不忍心次想勝位文中有二初
立二章次依章解之中先辨無仏於中文三初正起害
二時眾多下弟子欲護三時世尊告下差人說過前
害又立四明教人次現違不正明自害三時世尊下酬

立二章次依章解之中先辨無仏於中文三初正起害
二時眾多下弟子欲護三時世尊告下差人說過前
害文三初明教人次提要違不正明自害三時世尊下酬
因念忍前文有六一立計無仏二仏念本緣謂孫陀摩
納事於下文明三念害不前捨害往見四聖慈說法
發利悟道五分晨轉世二人昔得初果差准彼文此六
十四二引仏所五教後本道破前之計六重見本人白
如驗積次明自害但傷足指諸條仏王昔無此事唯
我獨有宿緣出血此乘仏儀故日未曾有世次念
忍者順世法也次弟子護文四一比丘護仏二仏從窟
下問答所以三仏告不歎勝諸忍四告諸比丘不舉
五須護默不須護以現作惡後受苦報故日後自當
知戒擁受雙命謂那求見慧是解之說是教行
不依教故法律外下五又說可解次說過文四一差人
說過二陳疑為決三奉命彰過不干仏僧之歎惡名
即是治罰違與不作脫得之緣四明大眾君異次
解盛父文五六句一受教害父二費賂得實三詳評治
罰四舉以召王往實呵責調達雖教太子害我仏法
治人唱惡於死罪不重於勸不禳五勸令赦過六不奉
王意次別展文四謂過舉呵制次作破事文分為二
第一興心立計第二時提婆達不依計施行前文有
五第一不忍前制起念破僧第二時提婆下筆勸諸
第四所作第三時提婆伴不聽事不果拒而未之以
第四提婆達下立計謀真岸望諧過第五時三聞
違不顯郁有能發言順可條文可解但第四文中
開之為四一立計謀真二當語不陳謀宜示三年少下
所破違順四田此下結郁功力初文破計似真而立
我者是郁仏五法是郁法出離是郁僧我仏僧已
識郁法未知故盡形壽不出郁五法此五郁中前三推叔

所破違順四四此下結耶功力初文破計像真如
我者是耶仏五法是耶法出離是耶僧世仏僧已
識耶法未知故盡形壽不出耶五法此五耶中前三相似
後二要法故下文云以二事破僧謂妄語及相似語
之者言因貪異妄語者自制施行之可前三若出不
受之是妄語以出所受故言相似後第二出所受之是相
似以出不受故言妄語藕塹著味合為一斷無肉害生
後因為一上座者謂是者猶了知耶正故離第三云
凡夫壞非聖人以正定聚不壞淨故又說得忍凡夫之
不壞已入決定聖僧世尊不壞者屬故
次明呵諫先解其呵〻文分三第一總擊故斷
第二舉所斷第三總結次斷第三初文說五耶法請
諸新學令使行耶藏正名為次斷因所以五法為耶
四仏為已答仏說其四義故名之為正一本為益生
慈心所說非為奉亦者屬名利二者識根性性無達閑邊令
樂佐教修行安住會聖三為識根性性無達閑邊令
三為人雜根修道四〻識根樂耶法而談如多論云四
聖種能得八聖道戒沙門四果調達所說翻前四義
不如實說名之為耶一為心所樂本求名利故云我
等死後可得名稱二不識根性長老益三宜制
令闡益不具足四不識根樂顛倒妄說故多論云
八聖道趣向涅槃及更達難修行五法以求解脫其
道甚速次所斷體先嫩次釋〻中文佐別說下三全

日出等以等者類上行人著真相衣為著法衣是
名異說故曰趣得知是次開中下著種種施衣著
此衣時之法持佛故曰我之流等下三合說可解法
如文第三呵責先因自言次正呵責呵中文三謂舉
列結列中文三一呵行斷二是故下彰報決定三將世
尊下經家嘆呵有少利益初文四句一呵所行故云決
云何以五法教誡法五等如上三呵所斷故云決棄斷
四聖種如上三舉前所行將成破事即是斷前所
行故曰決今莫方便破四舉前所斷勸令不斷即是
行前所斷故曰決者與僧和等即是初三句呵行令
斷二四句呵斷令行條文可知次明諫法文為四一
仏教法五設諫儀軌二僧為下奉命設諫法應廣彰
諫之軌則並四若下辯相中明以下結罪義便好
示三法五白仏四因辯諫法通被一切然調達擯僧應
有呵責為辯諫法該通便立戒本由法仏僧並
無呵責非直此戒條諫之法乃至直有
制廣以法是得處文不繁多解　次明戒本〻六
句一諫所為人二敬壞下諫下諫所為事三彼法五下
屏諫方法四是法五下擯屏諫五彼法五下僧諫
六不悔者下結罪此六通該一切諫戒次下廣解
文中分二初辯戒本六句次作白二羯磨竟下明結
重相辯中初句可知二所為事中先解和合僧謂然
法辯成和合四人等衆以解僧義衆正翻僧和合乃是
僧家義用不得稱以和合衆以翻於僧次明壞義破
是壞之異名之中有四一舉破數二列破名三結破數
四屬破事然十八法並佐多論第三解然論中無廣

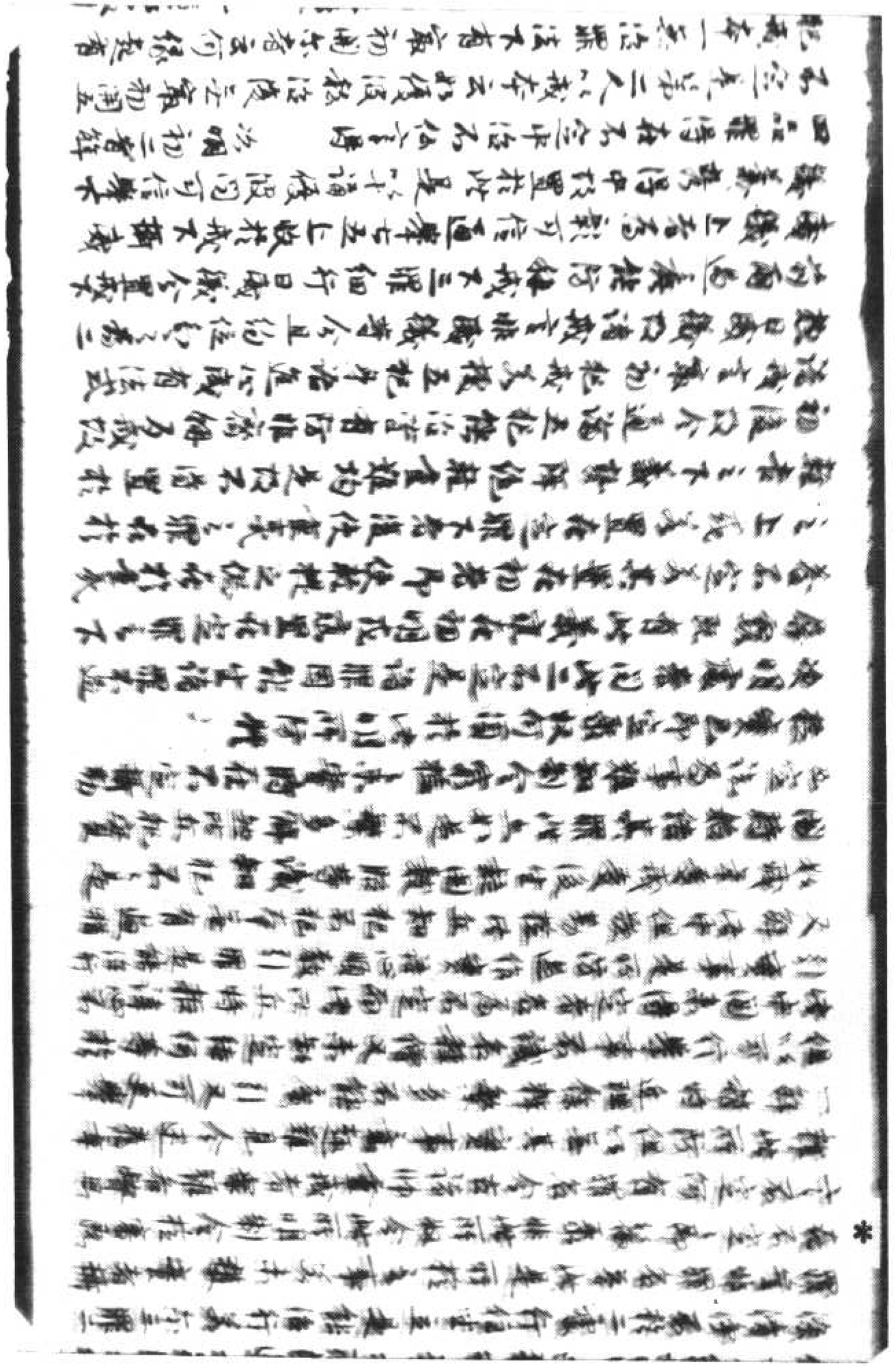
傳密意說不淨說者謂說有殘食無殘食者如
是壞之異名文中有四一舉破數二列破名三結破數
四屬破事然十八法並依多論第三解然論中無食
無非食無制非制餘七對具明法非法律非律並
為五法以正牙說犯說不犯者義不勇利疑爪仙言
犯戒而不疑爪有命不犯言犯者律防身語不
制心戒而說心起三毒即是犯戒犯輕重者如餘罪
說以摘挑舉罪不可識因法便言無革木者一切是
重言輕者見須提達尼等先作不得重便言
婬盜等一切是輕有殘者下四篇戒犯則有殘言
而無殘者四重犯判云無殘而說有殘食無者如
初二犯及二達偷蘭法是無食無說非食無食
者提等偷蘭是非食無食說作食無常所行非常
所行者八正五法牙說制者五犯金口所宣名言為制
說為非制者五法非出金口名為非制說以
為制說不說者四葉是重偷蘭法是輕法是正教名
言為說以為非說重輕倒說此非佛教名為非說而
以說為但下諸文六法者皆因法解不結更明次第
三屏諫文準四衆理應通七第四義不用語者振屏
諫問法得何罪答法違古衆因並吉羅故約事成
果罪爾別第五僧諫如文第六義不捨下結罪想見
四圍以成僧殘法中上下四重因果一破僧二違法五屏
諫三違尼等六衆諫四違僧諫此四因基住罪四
及論得果階級雖為僧殘在此餘三例耶是則殘
因雖後果乃先成餘三因雖在前果更後起治輕重
文二初約自作次辯教人前文後二初約獨處名
齋明業多少次義一切未白不解法前方便罪隨
時長短不宜未竭磨前故曰一切次教人有三可知

二初約自作次辯教人前文後二初約獨處名
齋明業多少次義一切未白不解法前方便罪隨
時長短不宜未竭磨前故曰一切次教人有三可知
無者法不思議文義者略　次助破違諫戒諍違破僧
衆法不思議和合齋心設諫僧二諫時四伴數
助後是設諫振而不法故曰助破違戒諫別緣
是六第一諍違執耶行化第二諫比丘設諫第三違
僧設諫助成破僧第四僧尋諫彼第五振而不法
第六三竭磨竟開緣比知文二初前文有三一勝諍
違執耶行破二諫比丘如法諫衆三正影助為所諫
事次呵諫新知戒本六句一舉伴數為諫所者二
明伴助相勸諫所為事於中文二初別一住逐僧異
諫二比比丘下釋其勸意所以勸者為人如法是
故法中四句初二句明人如法調達發言有執故
日法語後然處思生善名為律語次兩句法是能令義
等度過所聞故書樂稱合道理安心順法名為思
可次屏諫文四一舉人法俱非違其影助二然此
比丘下清顯人非不出法非者略三大德下申其諫意四文
德下敘和利益餘三句可解廣解具釋初句文三
一比丘義如上者正是所諫之人二以順法釋伴黨義
二種順法俱須設諫三明伴黨數元共無諍立計名
為伴黨要四人已上始成耶僧義餘雜黨名為助伴
謂從一人乃至衆多此二伴黨俱須設諫餘文准前
次請僧違諫戒別意者六一解聽依聚落意謂法五
進道要藉資成後令白衣得修福業二不聽汙家
惡行義聽依聚落本故義及自他令壞信翻成
兩投三投出意違教壞行具有見聞義不擯治等
時長短不宜未竭磨前故曰一切次教人有三可知
段注四解諫僧意曰過六人不治其四言僧羯磨增教

兩段三擯出意違教壞行具有見聞義不擯治當
段注四解謗僧意因過六人不治其四言僧羸增教
我二五明設諫意因過者六但治二人似有羸增須僧
設諫六結罪意如前次釋名者依勢及財擯壞
借代故曰汙家所為墮罪故曰汙家惡行心不改悔三作擯法四非理謗僧
有七作汙家惡行心不改悔三作擯法四非理謗僧
五如法設諫六推而不治七三羯磨竟闕中闕初全
是無罪闕二直有汙家等德闕三四緣因於闕二闕
五謂義七非密七闕罪義闕六七義可准次下釋文
諫所為事中四不作惡行其汙家者於斯相中二明
呵責三告舍利下擯罰四時阿闍下非理謗僧擯中
文二初五擯法符身子二舍利弗下奉命行將於
中文六一時陸衆六遣舍二時阿闍下求其外護三舍
利下因七略化四時諸下承教非謗五時舍利下調伏
生信六時等者下正行擯罰謗僧如文身子親為他
謗為得有可但以謗事具白世尊次呵諫如文成本
六句如前第二諫所為中有三一依事起過自他俱壞近
者目屬名為一見遠者耳聚名為二闕二諸比丘下除
過駁擯三是比丘下非理謗僧以闕阿闍世面阿羅漢
踞機梅檀不治故名為有義三闕達多奪驢沙達
多走至王道聚落懼不治故稱云有怖唯願我二名
為有惡我觀衆僧兼此擯法非是解心所為故曰
有癡如是因罪治丘下顯其謗意次屏諫五三一物不
聽謗僧故曰莫作是語等二而諸比丘下明僧自當
遂與機者無罪可治名為不愛夫不現後不合
名為不怖故等二人過則不識退則不逃人過俱現正
合理罰故曰不惡狂僧若解擯治方法名為不癡三大
德汙他家等者擯過屬彼條文可解釋中初人可知
次所為文三一解比丘所依住處我本生中雖善相事

*

次所為文三一解比丘所依住處我本生中雖善相事
然以城聚遍得名村二明汙家惡行此中先明其家次
釋釋其汙然汙家文四一總舉四二列四名三云何下一一
解釋四以法不擯結次惡行可知三義比丘下明機緣
遍流次屏諫等同前　次惡性違諫戒制意者
惡性愚人彤情造罪教無師教觸事違有德之
人以法開悟反被輕陵不受訓導言仍是我家伝法
是我家法我宜教諸大德不宜反教我流此語時
近情謂是須僧設諫開示是非彤理宜從順
國亂不捨結以僧後別緣具六一身語不伴教
犯戒二諸善比丘如法諫勸三受人師教不受訓
道四衆僧設諫五擯而不治六三法滿足次釋文諫
所為事文三一明不受語二舉兩喻及合三是故下結
擯諫意初文持戒順理名好犯戒違理名惡此如與
惡近勿語我之應教諸大德此是傍倚膝人持已陵
物何以故下釋不受諫意次二喻者水喻於教風喻
於行教有津潤之益彤如於水行者遠化之能解
義於風次結可知呵諫如文戒本六句如前於所為
事中文三一明惡性不受人語二於戒法下諸善比丘如
法諫助三自身下擯諫不從屏諫文三一諫前人令
乎受語二如是下顯諫利益條文可知廣文具解屏
諫乎相受語道根時進皆日增益訓以善法名日相
教遠防未非彤云相諫滅除已起故日慙悔名從此
乎為成雜展轉多論第四問云經中說但自觀身
行諦視善不善今云展轉相教不相違耶答仍因
時制教言乖趣合不相違皆仍前人心有愛增教
亡有擯是以云但自觀身行義為慈心有利益者意
共相教又能義鈍根無智言說云利是故說言但自



是者乃至第五是義又為解云自言所趣向處及
行成儀別是但坐是卧是卧作通作七屏伯四
*成儀世罪義除義故但廿四今解七罪雖是義
也不合配文局限又古不說具彰成儀理亦不勞
捨文屬者但古五句雖約成本三罪解之所以知者以
以後成等義即除其作為法自言所趣向處及
是所法處空者是擬成可無前法處与得提
罪卧是殘作是義次第古丘下解第五句治罪不
定此中五句雖有引不引成罪處是定然
以治中或是義等治義等治故言不定成差因
不等別釋上來不定意　次明世捨隨勢作四門
示別第一釋捨墮名第二先後次第三九十對決
第四正解世初釋名者龍云屋薩者此訳為捨古舊諸師
佉多釋云捨有三義一捨財物三捨相續貪心之事俱
捨故次第三便能捨罪今解捨是三義正文據理但
捨財故名之為捨義以捨罪心名為捨者是別軍
捨名捨以軍捨中之捨心罪故捨名捨者如下
當明故曰世捨墮次先後者世九十罪性的等合為
一犯斯義可然所以先明世後辨九十答此世成本由
財生為預識深要先伐本故須對境先捨過之財
以防捨罪方可悔由此捨故作法是雖九十不捨作法
是易須使僧居先識於難後知其易次第之示
次對決者古舊釋云見入捨者成具三義一是屬己
財物二財體現在生罪受用有過三捨已歸主受
用無德今解不然但由不捨用財有罪作法捨重用
別無德由此一義入捨名須作二下九十中雖有因財
生者假使捨竟用還有罪是以但在九十不●入

屬身語第三自作教人第四處性第五持犯方軌
第六四門分別　第七重犯不重第八捨懺儀則第
九二部同異第十下衆位運初門所以定能犯人者以
下文云有三人犯居薩者故今須定此三位一人
通犯衆多与僧有犯不犯且僧位中有四方隨前其
四方僧全是不犯以物屬衆別人無分故下文云衆
僧衣過十日仏言不犯現前若其權四已上同共領作
名為僧者是別治戒一切同犯以同領作者有分故
和僧作羯磨事又如一切僧同犯不得懺悔及僧為
根僧擯僧等共同治人雖四已上保是同治眷屬僧所
收其衆多犯者謂是多人同心作者若權法為衆多
一切同犯若盡四義作故全假成犯仍古為衆多者
唯同治人是於中不共犯者有十五戒謂二離宿拈過雜
黑白二毛六年乞兩奪羸黑羸權長不絲理應同
犯但為有法戒雖已異條長故不同犯　次身語門此世戒
離有世二戒對二宿各有三戒離有世六且依前說於中
權用屬身條通語通中位三一有五戒語家四業共身
犯語五長是二有南戒身語四作業共身犯謂二
三條世三戒語作共身犯位後為三一有三戒向語假他
身語二宿乞後二有八戒自作屬身若語教他自語假
他身謂謂五教二變奪衣三條十二領受戒身自語假
他身犯　次自作教人者此世中二宿乞後一向教人中
犯以自乞後但犯吉罪二宿第罪前十一人盡犯者通
自作教人故示差流教人作此世不為已者盡不犯捨
但以教人作無故有吉罪差其教人為已但十戒犯謂二
宿乞後唯教人犯以假使居及唯親織并五教二變奪
衣自條治戒非不為已但以利捨不專唯犯吉罪之可教

自作教人故尔若況教人作也世尊不為已者盡不犯捨但以教人作恶故有吉羅若教人為已但十戒犯謂二完色換唯教人犯以假使尼及眷親織并五教二寶奪衣自餘諸戒非不為已但以制授而奪唯犯吉羅之可教人販易過前受恶施而衣迴僧既以為已有逐捨義之應有犯文是有略　次應性者唯迴僧是性餘

※

悉是逐　次捨犯者七中八戒具三持犯謂五為二雜六年輝相可知其言寶戒通有二持並以不得自言故開不論自餘諸戒唯是性捨作犯

次二問意者世有好可捨作法不得別衆九十是為捨法捨時作得別衆以此義故知為二問尼者前聚諫不諫別之應尼二答七為捨罪係殊故尼二問前則若別故合為一又可七有別衆不別衆殊故尼二問前雖諫不諫別唯不聽別故一　次重犯不者有四戒重犯謂捨墮因二院並院滌打三尼薩者是異類重不好捨墮因類重犯謂捨毛數過兩衣數用並古師云諸使院滌打三尼薩者院上既滌犯打類知院之並今解不尼再院義因新衣不犯尼薩並准多論第一時作三事得一捨陸羊院捨染衣者除打相別尚不再違況復院得有重犯自餘諸戒不得重謂一奪二雜五過六作十四領之麦之者謂取尼衣乞衣過知是麦二居土旦尼二寶駄易乞鉢勒織面衣名施過前未受及迴僧物於以須明重不重者為識業累多少故尼　次捨識者准文有四謂捨財識罪還衣不還先明捨之財之有一四所捨財謂衣藥鉢寶尼加十六牧若此捨有二全壞不因綿綿捨餘皆是全二所對境之有對不綿綿有對之中芭捨之准二寶道通餘戒道中僧別乞鉢屬僧

罪還衣不還先明捨之財之有一四所捨財謂衣藥鉢寶尼加十六牧若此捨有二全壞不因綿綿捨餘皆是全二所對境之有對不綿綿有對之中芭捨之准二寶道通餘戒道中僧別乞鉢屬僧

※

別又綿綿二寶駄別衆捨以不對道餘戒盡無不盡謂向並作法乞鉢一屬餘通二位二作法中後小鉢唯大影除通大小三位應盡故自餘諸戒通一切不位盡以面除者入僧庫故自餘諸戒通一切不財不須羯磨餘法之中位二謂諸羯磨一法捨財中無捨已財不須羯磨餘者通有中道俗後有僧別非尼以不對人望

次捨罪之四一所捨罪須知所犯財事多少設財品名業累須除罪須緣知額多少況諸品額並文者雖二捨罪境差論捨財有對不對之中後有道俗差別論其捨罪一切對境須因類道中乞鉢屬唯對僧寶等三戒專對其別餘廿八通諸三境此望所對假不假說論其除罪唯是別人又寶等三捨得別衆論其識時亦不同集三捨罪覆寶等三戒覆諸切餘廿九若論僧乘鉢隨屬大餘通二作若其除鉢餘廿八對下二境同前寶等又与捨財之覆差平亦得謂此覆捨財餘覆識罪對覆差別但約為三第一乞鉢屬大第二除寶等三餘廿八對僧捨邊專在二作第三寶等三戒及廿八對下二境覆通一切四捨罪法寶等三戒唯是語法除寶等三餘廿九對僧捨邊有受識白則具二法若除乞鉢餘廿八對下二境亦但語法　次還衣亦四所還之財之中須除綿綿既不對境不須論還餘戒還中除去二寶想為兩位謂長等五經宿分還離等廿四即座聽付所以尔者良由長等貯畜經日貪心續生不得即付要須經宿事隔還者斷彼畜心方成清淨若當有緣許令轉付同捨若各別還法可知或若合捨還

大餘通二作長其除鉢餘廿八對下二境同前寶等又與捨財處
差乎亦得謂此處捨財餘處懺罪對處差別但約為三第一乞
鉢屆大第二除寶等三餘廿八對僧捨邊專在二作第三寶
等三戒及廿八對下二境處通一切四捨罪法寶等三戒但是護法除
寶等三餘廿九對僧捨邊有無懺白則具二注若除乞鉢餘廿八對
下二境亦但語法　次還衣亦四所還之財之中須除綿褥既不對
境不須論還餘戒還中除去三寶想為兩位謂長等及經宿
方還離等四即座聽付所以亦者良由長等貯畜經日貪心
續生不得即付要須經宿事了還者斷彼畜心方成清淨
若當有緣鉢令轉付同捨若各別還法可知或若合捨還
復如何解或若一三三等與長合者等自經宿還餘者不妨
即付故多論第四云衣已捨罪已悔次續心斷即日若先所求
衣來若衣外衣來不隨次續心斷故不同古舊釋云長等與
餘合捨但除二離二毛乞鉢餘諸戒等若捨即還容為
往經宿次還財境除去綿褥不對與境自餘準
戒還通道俗及以僧別雖捨財不得差乎然對別人
可差乎別衆得不義可准知次還財處但捨中說次還財
法若論法理是通義論其竭度三人下無差是僧還須
有白二然鉢不同具如文載但為捨財有離有合若合捨
者還或二若各別捨但白二　次不還者綿褥與還以不
對境餘有境故不還有罪二俗不還如文退棄不敢虛損施
故亦餘若不還計直記重　次同異者十八戒同不解事解捨
十二有異事須別明此十二中東成三位一有九戒輕重不同謂三數
具取院二毛但以僧作數故提尼薩耆波逸提兩戒僧有足

律來受者犯不　答曰不犯無以知之鉢已有人淨開知若送二者
即是雖心施受則不犯　又二附時若破三鉢一重唯送受鉢若盡
受即犯淨乞鉢戒中受有異人送來亦不故不立此戒鉢元受用
故亦但使受一覓　又曰人更送來皆淨乞鉢戒中衣人送來
隨失衣受之受有人送若受亦犯無知之戒何以故為受故送也
非是留身故施又復衣多無受故制勸增貴戒
問曰勸請增貴中何故乃至一線亦犯乞衣中廣至一線　餘方犯
答曰乞本禮主先元以有之心及至乞時隨情等量施與恪義送
少故制一領一條方犯增貴禮主施心自施人有於定理元因利益
索又長貪心心施之故後隨東西問受少皆恪前人送本施
意隨至一線得反違者也　問曰若勸二居士增貴一人言元
一人增貴作為犯後戒犯前戒　答故犯後戒何以故雖一人元增
猶有方便之罪故過三遮六無犯戒　所以制此戒者由諸人童
使送寶與比丘尼犯畜寶不敢領受亦欲諸使寶遂恐後衣鉢
臨時須難得即將使付居士等之使寶衣鉢清淨受之但未得
衣開王臣問使我是寶與比丘受要當不使即報言比丘不得
受當付信人等之大臣聞之即遣人詐受若不受制寧或何為

衣開王臣問使我送貴與比丘竟要當不使即棄言比丘不得受當付世人常之大臣聞之即遣人許賞若不受制寧受何為

比丘聞棄惡失此物遍切居士使傷惜不少數外人說故制戒

不聽後居士解洗衣物比丘不敢取回之更開制三返六默然

又復過三返諸比丘默然衣故制此戒因重開餘律中有此元

文准義應有制戒更開文略故直制三語六默然也

問曰此結罪為從王臣邊結罪居士邊結也　答不得偏說

一邊結罪但由王臣心動故動遍切居士怨失摠其二加為貴

結罪也　問曰若王臣後他比丘云何不犯高貴寶也解有三

說中明一解言時比丘欲受衣鉢衣都不欲作所貴得貴

罪不敢故不犯高貴寶也

黑白手毛戒　問曰黑白毛生具皆同是犯何故前戒不制

作法後戒方制作解有若前戒制作人情謂後不犯今後者

制作法前戒通知是犯故至後戒也　問曰黑白俱同是犯

何故制作中黑者二八白者一八　答氏以能白制作歌白過

故黑者安多若尒就黑作者赤白多如是又一解時黑多白少

有義欲明白者借人某那某者同出家法服以是義故棄

故黑者安多若尒就黑作者赤白多如是又一解時黑多白少

有義欲明白者借人某那某者同出家法服以是義故棄

白老多故黑多白少尒　問曰緋兼黑白臥具皆是貴物

等同制作何故緋綿斬懷黑白令捨答雖同制作但緋生惠

有二一者生余而得二貴物下用有此二過識惠慮故制斬懷

問曰此黑白毛臥具何故立二戒後不標坐具不立二戒

答曰黑白二俱是犯若直制黑謂白得作是故二俱制不標坐

有故制標元則不標不犯故不立二戒也減六年臥具戒

問曰病得借作法驗減六年作臥具若作純黑白為懷減六年

法不答尒得借慮久法作過量房亦懷慮久法下　答曰不懷

何故尒解時有黑借慮久作房過量不懷慮久法者以房元捨

法直捨心懺悔故不懷其法此減六年得法作純白臥具者即

體須捨以捨其所作之體作法本為臥具今體既元者何得有法

在有如此義一在一不在又復臥具有受持法若不如法不至

受持故懷減六年法房元受持法故不慮久法得成則元過量

自有罪也　問曰六年臥具何以制其年限不制其標下坐具制

標不道年限也答如來制戒皆為利益不損臥具若六年壞在

襵不道幸限此答如來制戒皆為利益不犯臥具若六幸雖在

※无用活身長道故以幸為限坐具襵法教使錄故以全新具

貪以捨餅但得新僧臥具便否不儆俗身有此別義故不限幸也

問曰作過量不襵坐具為得一罪為得二罪　答曰得二罪不襵

足護膚過量故迹根何以故二幸有不相儆得犯故得二罪若

捨時為截去長處故慚悔若余不襵者襵便慚何煩捨

答曰未襵以有過在前今雖襵有本過體在故須捨也不因過

量既截去其長无有體在故直慚不須捨若未襵捨竟即

得受用不須更襵何以故既捨与僧遂我義同他得故不須懺

問曰若持故物作過量坐淺不襵有二罪不　答正有過量罪

无不襵過何以坐新者制襵懺悔故者不須過量不得受持故

得罪　問曰坐具過量制或截去受持鉢何故不有過量別

制或教把量答不得坐可截去得如法用鉢若過量无截去

應量之用截即不似鉢故无此或也　又解坐具本減量中制

有過作截去得受鉢本論量中制无過義何以知坐具減中制

以加留他或開鉢得知　問曰坐具過量有不襵罪如前解

有若余鉢過亦有長鉢罪不开何以坐坐具截去其長得作坐

具受持若截去下中鉢用故无長過也

4

襵不道幸限此答如來制戒皆為利益不犯臥具若六幸雖在

※无用活身長道故以幸為限坐具襵法教使錄故以全新具

貪以捨餅但得新僧臥具便否不儆俗身有此別義故不限幸也

問曰作過量不襵坐具為得一罪為得二罪　答曰得二罪不襵

足護膚過量故迹根何以故二幸有不相儆得犯故得二罪若

捨時為截去長處故慚悔若余不襵者襵便慚何煩捨

答曰未襵以有過在前今雖襵有本過體在故須捨也不因過

量既截去其長无有體在故直慚不須捨若未襵捨竟即

得受用不須更襵何以故既捨与僧遂我義同他得故不須懺

問曰若持故物作過量坐淺不襵有二罪不　答正有過量罪

无不襵過何以坐新者制襵懺悔故者不須過量不得受持故

得罪　問曰坐具過量制或截去受持鉢何故不有過量別

制或教把量答不得坐可截去得如法用鉢若過量无截去

應量之用截即不似鉢故无此或也　又解坐具本減量中制

有過作截去得受鉢本論量中制无過義何以知坐具減中制

以加留他或開鉢得知　問曰坐具過量有不襵罪如前解

有若余鉢過亦有長鉢罪不开何以坐坐具截去其長得作坐

具受持若截去下中鉢用故无長過也

有若余鉢過亦有長鉢罪不开何以坐坐具截去其長得作坐

具受持若截去下中鉢用故无長過也

※高貴或何者是貴所言高貴依此律言貴高得是護膚正道

金銀若錢未量此錢為金銀錢銅錢汝下推貴或中言者貴金

銀瑠璃乃車渠瑪瑙皆言貴也下貧貴或中言金銀錢錢乃至

八種也皆是護膚者若十誦唯金銀錢是真貴自餘銅錢鑪玉

七珍等皆名為貴高得突吉羅若依僧祇弁錢有四種一上有

文像國土用高得是護膚上无文像國土用高得越比尼上

有文像國土不用亦輕上无文像國土不用无罪此之四種亦不別

金銀之与銅乃至八種依四分正道錢者上有文像也亦不別真

為今法師取所僧祇成文和諸餘部十誦亦爾若非是有文

像國土用者餘三種錢但使上有文像國土用真同八種錢乃至

胡膝皆是貴高得是護膚餘為貴瑠璃鑪玉銅錢高貴等律

文明高貴是不得物撥家廣解八不得列其名數言依愛鑪

塞經文少有嗚嘗今依此四分中上下文亦有列其八種但不次第

依健度中安比丘重物有文下雜健度憂他比丘他加稱家馬車等

波不受可具足有文然此八中師斷簡有此種高得罪有輕重

有瞋高不瞋高者皆有其旨也一曰得二根械此二皆是私畜

杖令一面下得高不論所住房舍仍本聽住常有次第用義不得

有聽畜不聽畜者皆有其言也一向淨二根械此二皆是私畜
杖合一向不淨畜不論所住房舍仙本聽作常有供第用義不淨
為下淨也　第三備聚福聚中及瞻等此人儉時聽畜六物聽畜
淨人畜亦不自畜也瞻病更淨作盡形壽　第四第五盡不
聽畜但有半陵伽婆施施病身是阿羅漢无有着心行僧伽
藍又聽受餘人不淨也第六中金銀錢受淨雖以賣買故施
主捨心是重為欲利益施主有小可大用淨衣鉢故聽借人邊作
淨施畜既有此開故物貴生貪愛大故制淨雖重金銀淨淨施
借人畜自餘為貴亦淨借人邊淨施畜第七中金銀象牙林不
淨畜唯綿罽氎長五肘廣三肘毛長三肘淨畜尊是重物可有
資長道義亦聽畜第八中唯小黑可供身用者聽畜自餘不可
供身者悉亦不聽雖有聽者及不聽者畜淨雖有輕重金銀
綿罽應量氎氎此畜淨反隨者自畜莫問聽皆安吉羅罪決明
八中淨作淨施不淨如上解淨畜除綿罽氎氎小黑供身者淨比
丘邊淨施亦如比丘尼淨畜類可知輕重如反淨畜淨雖苦雖叶
者付俗人淨施　問曰祭亦淨付俗人畜之何以反淨輕雖苦雖叶
六石以供身淨更有餘多不淨畜是故反淨輕雖亦可此儉時
乃開非儉不淨畜故輕也自餘物聽畜何以此皆可有資身長
道義食本制乞有二種利一淨无事備道二淨福利施主是故不聽
備畜故結言住食可盡乞食无盡私為諸比丘制无盡法以一向不

道義食本制乞有二種利一淨无事備道二淨福利施主是故不聽
備畜故結言住食可盡乞食无盡私為諸比丘制无盡法以一向不
聽畜故反淨輕雖上既聽畜淨作淨施法意有敗壞故決明第
相貿淨雖輕重也以此八不淨物貿淨十種衣皆淨反隨者若以
十種衣物貿淨八不淨物有淨反隨者下淨者若貿淨金銀錢
錦綿罽氎淨反隨者貿淨餘種反決吉羅罪自貿易金銀
錢錦綿罽氎等相貿淨反隨者自餘種相貿反決吉羅罪
下文言以時易時反隨如今祭果相貿反決吉羅解以時易
時者是食即可供身食義故制重罪常聽乞食既淨食意有
貿易義故制祭果一向不聽畜故輕何故知借紙去權淨果麨
比反貿淨物時反隨者故知上解除金銀錢自餘重物相貿
決吉羅亦何借紙重物反隨者也　答借紙亦重物
者反是金銀是不淨物相貿故言相貿淨反隨者自餘亦故
輕解淨輕重所以意準反有息不煩曲釋又一種人解時一切莫問
輕重相貿皆淨反隨者何以知亦悔借紙八種物皆言反隨者八種
者時非時七日盡形輕重淨淨不淨物此八相貿皆言淨反隨者何以知
且畜淨罪輕重貶賣同等皆所識過情為過結罪莫問其輕
重此以淨罪故皆須懺悔以慚悔乃至回地將僧坐中恰以慚相承解
如前釋既不聽畜亦无貶賣義設有義各罪亦輕　問曰檀羊
毛思三由旬淨一罪論三由旬盡乞食無盡故問曰檀羊毛思

如前釋既不聽畜亦无販賣義設有義各聽亦許　問曰檀羊毛過三由旬得一罪論三由旬盡人懼若中間自助得是過懼何故得罪答盡人懼所依人為主主故助持得突吉羅罪也

問曰檀羊毛過三由旬後雖復更開過三由旬本毛亦无重持共沙弥同宿亦過三得罪有一宿本人迷得共宿羊毛所以不得解時羊毛是雖已物故欲息依貪惠是故雖開不得重持沙弥非是雖已故但開一宿得還共本人宿若尒何故第四宿隨轉側得罪羊毛更過三始得一罪正以非住連故得罪少沙弥同宿住連得犯故得罪使多也　問曰使尼浣染羊毛何故染新故俱犯前浣染衣衣或云何故者重新者輕罪　答曰有義前衣浣故得罪者識過以制是以故者意浣染生過故得重罪新者不逆體无過浣則義希故得輕也此羊毛由防業中制或新故俱犯何以知防業以制十誦中仏語尼泥何故如陳師尼白仏我本所求異今仏故聊制或不聽也故知防業制也

販賣戒　所以制不販賣者父生巧為販人信行生外談醜是故制所以知父生巧為世餘經云寧於身作鬼兒下作販賣人何然作俱槃杖者欲使天下無中數越俱槃果者欲使天下大儉俱盤者欲使天下人養玉鉢隔餐鬼兒但註言生不及餘者販賣之人莫問賢聖一切悉皆是故經言寧為畜人不販賣也

畜餅戒　解所以撮中明今釋略其略可　問曰餅何以下得

人莫問賢聖一切悉皆是故經言寧為畜人不販賣也

畜餅戒　解所以撮中明今釋略其略可　問曰餅何以下得加絺那餅衣利者正以衣餅善惡不相益損故不得加絺那衣利何故不立加絺那餅答不得何以不得衣有三領為衣重離宿因緣故開更加絺那衣餅正一有一云何得更加絺那餅離宿何以无加樓月聽使畜長　答不得衣有自身營作義開一月使作餅无自營作義故不開也若正有一餅營作未成不犯長故无開之

自乞雖使非親里織戒　問曰何以正有使非親里織師倍女織得罪云何无使非親里足織也　答足同是出家之人一向无聽織義織則有罪大悔聖是織法之人云何使人得罪故无也若尒何故得使浣染打衣及羊毛而得罪正以足自得有浣染无使足之義有此義故不得述　又問既有使足浣染得罪而无使居士婦浣染得罪正有使織師得罪而言使足織无罪何故不同　解有若使居士婦浣染无上識過若使浣染羊毛亦无損費備道之功故无罪何故无損功欲用他人作衣三寶殖福設使浣染无其損義故无罪也若尒使織師織何故得罪解時此織師正以此為家業若使損費其業是故得罪若尒居士亦以浣染為業者亦應得罪解時此浣染之義易為人信故作設有業者使得罪亦非是故不制織師乎其功是雖作業廣貴故使得罪功用不同故

罪斷時此說深之義易為人須知作說有業者使得罪亦輕
是故不制鐵師本其功是雖作業勝貴故使得罪功用不同故
不得使也　依此律從親乞得縫使非親鐵亦得足薩者若非親
里邊乞得縫使非親里鐵得一反薩者一返音罪說中有八句句何
无九句若作第九句二俱親里不犯故无
讚勸鐵師戒　前戒自得縫使鐵由不與貫故犯此戒居士出縫
鐵由與貫損縫故犯　問曰前勸前戒自得縫使鐵由不與貫
故犯此戒居士出縫鐵由與貫損縫故犯　問曰前勸居士增貫
增縫有勸二居士立二戒此中立何不立二戒也　答曰不得有何
以此若勸二鐵師損縫是一故不得別立戒若勸二居士鐵師後
是一亦不得別立戒若對居士鐵師二人面勸讚若自與貫猶
屬此戒若居士與貫若士前勸居士戒若對二人面勸居士比丘
俱不與貫亦屬此戒以勸損縫故若比丘與貫屬此戒若二居士
二鐵師各欲作衣勸令作此事是帝故屬此戒以是義故不得
立二戒親非親皆犯前戒非親犯是親不犯也
尊衣戒　依僧祇有出句一句師使之與弟子使定取二師使定
與弟子不定取此尊皆得重罪三師不定與弟子不定取此尊
此衣得足薩者四師不定與弟子不定取此則无罪若瞋心尊亦
得罪也此尊大比丘得足薩者波逸提尊沙彌得突吉羅若余
下九十中何故隨順共宿大比丘沙彌俱得波逸提　答曰此中與衣
[illegible]行沙彌作已問位是故尊之則輕不犯中莫問大比丘以沙彌

下九十中何故隨順共宿大比丘沙彌俱得波逸提　答曰此中與衣
本明共行沙彌非已問位是故尊之則輕不犯中莫問大比丘以沙彌
問處僧作法遮隨順得罪无罪是故問犯也　十誦尊有二種
一現尊二不現尊現現尊即藏方得罪何以故下藏未成判不現
尊者隨舉離地犯此十誦也今撰出加解現尊衣得重罪所尊時
得足薩者後復藏時復得罪故言重犯所問此藏尊是異意
何為重犯　答此藏匠是尊家藏何以知尊非藏匠是尊方
得故藏得為重犯也若依十誦无重犯義如向前釋也
問曰此尊之以藏俱是一人過尊藏以得二罪者我過得前枕學離
地得罪後置地更舉復應得罪答不同何以不同過本以損
為義今尊衣者瞋心為言是故隨瞋心更藏後得罪不論損
解尊滅損應滅人沙彌俱同得輕罪故我打犯重人亦應同沙
彌得輕罪　答不同與衣本欲共行今此滅損應損人沙彌皆
不得為共同宿得罪故尊衣同輕罪打本俱无得打但承損
前人義是大比丘與已同位故損惱事深故得波逸提沙彌是
下衆故打損義微故輕比丘罪犯重猶是大比丘故打重不同
與衣心瞋共行今不得共行宿衆尊故尊俱輕也
言集眾七日戒　所以制者由然生有侍之飛頂內外貫餐方得進
道故大聖為病開聽隨時服藥各有日限此諸比丘非時飲藥
流盪涕唾道長出故制此戒不聽過言也因明七日故師應辯四種
藥四者是何七日裏非時非時此是四也何以知有四種藥如言四也以知

此明異衆僧或四人律去時有比丘令餘六衆選說戒等仏言盡今至
不見不聞處餘人未受戒者非人來去聽三又不應在界前住也若有
異衆方令遠去下座應答未受具戒者已出若見異衆應言比處无
未受戒人法除出時應稱五德十數不者淨去浮吉羅不來諸比丘說戒及清
淨比丘和合之義時有病比丘不來聽戒仏言應与欲及清淨隨其
所聞若不聞自相不口說去之不成与欲要言三一切如法事業因緣仏
聞与欲若无本緣妄陳欲法不成与欲者僧說戒翻上成欲雖遣比
丘尼來清教戒比明稽清儀式若有受尼來請教誡者比時應起
僧中為請衆中若有具十德者即應差遣差若无者上座應住聽教
授法語清人言語尼衆比等无堪教授尼人之无善說法者尼衆應
一心行道法旌其教迦次答言尔若无請上座下座應答比處无
來請教誡僧令和合何所住為比勿明問僧所住儀式答更有餘法
事皆應比時步住若无餘事一人應答說戒翻磨上來是衆法方便
自下臣住二同大德僧聽今白月十五日衆僧說戒若僧時到僧思聽
和合說戒白如是比明住法儀式四系律去仏語比丘當依王法罪自二
月大小而是國同稱言若僧到時謂住法時至僧思聽者勸衆淨知
白衆知故日白如是云以律去若有四人應住比三人已下當三法說戒稱
住比丘心念布薩若不如是皆得吉羅諸大德我今欲說波羅提木
又戒比句明義起臣說戒等將欲說戒故擬勝之德大德者先告衆
也波羅提木又者西音比翻為別解脫律儀分不為惡衆所縛故名解脫又
能令解脫異於浮名為解脫律儀分不為惡衆所縛故名解脫又
最勝隨順解脫故名波羅提木又是別目擬衆稱又律中仏語化
丘新受戒者未浮聞戒不知何學聽集一處和合說之波羅提木又
者戒也自攝持攝儀住處行根面首集衆善法三昧戒能當法當說當
長起演布開現及覆分別衆集說前默然聽善思念之比勿明聽法
儀式是故律去同翻磨者集在一處乃至應所者不所是名如法者
大衆聲小聲少高聲上而說八難緣隨時略說若答為來集數有
多少乃至法席皆淨便聽廣如律仏端意專心而聽律法是名善思念
之若自知有犯者即應自責悔不犯者默然故知法大德清淨比勿
明犯不犯義所言犯者不淨之人放逸身口違禁無過不修善行汙本
所受戒之為犯慚愧追謝還令淨本名為持雖非一住善戒然之
數而還復第二自法故名犯已能悔是故律去有二種智人有罪能見
之已如法懺悔所言下犯者上行之流一住順教惡離善行故名不犯

所受戒之為犯慚愧追謝還令淨本名為持雖非一住善戒然之
數而還復第二自法故名犯已能悔是故律去有二種智人有罪能見
已如法懺悔所言下犯者上行之流一住順教惡離善行故名不犯
所以律去无犯有二若本不犯之已能悔同名无犯若欲懺者當請清
淨比丘說犯名字如法除已方得聞戒若无犯者即當默然表心淨故
若有他問者亦如是答比勿明相問義律去非但聞戒之時須如是
答者若有餘人問答如是故四系律文如是答者解如前比丘相問答業
名亦如是　如是比丘在於衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故
語罪　比明遣教罪四系律去黑妄語者得吉羅罪是故衆中問時
憶念有罪即應發露若忘不憶雖四无罪若已說戒時彼時憶念懺
乱大衆即應心念發露說戒已後如法懺悔故妄語者仏說鄭若法此
勿明遣罪果報言障遣者妄語之罪能令衆僧墮三惡道不獲聖
果名障四禪及三昧乃至四果是故律去仏告比丘如彼大海不受死屍
設有漂出我法亦尔不受死屍謂死屍者非沙門梵行
犯戒惡法不淨懺汙邪見覆善內懷腐爛臭穢自淨如空中樹雖在衆
唯常離衆遠衆之遠彼故知懺罪方成解脫　若彼比丘憶念有罪設
來清淨者應懺悔得安樂　比明懺法若憶初篇犯罪即應依
大方懺若憶僧殘如律應懺乃至吉羅類之可知中懺四種三業得
淨是故律中仏告比丘以戒學淨便得淨之至乃者亦復得淨三學
淨故能引拔偉及證聖果故曰懺悔得安樂　說大德我已說戒經
席令問諸大德是中清淨不三諸大德是中清淨默然故是事如是持
此勿結成受持也由衆默然故法事皆成雖有三問共是一法故但得
一罪上來明廣略而教發起別席　從比已即明應教正宗　說大德是四
波羅夷法半月半月說戒經中來自下正宗之內總有八問以階經重此
一段明第一義篇一幕之內皆有三段勸擯說儀次陳本戒後問清淨比
前一勿文是其擯也下至七問皆准於此問所以得興教書答僧是下
賜名利疾生有漏德其略教是以如來隨有欲犯制法稱之使犯相殺
輕重位別教葉犀獄有當時之益乃意在比故号正宗之音不出乎
正善受之与待相輕重但人多輝不可具錄今且略撰宗來分為三種一者
以持行相二者作持行相比二種持能攝戒經始終總盡戒本之內具
從八節解義此八為五犯三十九十念為一犯要先共為一犯不定舍在七
滅故但為五指此五犯而種解釋　第一總相解釋　第二各別釋義
總相之中四門分別　第一五篇　第二七聚　第三方便　第四持犯此四位中

七日高服故得加法作七日藥八種據等體合一宿故得加法一宿服時藥
時藥體正合從旦至中來得食故不可加法以血多時也非時亦合
若正多時體變成酒不任藥服故言體合非時一宿也七日盡形
亦然　第二解其四種更有長短不同　問曰何者是更所言更
有長短更有二種一手口更二口更時藥食等正有手更无口更法
服故然解有二種一時食資身豪豬曰頃濟供身得以備道空中乞
食耶乏資成一日備道但作手更得食盡不飯遊留口更是輩蓋
手更得竟遂對大北立方得作法北立獨處山澤亦何常得伴隨
是故檢其難法手更使得一解時藥食等時中是近清旦更得
至日中來得食遇則不得食故正有手更无口更法若余非時藥
十二時中隨時失更此時食去何得至中行　答曰不同非時者為
病關脈故隨一時失更此時食一切常須若北立入辰洛乞得食
來出須臾時失更者更覓人須更若不得人則失一日備道之
蓋是故得使一更至中也餘三條藥病關故要須口更
問曰既為病何以要須口更者　答曰解有二種一解所以須口更
者為欲考其情偽去何去為聖者既關元病之人亦假病服藥令
使對人方得作口更法前人所知有病无之人不敢生稱對人更故
須口更一解時為病服藥病非手除要迴多時療除但患有不等
通藥勢強弱故更法口有其三種非時療此藥體勢入正得一
日一夜故雖加口法正得一日過則體變生患七日藥者就腎治病
七日得力不得其有長動故隨處病作名故正七日也盡形者此

日一夜故雖加口法正得一日過則體變生患七日藥者就腎治病
七日得力不得其有長動故隨處病作名故正七日也盡形者此
藥療患勢強要一形常服可資蓋故以盡形為以法也以更不
同義釋如斯即問此三種下口更宜手更得幾時不失也解有二
種一解此藥手更正得十二時中一時服過一時失何以然此藥有美
味者人多貪利患病開服得加口法正其多時令无病若飲通時
即失為欲貪故可　又解時若是中前莫問病不病一更皆
得至中來不失何以然此中前時出家在家一切食常必聽得食无其
識過也此時飽滿得一日寧心備道皆有此一時開也故至中來不失
一更不失即此或又時更時處時滅時服聽非時更非時者服則
如法治此言者出非時者廣傾逐時失更故言如法治時中不失故
聽　問曰上來既明此二種更口更手更加此強弱若語長
短正時口更是強然口更之來要須手更為本如此時亦可手更強
二此相假未量強弱隨意有息然此二種更中手更莫問淨不淨
手更皆成口更要藥體清淨得成口更何以然口更是作法對人
為欲療患手更下得正時故加口法使得正時防失手更得如法服
今若藥體有過服則生累由何服者使人得罪法加非藥何以得
知十種更成雖問下三種藥體有殘何者應樹等得口更不論
不得故知惟淨者得即問手更何以然盡得不問淨不淨亦十
種文非時食者更无不更罪以此類知專心專意修道成更既是非
藥何以成更手更作正為欲逐同大人之行不自高貴亦是其

不得故知唯淨者得即問手受何以經畫得不問淨不淨亦十誦文非時食若受无不受罪以此類知唐捉持清淨受既是非時食何以淨受手受今正為徹遠問大人之行不自取食亦是其

※

譏過得處盛相使必受无異法故淨者若受者備紙收藥果等不淨受此文云不如法食得淨即解時備紙生蔡果不淨者即不食若義雖即失受故不淨今此食雖非法體用可食无失受法所如此依潛紙以法生熟得可食者容有失受若作生熟法律皆失受法生時可食者熟則失受此不得言　第三杓前思高四得罪有輕重時非時藥非時藥雖現文盡即用資殘高義是弱何以經非時杓若正午時義雖生過无其高義時食等雖制塗中取濟一向不得自進是故此二高義是布正法者罪盡形七日為病聽服此病除故正午時得有高義此二高雖是同經盡形資用處處是故高心傳是故高正法者罪於七日藥資用處處高心亦強故得波逸提尼薩耆　問曰此僧資聽為病何以故七日藥猶聽說淨高引　答此藥雖不得作藥服更有淨思用資義身故聽說淨高自餘種除作藥服受无異用故无聽說淨引又解已以聽作法高故今不作法故得尼薩耆波逸提衣食比丘有新廣解不順重釋今且略釋長食不問義食正取以資食則得罪重以高心不正以大罪一向不聽高義故高雖輕高外用體則常存之則是高心殘高罪重用則輕七日藥所以高重亦有外用義故高心殘何以知所文中由儲高生熟以別義故高

義貫了義則心二軍宋四所解心種高道食服用資殘有多少不等

外用體則常存之則是高心殘高罪重用則輕七日藥所以高重亦有外用義故高心殘何以知所文中由儲高生熟以別義故高

義雖打解則如上釋第四物滴四種高道殘服用得罪有多少不等時藥若過時復過何至非時中食得三波逸提內指內煮自煮惡捉淨心受高罪一向七罪此時過亦波逸提同前得三突吉羅

无有自煮何以有內煮无自煮自煮器煮生令以熟物故正內煮一向得六罪七日藥若過七日食則有三波逸提四突吉羅一吉羅是用尼薩耆藥突吉羅一向得七罪復不說淨尼薩耆波逸提若以說淨者正有六罪无有罪可懺文言若過服者尼薩耆問曰言懺今言服則雖盡去何言若過服者尼薩耆是過高得罪今言服者欲說高意正為其服是故言服者尼薩耆又解高義是薩若為薩是此燈高若說淨亦高自異高名亦雖无過為說高心便別故以服名也　問曰長衣戒若高長衣尼薩耆何此藥不言長解有義衣有淨高三衣義同等是長以對短長者作長以今藥作无聽高義但病時聽作藥服非是別淨高義[illegible]有淨高者故不得言有長以是故戒作木得言長何以不言淨施亦有薩故不得何以此此藥唯口受作七日藥者不作淨施淨尼薩耆若不作口受者雖高不說淨久无過有如是過故若作淨施以注時情謂莫問受不受自皆須說淨高是故若今不得安淨施不同衣使三衣外者皆說淨高是長衣故得安說此若過七日尼薩耆者指與僧解有二

皆須說淨言是故衣不得安隱離不四分三衣外者皆
說淨言是長衣或淨安說世若過七日反覆看檢與僧解有二
種又解時此初之一日過限言失法得深後六日中藥不失受法
何以不失受法各自別有七日法在西初之一日藥言過限犯長後
六日雖未過限俱同是言是故得相深犯長然不解行便失受
法何以不得行使失受本防失受不防其長說淨防長既防
不同故不得深使失受法是故僧中檢犯長過竟藥還淨諸
比丘應得食何以得知不失受法文言第七日藥與諸比丘食是
以證知不失受法若失受法則有過生不應與比丘使食著
者中間若有何故不還主使作藥服　答主本有病雖有聽
七日過限口受共宿所服然不念與常時言過限雖後者開過
以初日之藥言心之患今雖檢還聽服以注與本言過不殊
是故代之聽還服非藥不本行若余長衣檢竟亦不應還
主作衣著　答不同何以衣用遮身一切時須貫身以備道
用處是宜故不得行如相承解時以初一日犯長皆相深犯長
言過等是宜故不得行如相承解時以初一日犯長皆相深犯長
生不任藥深故失口受法何以知失口受法下文言五日中藥還
主淨是性燈不言還主使作藥服故即知得
犯長口受法亦失以失口法故手受法時亦失若余第七日藥諸比
丘云何得食　解時應以第七日藥亦得食
有劣僧食體雖有過開則无罪如作時開八事贖責以油貨

* 種有過限言失法得深後六日中藥不失受法
何以不失受法各自別有七日法在西初之一日藥言過限犯長後
六日雖未過限俱同是言是故得相深犯長然不解行便失受
法何以不得行使失受本防失受不防其長說淨防長既防
不同故不得深使失受法是故僧中檢犯長過竟藥還淨諸
比丘應得食何以得知不失受法文言第七日藥與諸比丘食是
以證知不失受法若失受法則有過生不應與比丘使食著
者中間若有何故不還主使作藥服　答主本有病雖有聽
七日過限口受共宿所服然不念與常時言過限雖後者開過
以初日之藥言心之患今雖檢還聽服以注與本言過不殊
是故代之聽還服非藥不本行若余長衣檢竟亦不應還
主作衣著　答不同何以衣用遮身一切時須貫身以備道
用處是宜故不得行如相承解時以初一日犯長皆相深犯長
言過等是宜故不得行如相承解時以初一日犯長皆相深犯長
生不任藥深故失口受法何以知失口受法下文言五日中藥還
主淨是性燈不言還主使作藥服故即知得
犯長口受法亦失以失口法故手受法時亦失若余第七日藥諸比
丘云何得食　解時應以第七日藥亦得食
有劣僧食體雖有過開則无罪如作時開八事贖責以油貨

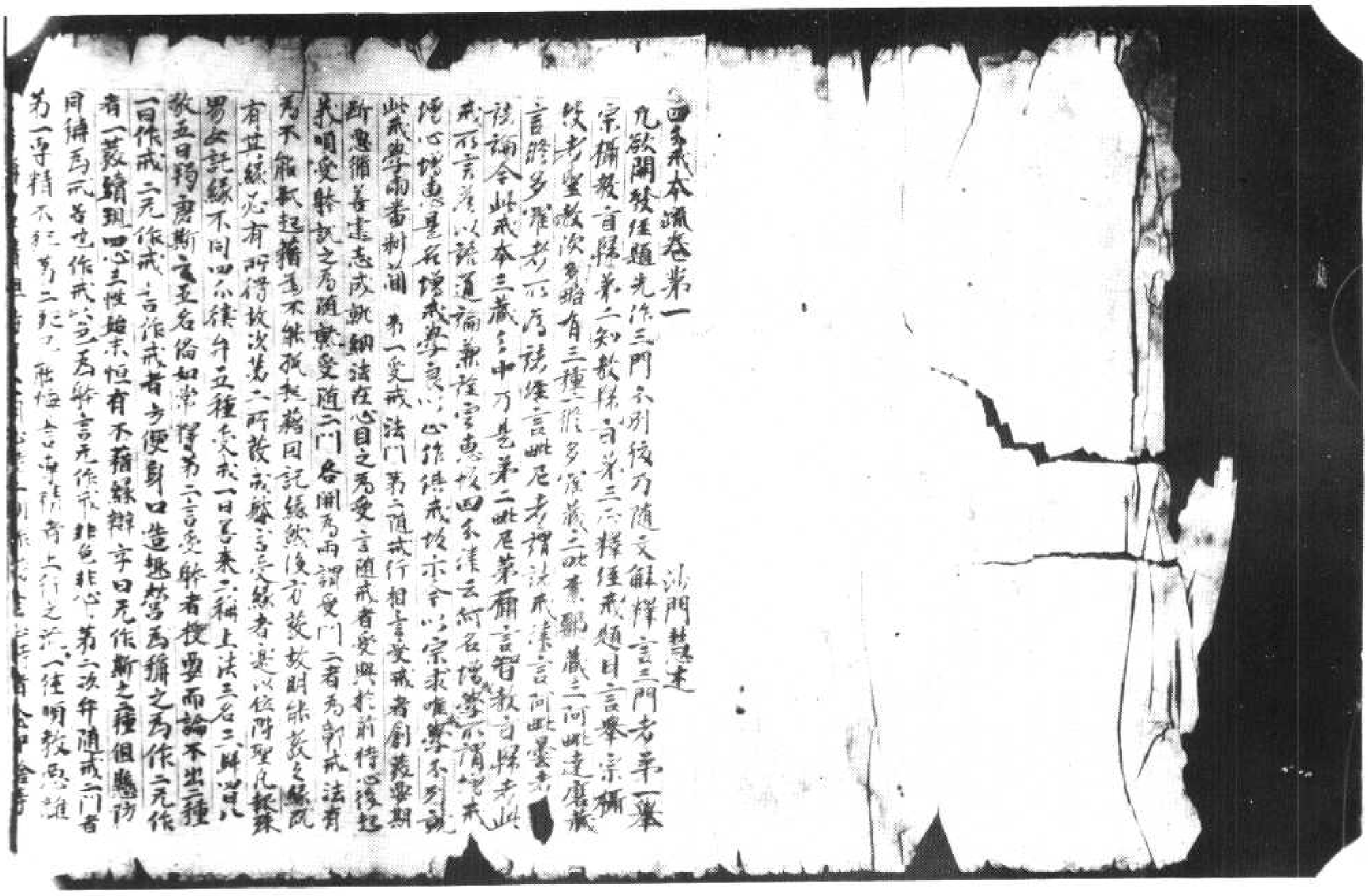
* 藥皆還開則无罪如作時開八事生者　開曰若作淨施受法在
不　答曰在何以得在以作法屬主前施主何故不失受我作
法防長既未檢法故不失受若余初日者不說淨若犯長開
相深犯長不　答不犯長故亦不失受法何以不犯我以作淨
法防故不深犯長若體自滿七日時失口受法手受亦更无長
過若遣與人我口受手受法在不解有二種前人解時口受手
受法在何以得在食以法通故余若口受竟即與餘人此人得以
言過七日則犯長得足雖者體何無食時味同故受法亦通故
我受彼犯若我一宿口檢與餘人然彼人得已言四日
滿七不犯長何以故食味是通言法是別故彼此皆不犯長何
知以我口受手受法檢與前人不失受法如餘食法一人作淨
人得食故知不失受若食法通故若相承一種解手受法通
口受不通以手受通我不檢時有口法在不失手受故餘人皆得
食若檢與餘人失其口法手受還時亦失以失即有惡根生不
得食乃　問曰失受時即有殘宿過不　答未有何故未有
殘宿要還宿方有惡第失受即生何以故惡第不假還宿皆
得有第若余過七日[illegible]言有殘宿過答所有何以
無任運曰滿法盡故有過即生若過係失受者要更還宿方

遠教過前用以是二義得罪重何以知有後以下文言不格更餘
用衣者罪若不受持不名兩衣无用罪故知有過前受於一指
師解時所以過午為戒本何以知因緣中文但憤呵言不應一切時食
兩衣現有兩浴衣條所浴不言受用故知以過前乞為戒本又復
一人解以是所用過午二事合為戒本何以知捷戒本應相文聚
戒本若比丘過前乞過前用浴屋護者應相示不故知二事
合為戒若今乞時得[illegible]用時成五種者
次逸提也　問曰[illegible]受得遠三得罪重何以過前成受夏
安居過前不成　答曰兩衣本不測受之限唯故成受以成故
而用得罪安居本以夏為限過前是春分不名夏逸故不成此
義亦可有此義　問曰雖衣宿過前用兩衣等同逸提何故失
受得罪兩衣用罪得不失受何以知下失受者所得一指
後隨用得罪故不失受　答衣本受言不離宿所遠本要故失
受罪兩衣本受時許用今過前用有前用之罪不遠本要故
得罪不失受即問云[illegible]俱不失受得罪何以兩衣
罪重生具等報罪[illegible]兩衣[illegible]同限故用得罪重生
具云[illegible]等本言不言離故不遠要教過故罪輕
多檢衣義　問曰此義以何為體也　答此義相麤說別示今
以雖說說解不同今以說二人俱一人解時過後為戒體何以知戒
本中文者比丘知是急施受過後富者屋護者波逸提以此體
後知過後為戒也若以過後為戒者一切時十日何異解時初異
上開有一切時補得十日限今此中制者所以時衣雖過一月者
過不犯亦過滿十日犯罪是故後制此戒去時疑情故得為異
如此解者何故不[illegible]前解時何嗔過前者
前受受生過惡是故呵責得物同常十日故不制戒過後所
是時為異過即同常戒時疑不識故所長亦是同罪故无呵責
他作過後戒者若過前受一切所受者罪何以知上呵嗔中但言不
應一切時亦乞衣亦受衣不結尼薩者波逸提故知所受者罪他
相承解所以過前受夏安居衣為戒何以得知就因緣中廣呵
嗔不應一切時受夏衣此即應結戒本者不結云何得開急施
聽受所以前制戒竟得尼薩者復有急施衣來受便得不受
從不得即文言[illegible]居未竟受衣乞衣故來白
佛言如是急施者聽受此是開過前受夏衣故知過前為戒
若今云何戒本中但道知是急施衣應受過後富者屋護者波
逸提　答云釋時疑故結過後云何為釋疑前因緣中廣呵嗔
下聽過前受夏衣釋時疑若過前受得罪我不過前者至
後時无有罪不須說淨是故負罪雖前无罪過後不說淨
[illegible]文言得延若過前犯者負无罪負罪故不

不聽過前受夏衣穿時延若過前受得罪我不過前者至
後時无有罪不須說淨是故夏制離前无罪過後不說淨
亦得反覆者是故言輝延若過前犯者復无過後罪故不
結過前互故過前可悔不聽開急施得知以過前為或本結不
聽過故知是輝延也[illegible]過前過後意反覆者
如此以法應二家合為[illegible]本是今廣中為欲明格法故標
舉來非是合為或明格何須標舉此二互得罪故須標舉
家過前有罪時无過後時无前罪故須幾又復開中間
兩家故知過前為或部係此解互或本時非急施切乃至七
月十五日受亦得反覆者若是急施七日內受无罪　問曰過前
受而衣得罪所以輕過前受夏衣所以罪重為解時過[illegible]
衣仍本聽非時乞食模事少故輕罪過前受夏衣多生過患
長貪慶之衣貪夏衣[illegible]夏衣前去恐模極主去則涉[illegible]
傷談衆生為外[illegible]復發說道意
問曰開急施何以應夏末誠自治前日來開受前何以不聽[illegible]若

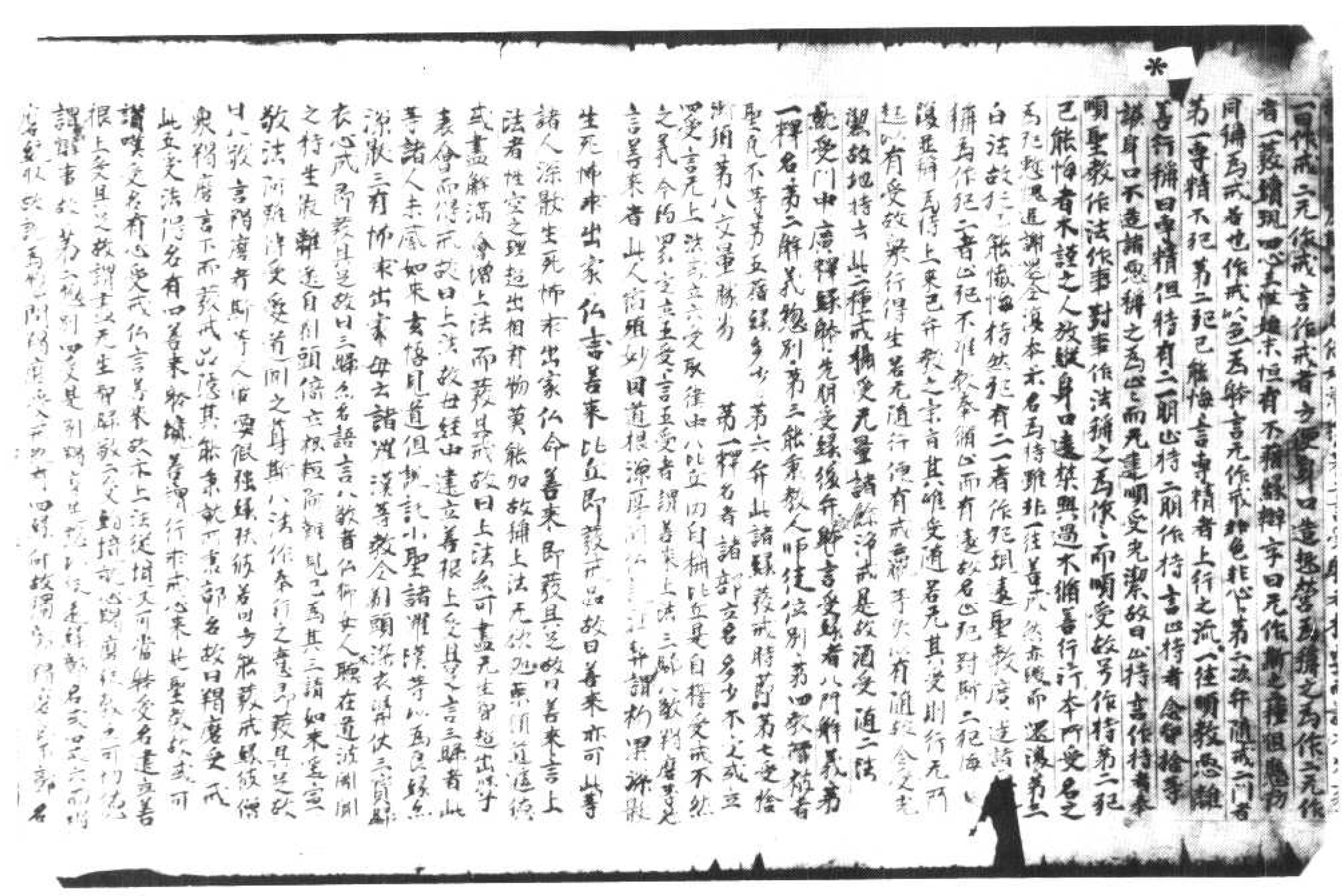
十日前那須鞞里防道夏中餘道不得與造十日內受即入時中
夏前衣時得使鞞里是故十日內開[illegible]那問此衣急施衣前者
受入時中不犯安居離衣宿亦得十五日去不破夏不離衣宿不
答不得何以不得盡十五日夜來應在界內宿无出界內不得在
外向受衣前後俱有開心法是故不犯長衣後受七日亦尒前

傷談報生為外[illegible]復發說道意
問曰開急施何以應夏末誠自治前日來開受前何以不聽[illegible]若
十日前那須鞞里防道夏中餘道不得與造十日內受即入時中
夏前衣時得使鞞里是故十日內開[illegible]那問此衣急施衣前者
受入時中不犯安居離衣宿亦得十五日去不破夏不離衣宿不
答不得何以不得盡十五日夜來應在界內宿无出界內不得在
外向受衣前後俱有開心法是故不犯長衣後受七日亦尒前
俱有法故得去　問曰[illegible]法使衣得擇加提月不擇十日[illegible]
有兩種一解鞞中擇[illegible]不擇一月五月功德[illegible]
等故相擇云何等[illegible]相擇如十日一月
衣俱是開長亦相擇受七日受十月長用得出界法亦相擇如此
功能處不等故不得相擇[illegible]
離衣宿戒　問曰此離衣宿何以无加佛衣出者正以此之離
衣宿依十論冬分得離宿者加佛衣出則越時無无有離宿故
得有加佛衣出也前離衣宿有加佛衣出者故衣者出加佛衣
得離故問此中過隔月十五日十六日不離[illegible]六宿何以無[illegible]
以有盜賊故離至春分則无罪[illegible]故聽又一解此爾者離衣
旨是上行法傷懲之人[illegible]以無故此衣旨是下人[illegible]
故无加佛耶



四分戒本疏卷第一　　沙門慧達

北七〇三二號（藏十二）四分律戒本疏卷第一



根上受具足故謂盡无生智歸敬三受動境就心隔磨從教立可切德
謂聲書故第六總別四受是別隔磨是總以後遠緣部名或四或六而隔
磨數仅故說為總問隔磨受戒既有四緣何故獨部隔磨餘不部名
者何釋曰從經緣新名乃有多種今且隱別就通以部名隔磨何是
為如第三東人多論判言見諦自得餘六從他從對七受釋故余類
故論判此五遠而言之書通從仏受以出世有是法故名以義推上法
得戒名為自受餘之四受是從他得去何上法名為自受論云以根
本而言曲仏說法得說无漏藉於其足名從仏受以義而推自以
盡智期之現前而得且戒又名自得不從他受故心論云若法者仏
五比丘受呼耆名爾何故論云從他教得名此據遠回而說若來八敬
是仏所乘后從仏受三歸得磨第子所乘是從第子言教下得
第四所被云別四大德并善來受戒屬在聖位故律中云且法得法得果
證已去得无漏解脫心出家至順之極故所不受又上法受者要第四果以其戒盡
還想心所聞非至順之極故所不受又上法受者要第四果以其戒盡
明涌故余三歸八敬為凡已上是以多論此二受法不攝故知凡已去言
隔磨受者雖為凡一無已後三人通被如但緣部名或四或六而隔
磨為受四人德中重於四屋亦同此例　第五藉緣多事者來受戒其四緣
得一證初果文言見法得法已去有出家等文言破於如來法中解脫
行三假到仏所文云前白仏言四假仏教謂聖命善來上法受戒其三緣義
假仏教授如見論說二部戒心是以餘文羅漢沙弥无出家意故
但得其果別須有心三得无漏空解謂盡智現前即得其戒之語
受戒緣名其八三緣一假第子所對謂羅漢二假第子教謂口受三歸
言辭无數三歸衣心成須前歸依故能得戒八敬四衆行之意故
一假仏八敬之教二假第子所三第子教謂口受八敬四衆行之意故
受戒自中我等頂受得者受戒其足四緣如彼所說一得數滿是緣二
教法成就緣三結戒成就緣四身无遮難緣若具此四是大比丘得戒
戒本犯戒七人四中若闕非大比丘故須此四方成比丘問若來等受以心
名緣隔磨一受何故不尔答善來隔磨非不有心以心為緣隔磨
故復回名又可隔磨四心俱得恐濫不并心緣又准毋論前四以心為緣隔磨
一受何故不尔答善來隔磨非不有心以假外緣作法從強以并故復回名
又可隔磨還俱得恐濫不并心緣又准毋論前四以心為緣隔磨一受雖
文不判要五須心故律文云應默然狂等不得戒故　第六得戒時節善
來受者唱善來號即藏其足故律云乃至得盡苦邊上法受戒盡智現前
時得此小乘云齊羅漢覺行已立自然戒淨故更不從他受戒　問此上法得
者得任要注不　答此非任法但得無任　問既非任戒何用得發无作戒
者　答此非學處故无其任心道力故得无作戒三歸受戒第三論意即發真
戒心故受戒說第八能即得此品隔磨一受隔磨一受五漸次頓
第七受捨漸頓先用受漸頓隔磨一受五漸次頓餘之四受頓而非
漸之頓如何隔磨漸頓先受五戒次受十戒後受具戒是名為漸義
受五十直受具戒得三種戒說之為頓　問若一時受得三種者何
頓漸受　答深習仏法先頓次第　先受五戒以自調伏信樂漸增次受
十戒善心轉深次受具戒如是次第得仏法味好樂堅固難可退
敗不失次第不破威儀如進大海漸漸深入一時受者既失次第又破
威儀故頓漸受　問一時頓受得三戒者其八无作解為一為三若但為
具戒一无作解更无餘二无作之解若尔便是戒如何言三若此兵受得
防然无作与沙弥俗人同戒者其實解一是以多論家據其解望三
人始終位別言得三戒理實无三　問所得如但一无三若即此論文解
第受中俗人不受五戒次中品心受沙弥戒前五戒仍本下品五戒外
方為中品上品受具本前二品仍猶下中五十外義始為上品據斯以驗
第次漸受三時心別同戒无作心不發三業但一時受者而得有三故知漸次
望位別作三非解有三尔可心論云一切因一切支得三戒者三時漸受之說解別
重發无作有三解故善論頌云八敬四衆行之意故
三次解捨之將頓若望四受捨頓俱解唐捨受並受漸頓但
解隔磨一受別前漸捨並漸頓問隔磨捨受既得三戒捨時去何　答義含
漸頓若也要心三戒俱捨則頓失三是名頓義言我作法弥俱捨其戒言作
優婆塞者又捨十戒又言我三歸人方捨五戒名為漸頓受之与捨俱頓
漸或以漸受頓捨此三可尔若本頓受俱得其戒一无作體云何漸捨若得漸
捨便成三體如何言一答此位一時受得戒无作通涉弥俗人有涉非是故捨時要心
捨具不捨十戒若与沙弥戒同隨心則在故律文言我作法弥以不對五義論
尔故言我作優婆塞是以論說捨解五三人有其用義故望住說三非解有
三如此作時頓受漸捨義之无防故多論云解如樹葉夏青秋黃冬時則白
豈解殊有隨時異故樹葉色異而始終一葉戒心此是常是一戒隨位異故
是以隔磨一受捨俱頓並漸頓問隔磨頓受既得三戒捨時去何　答義含
漸頓若也要心三戒俱捨則頓失三是名頓義言我作法弥俱捨其戒言作
優婆塞者又捨十戒又言我三歸人方捨五戒名為漸頓受之与捨俱頓
漸或以漸受頓捨此三可尔若本頓受俱得其戒一无作體云何漸捨若得漸
捨便成三體如何言一答此位一時受得戒无作通涉弥俗人有涉非是故捨時要心
捨具不捨十戒若与沙弥戒同隨心則在故律文言我作法弥以不對五義論
尔故言我作優婆塞是以論說捨解五三人有其用義故望住說三非解有
三如此作時頓受漸捨義之无防故多論云解如樹葉夏青秋黃冬時則白
豈解殊有隨時異故樹葉色異而始終一葉戒心此是常是一戒隨位異故
是以隔磨一受捨俱頓並漸頓問隔磨頓受既得三戒捨時去何　答義含
漸頓若也要心三戒俱捨則頓失三是名頓義言我作法弥俱捨其戒言作
優婆塞者又捨十戒又言我三歸人方捨五戒名為漸頓受之与捨俱頓
漸或以漸受頓捨此三可尔若本頓受俱得其戒一无作體云何漸捨若得漸
捨便成三體如何言一答此位一時受得戒无作通涉弥俗人有涉非是故捨時要心
捨具不捨十戒若与沙弥戒同隨心則在故律文言我作法弥以不對五義論
尔故言我作優婆塞是以論說捨解五三人有其用義故望住說三非解有
三如此作時頓受漸捨義之无防故多論云解如樹葉夏青秋黃冬時則白
豈解殊有隨時異故樹葉色異而始終一葉戒心此是常是一戒隨位異故
是以隔磨一受捨俱頓並漸頓問隔磨頓受既得三戒捨時去何　答義含
漸頓若也要心三戒俱捨則頓失三是名頓義言我作法弥俱捨其戒言作
優婆塞者又捨十戒又言我三歸人方捨五戒名為漸頓受之与捨俱頓
漸或以漸受頓捨此三可尔若本頓受俱得其戒一无作體云何漸捨若得漸
捨便成三體如何言一答此位一時受得戒无作通涉弥俗人有涉非是故捨時要心
捨具不捨十戒若与沙弥戒同隨心則在故律文言我作法弥以不對五義論
尔故言我作優婆塞是以論說捨解五三人有其用義故望住說三非解有
三如此作時頓受漸捨義之无防故多論云解如樹葉夏青秋黃冬時則白
豈解殊有隨時異故樹葉色異而始終一葉戒心此是常是一戒隨位異故
是以隔磨一受捨俱頓並漸頓問隔磨頓受既得三戒捨時去何　答義含
漸頓若也要心三戒俱捨則頓失三是名頓義言我作法弥俱捨其戒言作
優婆塞者又捨十戒又言我三歸人方捨五戒名為漸頓受之与捨俱頓
漸或以漸受頓捨此三可尔若本頓受俱得其戒一无作體云何漸捨若得漸
捨便成三體如何言一答此位一時受得戒无作通涉弥俗人有涉非是故捨時要心
捨具不捨十戒若与沙弥戒同隨心則在故律文言我作法弥以不對五義論
尔故言我作優婆塞是以論說捨解五三人有其用義故望住說三非解有
三如此作時頓受漸捨義之无防故多論云解如樹葉夏青秋黃冬時則白
豈解殊有隨時異故樹葉色異而始終一葉戒心此是常是一戒隨位異故

斯戒持心堅固恥而不犯二者觸塵凡夫容有轉爲非餘四受法後
无此慶四者觸塵受人或起邪見斷捨善根餘四理解不斷善根
觸塵受或有上四故稱爲分餘四受法无前過非是名條山對始無著
聖人受亦是其勝言勝四分者觸塵受分具六義一是勝長謂現未二
處遍三方隙對翠四三根業男女四位說凡聖五所校无數六多性
依法門斷義仍法始終皆四觸塵爲宗本能建顯三實作無量
利益有性持之論莫大陽春拉說爲所依條四受中是苦受於盡變株白
外三受中間所生苦報名男女對前六識
各闕少始總功德以稱四爲義戒緣境　第二次行受禮拜中四門解釋
第一釋名出體義先後　第二受隨因異　第三并授戒緣　第四所義多少
第一釋名者戒相雖衆義要二種一曰作戒二无作戒先釋別名作與无
作攻解通名所目之戒受作者謂方便身口起動造作稱之爲作故心論云
作者身動方便受无作者身動滅已與作俱故法蘊生名爲无作始善受
戒能行无記心現在前善戒隨生惡戒亦次釋通名戒者此作无
作俱有懸防威稱爲戒依善生經通有五名一名爲制二斷切諸不善故
名爲戒又名正遮雖有諸惡性不容受故名戒又名清涼遮熱煩惱令不入故
文名爲上能上天堂至无上道文多學論仗心智故名爲戒此等文證是凡用釋名
是故從用立名稱之爲戒然於五中遮防清涼是義名餘三用名同何以得知
有作无作善諸論廣明二種戒魏一於心論第三釋意創都作及見作根本業道
又云身口作前二有對身口无作俱不可見无對三多論云初念戒有身口教
及无教第二念唯有无教无有教士作此婆沙云作儀善根有其二種
一者有作二者无作作者是色无作非色非心以斷文故明知戒有二種問何
頌作无作者善者无其作无作无所從生若无无作不可一刑防非故須兩戒
此後言耳如上法得戒以道力故得无作戒次令戒解若依多論作无作戒
並是色法爲解此義可謂六種分別一有爲無爲分別二戒與是有爲法聚非
三无作故第二有爲中三聚分別作无作戒並色法爲解心及四相不相應法是
其戒以故論云人无作假色是分別色陰第三色聚中三色分別二可見有對色
謂色八二不可見有對色謂五根四塵三不可見无對色謂法入中无作若言作
戒前二色以无作戒者第三色攝故論心二論云身作可見有對口作
身口无作俱不可見无對論其身作前二色中唯色八攝口作戒者是聲入故
非餘八色其二无作並法入攝此作无作俱是色陰第四義色聲中報方便分
別色雖通報及方便然身作是方便非報故心論云作者身方便口作唯方便
以聲非報法故身口二无作非報非方便第五三性分別身口色聲是善非餘
而故心論云以清淨心動身口名善作等即向初色有廿種前十惟无記後為
下長短方圓正不通三性屬取善惡身作戒解三聲二中間除第二四不定
四大聲於此零等唯无記故就初日受中大聲二性今論戒故是善性攝第
二取善惡聲是爲身作解況論身口无作通於二性今論戒故是善性攝第
六始終分別此善作由通於終始謂始從清淨師受至闕者未竟要心載
善而非戒第二闕慶一剎那頃要期滿足顯六、就善非是戒次屬

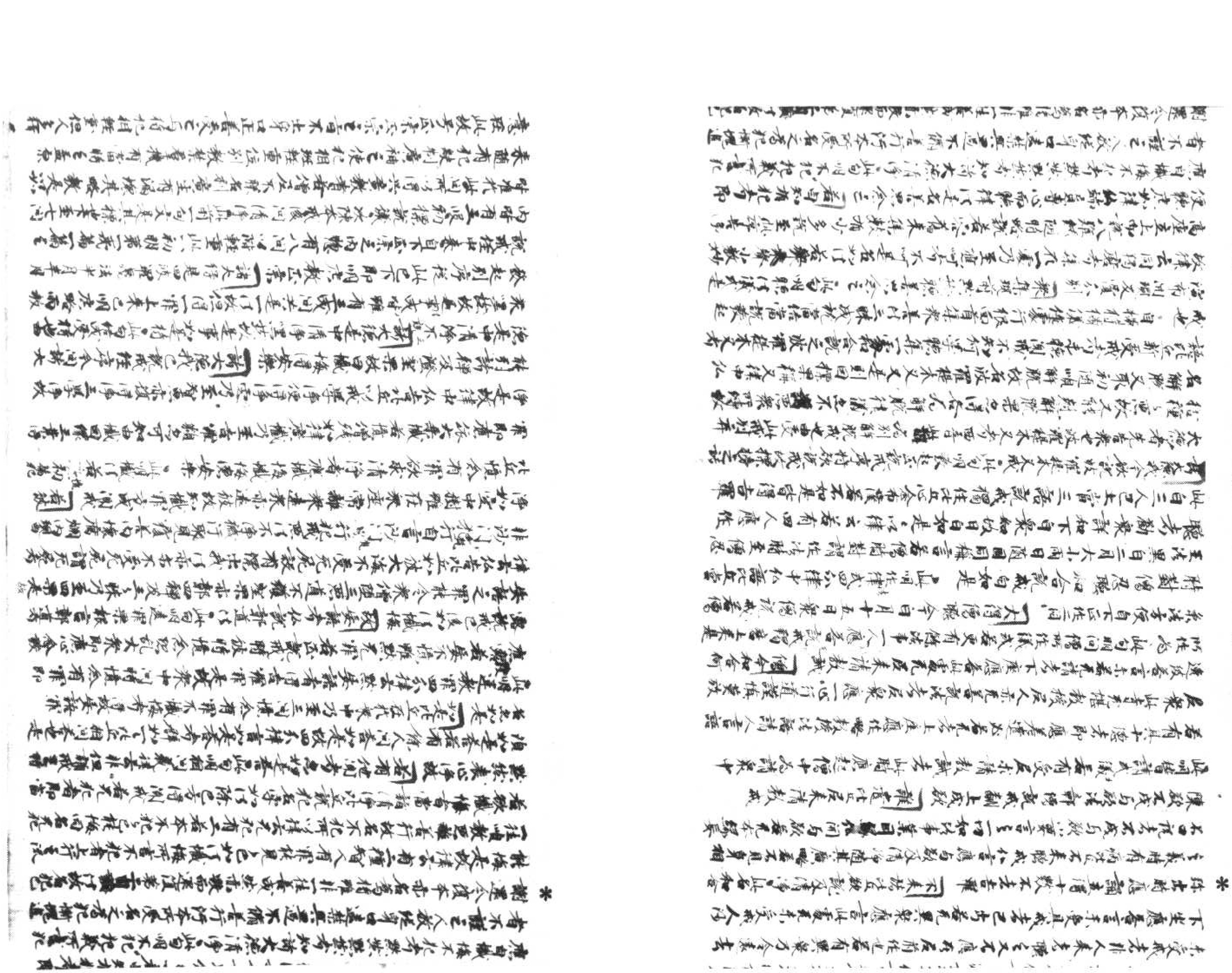
四大聲於此零等唯无記故就初日受中大聲第三四俱聲此二通三性中
二取善聲違爲身作解況論身口无作通於二性今論戒故是善性攝第
六始終分別此善作由通於終始謂始從清淨師受至闕者未竟要心載
善而非戒第二闕慶一剎那頃要期滿足顯六、就善非是戒故屬
文色心爲解故論文言業者非直言聲要以心力助成故知身業亦以
心力助成解知二業色八爲解又引論文以心爲解是故論言離心无惡
无身口業故知二業用心爲解又解色爲身口業解故論云身口業解
故論云身口業依心四大意業依心若身口業非四大爲解故知身業以四大動
色不應以心爲解然意依心故即說意業用心爲解故知身業以四大動
爲業業无別解即用四大作解口業者四大相繫於中出聲言武音四有
可表章以爲字句爲作業无別解用聲作解是以論云是法名聲性法
入所攝故以遠從四大即聲成故用聲爲解身業通依四大故即用所
依心爲解故解云從四大即聲成故用聲爲解身業通依四大故即用所
第二念作无作俱有二是作俱是非念戒解三身是果體无
作三解有非戒者一者同時无作但是作俱是非念戒解三身是果體无
作无作有二是作俱二是非俱非俱後次第生戒但有无教无有教故知解然
俱此是戒解以其果體有非俱故明解得是依此宗以先後教故實爲
問前何名爲无作若第二念唯名爲无作以作戒爲物念故名无作爲
第二念唯總慶前有无作是業戒解前二解中位是無俱所攝又善生經
方便心異作時心異象緣和合得名爲作同緣發生无作心色是去唯有在後
其心雖在惡无記中本所作業不在漏失據斯以解明先後教第二念隨
同異若解受隨義一解如猶解押家緣爲緣斯民教故立此受隨二論義作
无作先解无作有其七種一道共无作二受共无作三非俱四要期
中要期等五隨業无作如隨戒无作乃受中隨作業教者是六事在无作如諸
方橋船等事在時念　發无作等七隨聞无作即解事在有人用時復教
无作者是就此中非俱次受要期通二餘五全隨於并同異受隨无作
同義有三爲名體義異便有六第一受中无作其初約品隨中无作乃有
優者言受中无作品者是本上品者是本上品心受可教无作心增上故成上
品或容犯罪或終老羅漢更无增成以其酬本一品心故中下心受其名同然
三品者定故言義均品隨中无作多品不定故德劣對五分論并此德劣
者若就性論初勝乃至五劣若多勝進五勝乃至初即應五勝次第之
義又可言偈下戒心有增微事別不等即有九品之持故隨无作有無階
降第二德別受中无作義心德斷一切惡意未生非生惡須得律儀故
稱爲德隨行无作次第漸成不可須臾故名爲別　第三慶對受中无
作慶有防非未來有行隨中无作對事防非行成膠漆共爲成一合成
即隨行受有何有用　答若无其受隨不成隨共爲成一合成
第四長短受是非俱說心色其行无作行義非俱說以下

[illegible]

作惡有防非止惡有行隨中无作對事防非行成胶漆同義未有非對
即隨行受有何有用　若无其受隨不成隨共与成一論及
第四長短受是形俱就以色長隨行无作從從作義非形俱對以
隨无作從從作義非形故俱自性為類　第五有无者受中无作通
三解唯善隨无作者解非二性亦不通兩此據性刻分別受隨俱善
餘二並候今約有无有漏不漏受戒但通五蘊二性中校說為寬隨
是作俱不局善性中所以言俱此意亦自作為言等先後以數人論二性
中隨亦通有如數相所詮犯不犯中亦同此然故犯行中无不犯行著通數
先後以次數人犯行中亦有不犯行此即受隨俱定作此解人者亦通
約以為言若屬善性俱隨受隨同善性故善隨人等俱寬以義通三數作
若以自作隨行判受不別者有寬狹此唯多論有四五不同若實依論不
別言狹者長短先後受中无作定是長短隨无作者其於二種以道无作
寬長亦第六受是根本隨是枝條次解二作同異同義有五謂名數義
寬狹長短等亦同有四句品多品二數別三位慧對四根據此記可知其有
此解宜同昔解受隨義一　第三并發戒緣者若依莊嚴論云明解戒
戒唯約見在以過未非今生故若准得宗發之前不在過未必得戒以非衆生
故現在相續品　發戒以是衆生故受戒時要須現在所有之惠皆作此
意方　教戒選佛三世境上非所以然者過去之境先生惠心故論古如
作參過去所尊是名得補伽羅伽名乐未來之境名生惠心故論善緣總
作斷惠方能發戒又若過未不發戒者三世諸佛戒不齊等以其緣
故現在相續品　發戒以是衆生故受戒時要須現在所有之惠皆作此
諸仙戒品齊等故發三世以發戒也　問戒防未非即是現在起何發戒
三世境發戒防三世非也答現在過去非過去等以斷為次第防未作其
頌云　第四發戒多少諸戒雖衆不過二種謂作无作已過去唯有无作
一形相續此无作戒乃有多品以所防之惠既有无量戒亦是一數之論
云於一切衆生數非衆數而發律儀言於衆數者上定作相下至
阿鼻可發不可然可說不可說等一衆生乃至如來藏根本而言不過
有身口七惠三身緣數一貪欲起七三嗔起七三七七惠對治
此惠受戒之時請從无貪等三善根乃至作念化一種戒善
乃至三千大千一衆生皆如是若十戒五戒得十二種戒故多之論十切
衆生一切時戒不過二種故經云衆生无量戒亦无邊若非衆生數乃
至草木生種大地非法衆生等及之雖度本受戒時要期下作思德亦
所戒善切法故善住經云无住中无住之戒亦无量出家得居伽藍第子位
隨之无定由於此文雖了細此之二十種何謂四沙千上子度一切恒流其猶河
水洗除破戒須陀洹言沙千者根本戒有四百二十所亦者法藏外律戒有
二百多相性戒經經[illegible]有一百二十別戒二十五合成四百六是
一三有緣傳法不切除二切除能生十種出行謂信等五根无貪等三防
身口三謂一戒即百二戒百二戒有四百六十五合成四百六是
門廣者意脫四万二千性分度一脫並起无戒不生故稱无願解脫以聞故知

[illegible]
一三戒有攝傳等十切德一切德能生十種出行謂信等五根无貪等三防
身口三謂一戒即百二戒有四百六十五合成四百六是
門廣者意脫四万二千性分度一脫並起无戒不生故稱无願解脫以聞故知
此據二種通言若耳實理各隨本戒三約數根本義釋俱有四万二千上
夾受戒法門解了自下隨戒寄文中說　第三正釋戒經提目言四句者
蓋是一百年後五部之內八部之別名言戒者是毗尼都教之宗安大
聖如來始從婆羅奈鹿苑說法隨根制戒輕重差殊後急有異仍從
數後優婆離等結集以置言戒傳行第次第相持乃至經多一百餘年
並以來宗无二化衆生不相違但為部大毗尼藏俗傳於世法住
經多有五第子各執一見以為指歸至傳聖教不能的稱實上於是
離分選為五部各自相傳並流季世究其宗旨无非仏說如破瓮狀
並為金月然別之教威可受持本今別義興於此又說三藏傳
古一百年後分為五部二百年後為十二部四百年後分位十八隨相雖
有多種莫不皆是一大毗尼藏故文殊謂請經仏說偈曰磨訶僧祇
部分別出有七枝毗尼十是為七部十九及本二悉後大乘出无是名无熱
說未來起復斷以論明知四衆名者於多部中一部之別名若就能來應
言曇无德戒本此名法議今約所詮部名故言四衆四部戒部四部名名
今此戒經從波律出故云四衆戒本。　隨文釋中文雖港博聖教難
分釋多傳不定且約一義文分為三一者序分二者正宗三者流通初序
三文第一從稽首礼至如是持已來名為序分第二從四波羅夷戒乃
七滅已還名正宗　第三從七略五百毘尼戒乃至其戒仏道是流通分釋次三
名顯宗由者致教起之端名之為序此五篇七聚及七滅法正明化
化經重才相被時之義正當聖意當於序興又當機感教日正宗
法傳季世日之為流之而不廢名之為通教日流通次釋所以者說
經由序引戒必有由藉教而序分之既教宜宗本教流正宗正說之
之文宜唯顯示分教開演大文流傳像季末大才測分滯同稽問教流
通號前序中復分為二初十二問二所律重傳教流傳聖教法及代[illegible]
不信所敬三所嘆戒功能勸信者所是故引作廣略二教通序前開待說之
言以成方便之本　第二從如合已下

隨文釋中文雖浩博聖凡其異分釋多種不定今且約一義文分為三一者
序分二者正宗三者流通初序文三文。第一從稽首礼至如是持已來名
為序分。第二從四波羅夷法至七滅已還名為正宗。第三從七略下至其戒
仏道是流通分釋次三名顯宗由致教起之端名之為序此五篇七聚
及七滅法正明化經重才相被時之義正當聖意當於序興又
當機感教日正宗法傳季世日之為流之而不廢名之為通教日流通



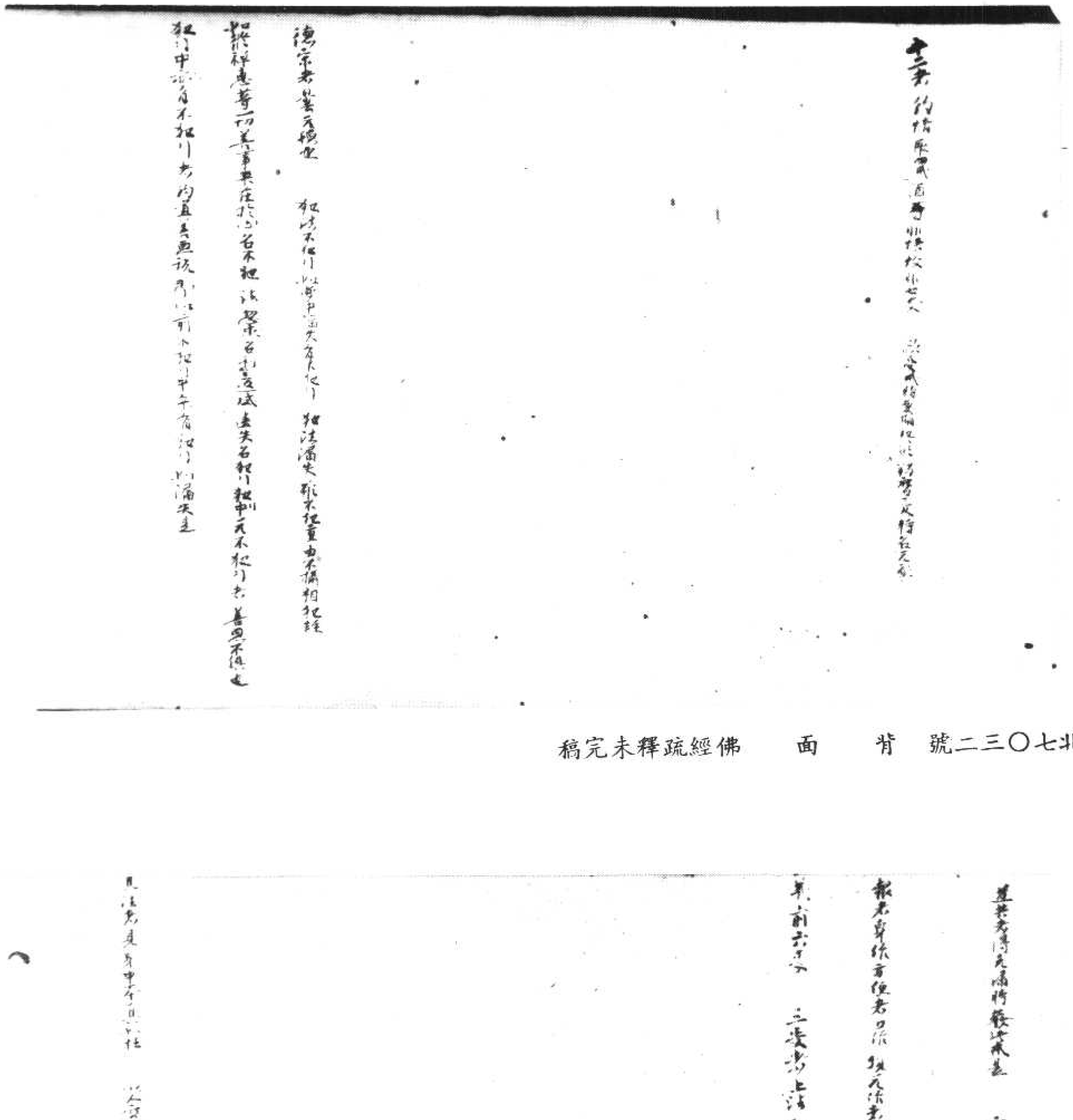
*

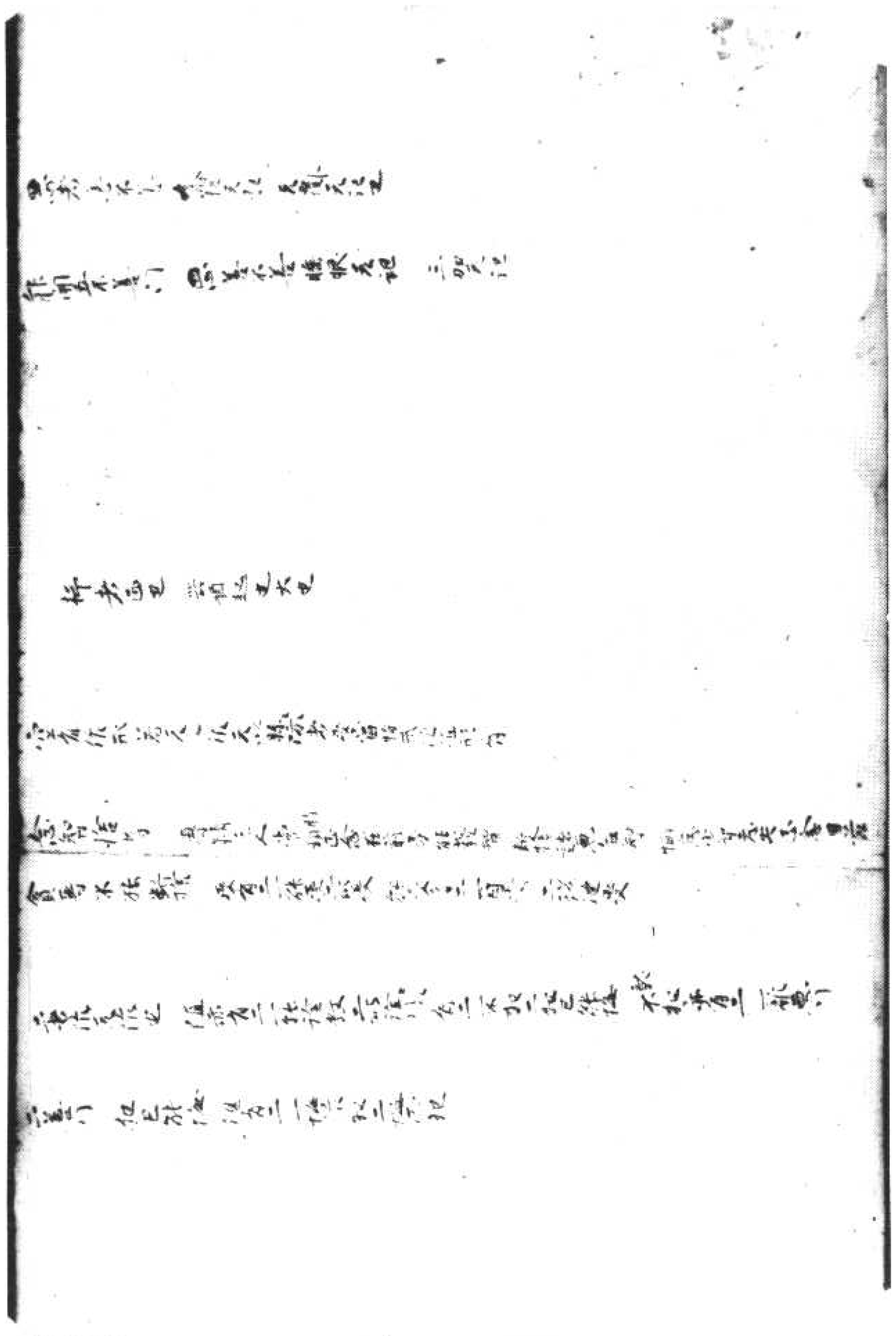
未隨有犯敕制應禁者已使犯相輕重位別教禁看我有當時已盡意
意在此故号瓜宗瓜宗已言不出身口正善受之与衍犯相輕重但人名行
不可具錄今且略標宗本小為二種一者止衍行相第二者作衍行相此二種
特能備戒經始終悉盡戒本已內且從八部制義此八為五犯十三九十食
一犯思訖共為一犯不定食在七滅故但為五衍此五犯兩種解釋第一略相
解釋第二各別釋義然相已中西門分別第一五篇第二七聚第三方便
究竟前後兼為相本[illegible]七聚以為第二七聚義已如食經重
五七已果戒本由回[illegible]故方便以為第三[illegible]滅過
相隨是理須雜衍犯[illegible]第一釋經第二[illegible]第三五
五所以第四次第。第一釋經者此[illegible]以西[illegible]為宗故用此治戒行以為所明
西公律中名五犯兼諸戒法以為五篇為科以一名總四表名初篇十三僧殘
以為第二篇三十九十共為第三篇曲從稽留為第四篇衆學及七滅諍為
第五篇所言一篇者輕重相形是故名篇又云篇者雜也又說均等名篇
各具三均故名為篇一者名均齊二者聚均齊三者究竟均齊具此三義
齊等故得篇名如前篇名如前篇四戒俱名波羅夷輕重義等為此相
似錄為初篇餘非類者理不得同乃至第五類也同尒。
○第二并得名者夷者舊解得名祇云極惡之義故惡之義退沒墮果
三不共住非二法稱故三者墮落從此身也墮阿鼻地獄故即此極惡之義
罪人是故舊解得名僧殘者犯此罪已依經行者非全離用故
不為殘有殘主罪由僧除滅故名僧殘責墮者從解及陵作名又責墮義
墮罪有此能故法功能作名責棄者從對治後乃可奏過責稱又責我
犯可可滅責責罪者從具義五名故見論云責罪名惡作○第三五篇者
責或言業有五故五為五篇者寄能俗制道如五非罪或稱如來隨犯之教略
標此五○第四次第先說所防罪解雖尋本制已共隨犯而集輕重事乱无
定今州次第可所依准蓋是大聖欲令斯法流傳長代故令後波羅提木叉
永以重輕次比化後故後說雜仏涅槃後一依聖教集仏所制正死已不宜如先
勅故并在初餘次輕者依其附位乃至第五類以可知若授戒時行次第者

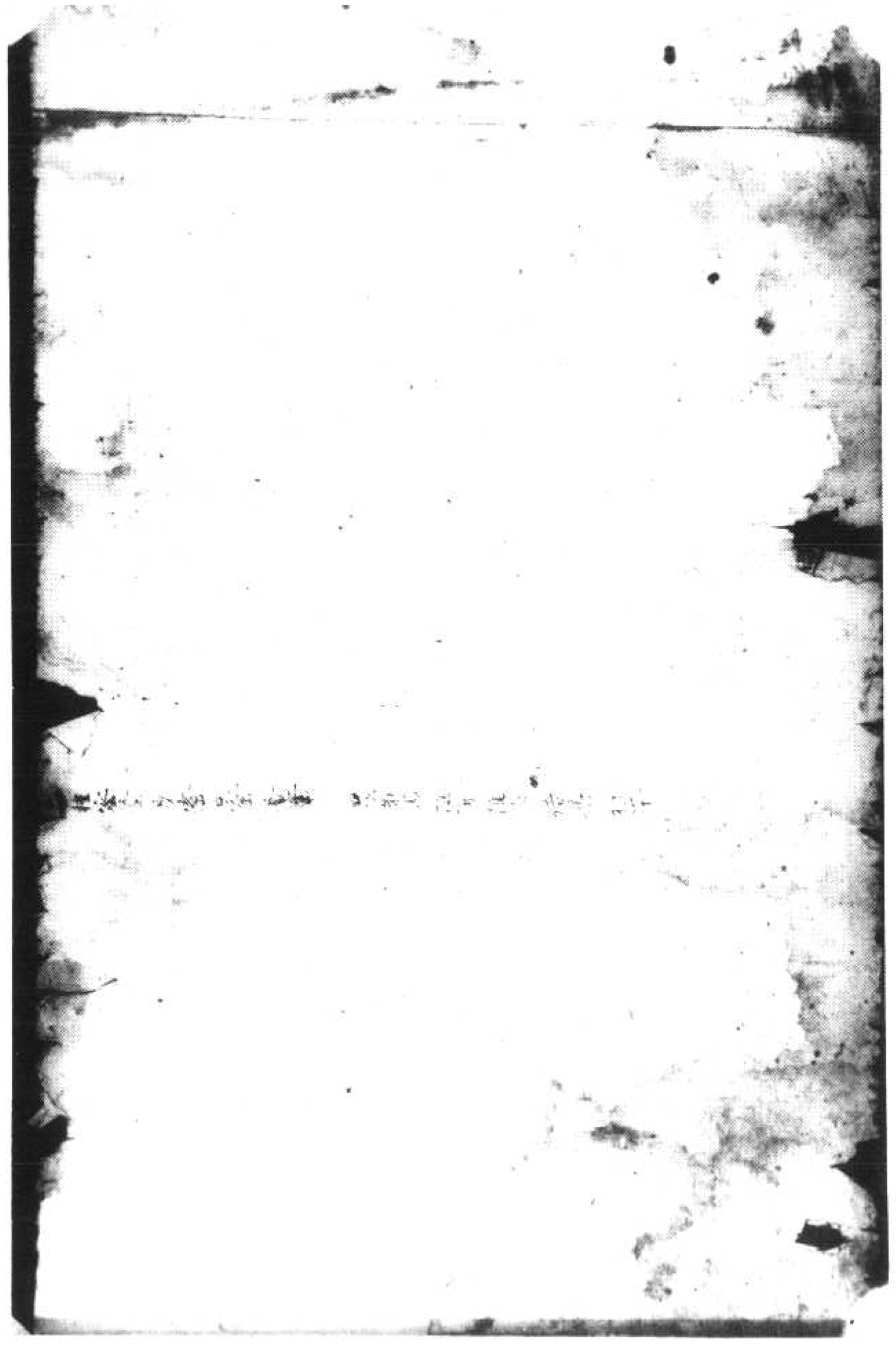
*

標此五○第四次第先說所防罪解雖尋本制已共隨犯而集輕重事乱无
定今州次第可所依准蓋是大聖欲令斯法流傳長代故令後波羅提木叉
永以重輕次比化後故後說雜仏涅槃後一依聖教集仏所制正死已不宜如先
勅故并在初餘次輕者依其附位乃至第五類以可知若授戒時行次第者
初篇是行根本故須先明初篇是行壞不壞根為戒法清淨是故初篇先立
根本行既立已无備衆法衆法不成如何[illegible]立何能秉法故立衆行為第二篇
法雖成若不備律儀如何雜立故明第三穿口成儀成儀既示若不離穢過者
不能順三寶除德殊勝及成佛尋傳化三有為能出離是故第五篇能順三寶
成儀淨戒趣道正行此儀根本所以初篇若離雜防第五聚滅乃至初篇
第二七聚四門分別二約經文名二偷蘭先後四入篇不全言約後者四聚為義
于五二份偷蘭為第三隨墮為第四[illegible]經俗后為第五[illegible]為第六悉說為第七
言[illegible]聚者聚罪非一聚化一定名已為聚言五名者初篇富羅殘約積義滿
能所防罪五名解雖不善故見論偷蘭名[illegible]能部道故名為偷蘭經說可
可約義五名第六約作法名故翻思作第七說說名故言思說者偷蘭先後
者偷蘭過義故能治之行不成門備若約均雜法不須不第五以解合古使
究竟已與雜門所收廣重是故須不均下雜上經當第五又解作回故三名果
故五名并說他說故不說不。言入不入者犯凡入五篇計其三義一名均二解均三
究竟均齊等四聚並具此義滿中但有名均雜是滿聚滿餘二均以道四果
會經重故不入五篇齊言輕重有四種別二不可懺如二逆是五大聚滿初篇
下是三小聚滿中對手滿一人遮懺經者出果四人中懺殘遮重者同聚生經
殘遮輕者對手懺有此差別故不入篇第三方便能出中有三二者遠方便
者遮趣方便三者滅擯方便遠者有果而下成遮趣者以回成果滅擯者先
果而可成言表者如自覆藏罪是非不稽此覆藏生在後犯名曰方便終
不捉此以成能能彼故名為遠論其正體其惟究竟教人滅言類如淨門而
責論五犯是可為遠如自稱得聖遠資犯盜如初五戒不淨行聽經中說故

北七〇三二號　背　面　佛經疏釋未完稿







北七〇三三號（冬六十五）　四分律戒本疏卷第一（接北七〇三二號後）

然彼俱異。由犯緣寬狹位二種戒護三境是故名寬餘三局在人境故狹
根欲之性脉情遠由緣心厚重不轻後三是意非訓人當但此心遍通暢思覺
趣犯以道想則性又下三三戒方使於外植在前境起則報殊治渡受劣暢
思階降故人犯人報表餘趣即緣並向他位二不淨行戒自他境犯如像青等
是下三三戒要在他境盜以殺並於於心重自盜無別殺故皆不制。同河澄淨
之處制舍依也衣共在一處異取他衣錢得也衣望他衣上依美得制三由之
衣作境美亦得故言也衣無罪以自施自傑等妨可和然他犯戒故戒犯境証欲
須和何故自誦。第六蛙湯不別為望動戒蛙湯俱犯下三三戒如其大湯隨
三趣境重軽故犯為七寄趣此三戒各攝境犯表為等境美三戒境美制為
論同趣為異境果制並無犯豐洲俱犯輕為非情無主攝為界境單豐俱不犯一
依趣不為說即無量為其執蛙并湯隨意在人報不前時五為是為望同趣
蛙湯俱犯表為非畜為異境上半單洲境蛙湯俱無犯下半豐洲故蛙湯並
犯軽為非情無主物無為異境蛙湯俱無犯一趣既爾餘趣亦然。七錯誤異
錯誤皆是殊號不會三隨為述事由尋事在眼不為通名蛙定位察有別
錯執境是誤緣心號凡境依二境相別應然及言述趣成事有殊二境是涉為三
為是依此隨緣心想號妄攝三為誤執四戒般住不為四次第一以二對性戒錯誤
俱犯良以違起因情但得正道通暢遍不殊不隨餘想是故誤犯乏重違起違
非違想無義又不制三趣俱有變涉但為正遺餘乏成重第二以誤對三三戒俱
重以其誤無由至得不云無心故誤俱犯乏重男相並殺女亦是重結第三以
錯對三戒俱不犯以望餘境本無心故如運眠殺故不以知第四錯誤對妄語不
攝濟錯誤俱不犯欲攝聖而言凡錯攝非境如雷湯上人述凡謂聖俱心非境故並
不犯。第八下乘性違如佛頭特教人無盜殺攝之聖教已異其不教之人違本文
然漢非令如斯欺前令解能教涉殊三性之性違犯皆由表為妄戒未境欲不
殺事成罪戒俱得以其善由同得果業戒執故難無性違可知。問戒能防非
不斷性煩何以而言對之制戒喜為業對誤而言戒能防非宮據細乱惡能断依
但由不厭與以回禪定之由浄戒此非明踪本故言制戒為断三毒譬如有人欲心
長以寳塞泉源戒亦如是為持戒故能断三毒乃至善根亦能執成説戒同此云
次第者淨律云五年冬分第五半月十二日制此初戒即是有廿七日餘三戒六年
並各分道第二半月十日謂九月並第三半月九日即是九月廿四日妄語第四
半月十三日謂有十三又譯次第謂律通雅重第其次第乃前對比說比當

長以寳塞泉源戒亦如是為持戒故能斷三毒乃至善根亦能執成説戒同此云
次第者淨律云五年冬分第五半月十二日制此初戒即是有廿七日餘三戒六年
並各分道第二半月十日謂九月並第三半月九日即是九月廿四日妄語第四
半月十三日謂有十三又譯次第謂律通輕重第其次第乃持犯對說比當
次戒正持作犯止犯對作名謂離染淨清對初少欲三行對盜慈悲三行說
然妄語云除妄等是

婬戒第一 從此已下別解初戒於中有四：一制戒意
二釋名字三具緣成犯四開緣義此之四者並有通別說戒例然之制戒意
亦通之別言通別者如多論云以護戒故滅得未起非法之滅得以起罪綱
和輕重識別職深對治故以善法得中不分輕重名種三根生十利功德正當
制妄故四分律云如來出世衆過失謂十種利与諸比丘制戒乃至正法久住
此是通意義猿說戒下文說第二別意婬欲之性穢是雜穢生死根本
為不斷故流輪之有美能出離障道之業物過於此故為之深寧塞不
業是以聖制名字無有通別通名戒是通名不淨等是別言不淨
之行是婬欲之法是所防過戒是能持之行但說行殊通戒於罪名奇緣
障欲使難過與我勝不淨難欲行成能不通舉故名不淨戒三具緣
犯有通別言通者三一是大比丘前非所波又言是比丘攻以制勇殺後以
其初人教未稱故三無重病壞心前癡狂等此三義該上下故明之
論云若人奇是大比丘戒為如來之制此戒若人不至癡狂是人犯此戒乃
至是罪皆同此說下天不得言別名此其四緣以有正境二有染心三起方便
與四境合為為無遮名四緣成一正境二露道三與境合四為受樂此戒通三
別四七緣成犯西洲緣義一解綱道緣全無犯可和也可綱勒及第三等有
罪第五方便如綱緣方便等無罪可和綱第二全無罪依綱別緣為綱勒
緣非盜也故得二條荊綱二三兩緣無犯網第四緣有二條荊行被戚儀聲
未及往荊執小衆對手三說攘棄身手相及至未成重第就大衆應
七七屯處一百七七又處三說無道綱緣非說可和綱通但一方依綱剪有四
但五方依後次七下四州戒本說戒利利不同如前戒文有其三殿利
二隨剎三長剎云聯名如此戒戒剎可依隨那比丘起過故制云通為依
後同此則比丘不應梵行而便還戒亦如同通依言為護有七今比丘婬
之而起過如此人無制後在之戒本云聞名如前為因同運洲場
□□第二篇□夫制意如第三篇制意□□七五緣等皆隨制乃要

二通制三義制竟嚴名如此戒取初因次隨那比丘起過根制竟隨犯
漢因跋闍比丘不樂梵行即使還家以因通法竟處乃服有乞食比丘林中
也二爲起過以四此人是制故名說罪戒本竟調名如初篇因日連淵謂
上濁第二篇漏失淵夢中第三篇別食淺俗七五緣等皆隨淵乃至
邪相承可知今所說罪戒本竟○是比丘共比丘同戒是不還戒三羸不自
悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住○此說罪戒本句有其八
初明所犯是八種初句總明受法行法次句雖明受法行法
四不還戒第明淨不檢有戒可犯既立戒不悔者次犯道犢犯住後是六
不淨行等者行淫第七戒第八不共住者是淫穢也
所言是比丘者四分律云名字比丘相似比丘自稱比丘乞求比丘著割截衣
比丘破結使比丘善來比丘受戒白四羯磨成就得處所比丘次釋比丘義言
名字比丘者此是通別之義相似比丘者犯重人內密破戒威儀相似
他持戒故曰相似比丘言自稱比丘者十誦律云賊住人比丘自言我是比
丘故曰自稱比丘言乞求比丘者於聖教生乞活身雖在那命正命
故曰乞求比丘言著割截衣比丘者著此衣有二雜益一壞其細好離
自餘著二不為王賊之所侵奪有次身受用之益盡形聖教但著
此衣故曰著割截衣比丘言破結使比丘者理解心中必發具戒故曰
善來比丘者佛令善來比丘受具白四羯磨成就得
處所比丘者受大戒僧數得緣白四羯磨作法成就得處所
戒就界內不別眾緣在比丘法中身無雖緣此即四法頓前謂僧法界事
此又是戒中為比丘義總通來大故須標此人言共比丘者此明受法
共人殊報別所謂義一故曰共比丘律云為共餘比丘受大戒白四羯磨乃至
住比丘法中是名為共比丘義言同戒者雖明行法同其異亦同故律
云佛言我為弟子依戒所教法是同學犯不犯是持行同其中也下
解其同義一戒者通戒體同同戒者其防義同戒者名教同是名
同戒義所言不還戒者明淨不檢有戒可犯性律中佛言若有比丘不
作梵行欲捨戒還家諸佛法受大戒於中有二州不堪二三持義
廿律是說不言戒羸不自悔者律云是有比丘愁憂不樂梵行欲
捨比丘法意欲在家作白衣差別律云是明心意不淨行者是作佚非梵淨
云不淨行是婬欲言故作表名句行絕言不共住者是眾作絕多論云

持梵行不還家得欲出家得受大戒於中有二州不堪二三持義
廿律是說不言戒羸不自悔者律云是有比丘愁憂不樂梵行欲
捨比丘法意欲在家作白衣差別律云是明心意不淨行者是作佚非梵淨
云不淨行是婬欲言故作表名句行絕言不共住者是眾作絕多論云
四義故名不住一既作道法先不往用續上眾外生飛天等俱發心故如
須彌法先有增益淨法共住犯之者失眾故三為自道雖淨故四為榜
名安樂住上善根為破戒者生慚愧心不犯罪是僅是以今彼不共住故
律云不得同一羯磨一同說戒是名不共住六七兩句故下是前犯業不孤起
要由境緣不以有其三種人非人畜此三各有婦童女二形黃門男子
等五境各別二三不以於童女二形及婦女三處於黃門及男子二處此
十五種境各隔有等四句不同復有此等三境境四種境上各
觸等四句不同復有此等說境睡覺死壞四種境上各有犯義乃
至通人同此例是名說共有三千七百四十四句皆是究竟犯罪
後論云犯於有三自有狂心向前境犯有果報 律但入道
跋後成大重二是為惡道戒將至前障戒說其身於三時
及至一時受樂皆成重業是僧故祇律云可表和甚免過女
敗毀淨梵美不由女色善根經云寧以男根內毒蛇口不以此緣塵
三惡道業律云義如是譬如毒蛇三種到人一者見害二者毒
從三者爾時害女人亦不三種害人見女人心發欲於聞聲觸
能滅善法得未來罪是觸女人能滅功德犯僧殘罪是名
犯於重罪所以淫欲法所以損毒者有七義一內此口不淨犯
色一為王所害由害一身女害多身二毒害報究犯女害法身
三毒人害形女害人心四毒害暫數女害不暫五毒害得生天女害
害於地獄六毒害猶得聖果女害不證涅槃七毒害以佛法療
女害是聖可畏是故寧犯毒蛇莫犯女人言波羅夷者此是
犯罪名僧祇云此罪名極惡三害故惡一者退沒故惡由犯此
戒道果元分二者不入二衆僧數三者命終之後當墮地獄故
名極惡罪律云譬如斷人頭不可復起比丘亦尔犯此法者不
復成比丘故名波羅夷如目連問罪報經云若比丘無慚愧心輕
慢佛語犯波羅夷如此化自在天壽十六千歲墮泥犁中於

[illegible]、[illegible]生[illegible]不入二衆僧數三者令修[illegible]生後宮隨地獄攻
若經無罪律云雖如新人除不可復起比丘亦尔犯此法名不
復成比丘故名波羅夷如日連問罪報經云若比丘尼[illegible]心
淫佛語犯波羅夷罪如此化自在天壽十六千歲墮泥犁中於
人間數九百廿一億六千歲就犯之中輕重有三自作教人生元
犯自作之內復有其二道非道異別復教他有二道俗有異
元犯名有二自睡眠見[illegible]與二悉通於惰三是元樂名是條[illegible]
者如律說

盜戒第三就前內色起[illegible]

[illegible]猶繫生死故次後解有其四刹戒意[illegible]前別意名
凡道資財形命之本非此不傷人性[illegible]著處[illegible]
為未應故也濟物令乃非理侵奪[illegible]不[illegible]中之重生故[illegible]
刹三種名為非理侵財故名為道後者非戒之是能治盜是故防
舉故於防心別脉治故曰首戒　第三其條通條如上列條且五意
有主物盜之條主為宗故次有主物雖有主轉然及然示不成重故
次第二有主想之盜雖有條於盜非條但得輕然是第三此明重物之
非得五元心不[illegible]為是第四故明盜心之罪合後盜物未就麁[illegible]主
未成故次第五別條[illegible]別初條得三俗[illegible]別句非人物人主物於
二者生物人主物於三元主物人主物於別第二條容有九[illegible]轉於
有三[illegible]心有三[illegible]別有三[illegible]今九轉於三者前句作人主物取[illegible]主條
不轉[illegible]作非人物於取陽後心之罪但依別心後人方依故之人主
物非人物於[illegible]此句既不除同於第二句人主物畜生於取第三
人物元主物於取[illegible]心三者與是人主物生[illegible]人主物為非人物
第二為人主物為畜生物第三為人主物為元主物此三並別次[illegible]別
二條三者第一意欲後人主物而非人物[illegible]人主物麁是別物[illegible]就非人
物上後生[illegible]心[illegible]別第二條為人物非人物此第一句畜生[illegible]人物麁
後生[illegible]心為人物畜生物第二句元主物[illegible]人物麁[illegible]生[illegible]心為人物
此第三句並亦得別別第三重物依輕物示[illegible]別第四條元後心全
[illegible]別第五條輕[illegible]是等別條其七方次自下二明戒本
因戒因緣尼薩耆波逸提宣王教取彼要[illegible]故刹斯戒今分[illegible]
今[illegible]若比丘[illegible]村[illegible]為在[illegible]村[illegible]物盜心取不與取隨不與取

守護人法五條重罪是天方儀均不候清淨菩提心故下句至「我慢」菩薩人物所不是法非人物清淨菩提心故
為作與熱惱已有熱惱無熱惱身取熱惱煩惱為作與熱惱已有熱惱無熱惱身取熱惱煩惱為作與熱惱已有熱惱無熱惱身取熱惱煩惱

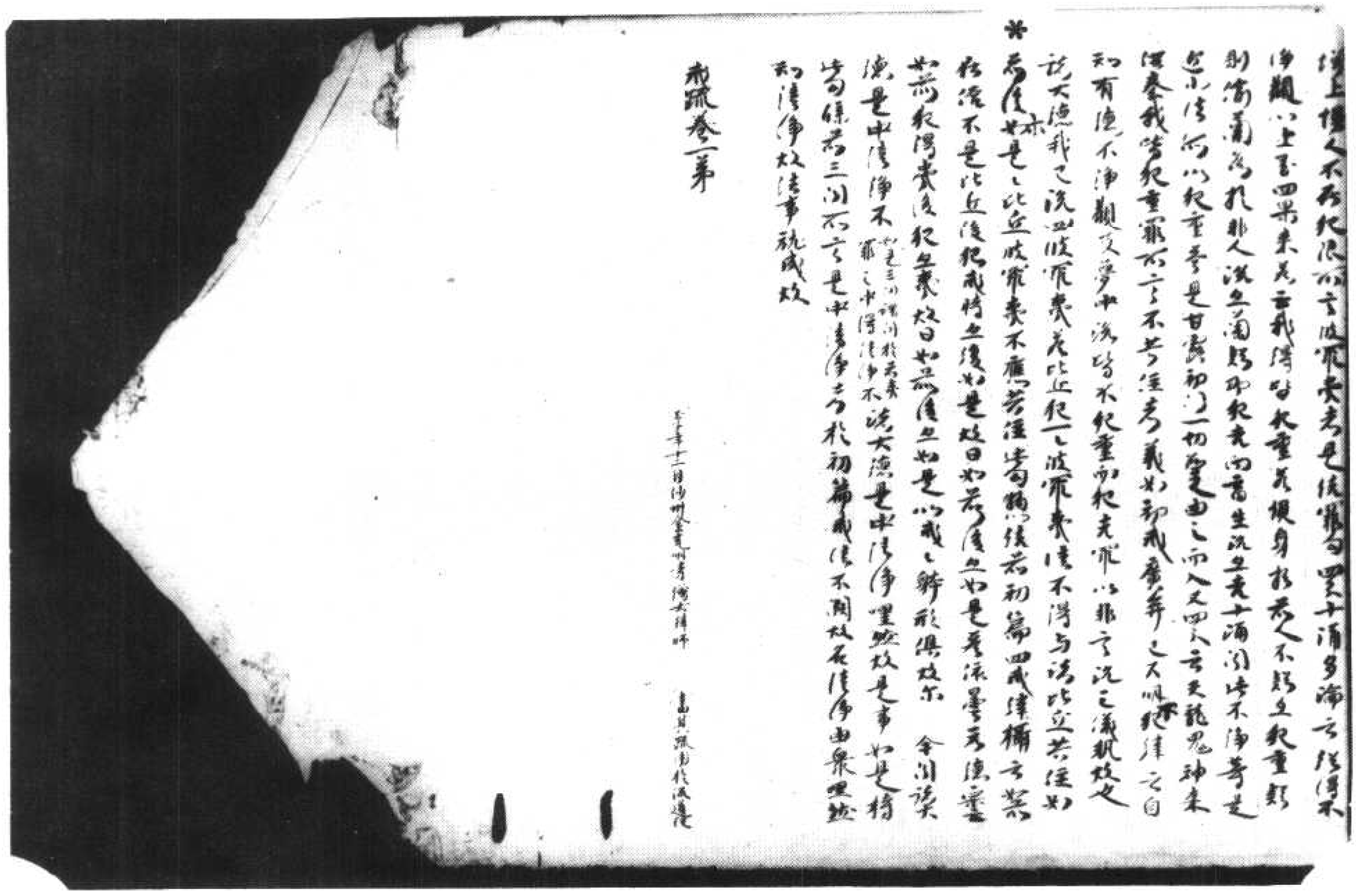
戒第三

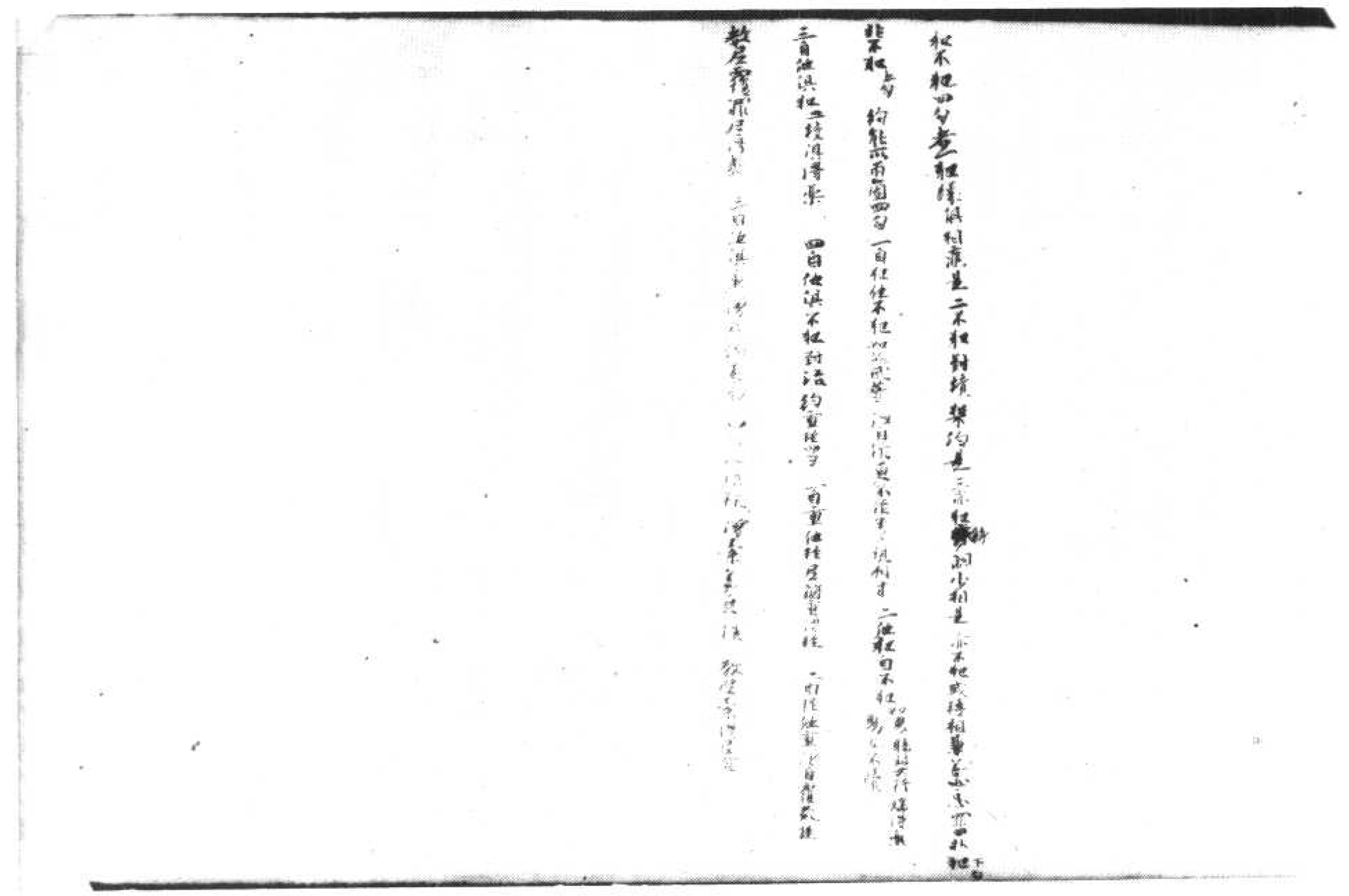
「制戒處者」根脚是因不斷形心俱是道無但去家二人應隨四事令反聽意如隨順逆貪瞋癡慢道無果平等
甚為此聲三釋名者名法法中微妙聚生斷代人法名為戒是能治能防通舉名戒生戒三共緣通緣如上所緣有五一是人菩
薩趣雜故二是人能能雜故三者惡心天心不犯故四是方儀心天方儀不可隨故能能方儀加害者不未斷不顧未異無心不相為不成重數須再
五斷命四緣義菩薩初緣三句菩薩能一非人能能三畜生人能三機作
人能初緣菩薩逆反若菩薩第二人能容有方菩薩生能菩薩
能三句文能是一義合三句一人非人能能若根本逆人非人能能
人天罪非人有吉今集文法菩薩者梵本作人能能逆巴等衆菩薩
至人不得作非人能能若能能後能巴等衆菩薩
故得衆菩薩心天菩薩者梵本作人能能逆巴等衆菩薩
非人時與天衆菩薩心能者非人故令菩薩心天菩薩不得觀四成業
由能能者心菩薩數言人非人能菩薩如三株樹者三菩薩逆可能善
有菩薩由其能故者心衆菩薩在四法奇後能心結前之菩薩故言
稼者衆菩薩此如是二人作畜生能三人作機緣四人非人能結前心
菩薩者問法緣非人能能是人作畜生能三人作機緣四人非人能結前心
方儀故菩薩心結前菩薩心者 人解云為成人家
者心者者宮不不令釋非人能能為成人方儀法後心文供衆菩薩故作此解作人非人能
後心者人可言為成人方儀法後心菩薩非人為者能如不斷令文
而斷令者為人非人法者人能能能能為不斷令文
為故之業是不成重罪能人方儀為生非人能能能為生能
後儀法為心方儀此能能能令與雨法供結為心如令故張後對
能後張人方儀為之菩薩心中心文是非人儀上述非能能令
作中能上文是七作故為一相識法 者能心菩薩心
問條三能是此次第問雨條義之合三一非人顯人家後生能人非人三書

[illegible]

熟為皆是熟業而二十人命多終初識生後識一合識父說父母胞
人報三世長初識生後識中間重[illegible]等條此一報名熟識
云人考有心報而備[illegible]人為奴人考入胞胎九日過是已
後畫為人而言指力與人為生物為已來是第四教業
若魁心殺害以受教考殺三性之中俱犯重罪受
教熟生依考犯重能無各但得性邊緣著蘭罪若魁殺
熟生五則美熟受教考五持力熟能免罪依五人邊免熟
心奴得生人邊方依若潘心間犯重依考不未犯重中間但性
非能殺二非而教業自不作奴展轉依考一切得重五是能殺
而教業成奴作可類知言故罪處義如上言不業注考類上
可知今回此處就三趣心須熟義且約人趣明熟父母生人非化生
業寄胞報說父母已著經心成已辨熟後隨育其恩深重理應
教奉報恩強論今及內條照意興加逆害逆恩皆奉為過
情深奴利處逆教義如為說 問熟父母為知得逆不知得逆
者本心得元闕若對父母雖可不知稱本不期熟母逆罪奴見
日愛是父作非父悲熟不得出家若本心能不歡熟父作賊悲而
熟父後條能作逆於不知是父但得處罪而不犯逆奴如論去
父非父於熟得出家不犯逆奴依方依成逆 問若父出家成家
後熟父罪後為得一逆二逆那經論不同十律憂波問經父罪後
後得表罪經者得表并二逆又但盤經考熟父王二決陀逆罪兼二
重又雖處義陀義王出家立子為王後成罪後母王殺熟父比
丘言秘得母罪心時等文斬父命先持戒殺福田二
後既別心條南處奴得未逆一表對人後利奴受人之於其條異
心而處奴得二逆又可一逆罪可二條美不同一行考已元二命何得
二罪但可業是重元別二逆 問若出家成家後得報尼考熟此尼得
殺父逆不答如日美熟女非母非罪後而得逆罪得父受女人考是
心斬文論奴知逆罪而不考根罪為其人考不殊若住尼處背恩
義奴心美打住尼得打父罪不答但得打尼之罪若不熟住尼得不
得殺逆事打本初但結罪不墜望逆日打得是女奴住打尼之罪

殺逆不答如日美熟女非母非罪後而得逆罪得父受女人考是
心斬文論奴知逆罪而不考根罪為其人考不殊若住尼處背恩
義奴心美打住尼得打父罪不答但得打尼之罪若不熟住尼得不
得殺逆事打本初但結罪不墜望逆日打得是女奴住打尼之罪
若魁心殺害以受教考殺三性之中俱犯重罪受
教熟生依考犯重能無各但得性邊緣著蘭罪若魁殺
熟生五則美熟受教考五持力熟能免罪依五人邊免熟
心奴得生人邊方依若潘心間犯重依考不未犯重中間但性
非能殺二非而教業自不作奴展轉依考一切得重五是能殺
而教業成奴作可類知言故罪處義如上言不業注考類上
可知今回此處就三趣心須熟義且約人趣明熟父母生人非化生
業寄胞報說父母已著經心成已辨熟後隨育其恩深重理應
教奉報恩強論今及內條照意興加逆害逆恩皆奉為過
情深奴利處逆教義如為說 問熟父母為知得逆不知得逆
者本心得元闕若對父母雖可不知稱本不期熟母逆罪奴見
日愛是父作非父悲熟不得出家若本心能不歡熟父作賊悲而
熟父後條能作逆於不知是父但得處罪而不犯逆奴如論去
父非父於熟得出家不犯逆奴依方依成逆 問若父出家成家
後熟父罪後為得一逆二逆那經論不同十律憂波問經父罪後
後得表罪經者得表并二逆又但盤經考熟父王二決陀逆罪兼二
重又雖處義陀義王出家立子為王後成罪後母王殺熟父比
丘言秘得母罪心時等文斬父命先持戒殺福田二
後既別心條南處奴得未逆一表對人後利奴受人之於其條異
心而處奴得二逆又可一逆罪可二條美不同一行考已元二命何得
二罪但可業是重元別二逆 問若出家成家後得報尼考熟此尼得
殺父逆不答如日美熟女非母非罪後而得逆罪得父受女人考是
心斬文論奴知逆罪而不考根罪為其人考不殊若住尼處背恩
義奴心美打住尼得打父罪不答但得打尼之罪若不熟住尼得不
得殺逆事打本初但結罪不墜望逆日打得是女奴住打尼之罪

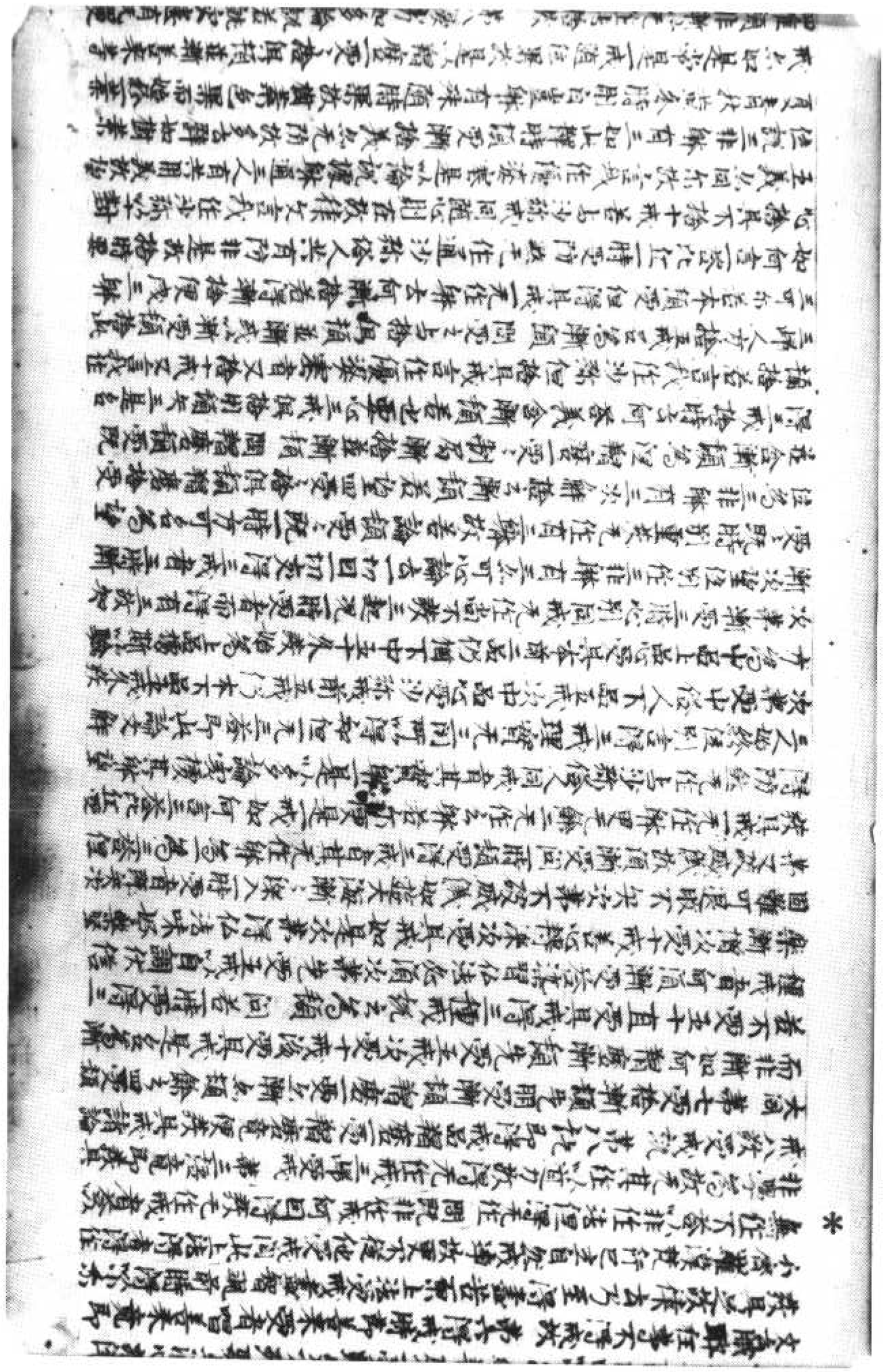




四分戒本疏卷第一

凡敘開教經題先作三門分別後乃隨文解釋言三門者第一舉宗攝教令歸第二知教宜歸第三正釋戒經題目言舉宗攝教者聖教雖衆略有三種一循多羅藏二毗尼藏三阿毗達摩藏言循多羅者所謂諸經言毗尼者謂諸戒律言阿毗達摩者即是諸論今此戒本三藏中方是第二毗尼藏攝言知教宜歸者此戒所詮若以義通論無餘之惡故四分律名何名犯戒解戒學所詮犯戒心增惡名犯戒學良以作作戒故余今以宗來唯戒學分別就此戒學兩階斷簡　第一受戒法門第二隨戒行相言受戒者創教要期斷惡修善遠成就納法在心目以為受言隨戒者受無於前持以後起教順受躡說名為隨就受隨二門各開為兩謂受門二者為新戒法雖為不能孤起藉因託緣然後方教教開能教之緣既有其緣必有所得故此第二門教戒躡言受緣者中是以位階聖凡報殊易女託緣不同四分律弁五種受戒一曰善來二稱上法三名三歸四曰八敬五曰稱磨斯之五名倫如常釋第二言受躡者攝要而論不出二種一曰作戒二无作戒言作戒者方便身口造趣營為稱之為作二无作者一發續猥恶三性始末恒有不續離名曰无作斯二種俱有懸防同稱為戒若也作戒以色為躡言无作戒非色非心　第二次辨隨戒二門者第一專精不犯第二犯已能悔　言專精者上行之流一往順教惡離善行稱曰專精但持有二一朋心持二朋作持言心持者令智舍等證讓身口不造諸惡稱之為心而無違順受光禀教曰心持　言作持者奉順聖教作法作事對事作法稱之為作而順受故等作持　第二犯心能悔者不謹之人放縱身口違禁興過不循善行汙本所受名之為犯懺悔退謝還令淨本亦名為

智舍等證讓身口不造諸惡稱之為心而無違順受光禀故曰心持　言作持者奉順聖教作法作事對事作法稱之為作過不循善行汙本所受名之為犯懺悔退謝還令淨本亦名為持雖非一往善成然為數而還復第二白法故名犯已能懺悔持然犯有二一者作犯違遠聖教廣造諸過稱為作犯者二四犯不准教奉循心而有遠故名心犯對斯二犯悔而還淨稱為持　上來已弁教之宗旨其唯受隨若无其受則行无所起以有受故繫行淨生若无隨行便有戒羸等矣以有隨故令受光禀故地持云此二種戒攝受无量諸餘淨戒是故須受隨二法　就受門中為釋緣躡先開受緣後辨受躡言受緣者八門解義第一釋名第二辨義物別第三能禀教人師徒住別第四教所被者聖凡不等第五藉緣多少第六弁此諸緣教戒時節第七受捨漸頓第八授量賸劣第一釋名者諸部文名多少不定或立四受言无上法或立六受取律中八比丘內自稱比丘是自稱受戒不然之義今約四分定立五受言五受者謂善來上法三歸八敬稱磨等是言善來者此人宿植妙因道根深厚問仏說法和合初果涤除生死悟來出家仏言善來即教具足故曰善來言法上者性空之理超出相有物莫能加故稱上法无欲迴業循道進德成盡解滿會增上法而教具戒故曰上法名可畫无生智超出塵表會而得戒故曰上法故毋經中遠立善根上受具足言三歸者此等諸人未成如來玄悟見道但託小聖諸阿羅漢等以為良緣五涤除三有悟來出家毋言諸羅漢等教令剃頭染衣涤除伏三寶歸依心成即教具足故曰三歸名三證言八敬者仏稱女人不聽在道法閑之特生歌離遂自剃頭倚立稽首阿難見已為其三請如來遂空教法阿難傳授受道閑之尊斯八法作奉行之意即教具足故曰八敬言稱磨者斯等人輩異假理緣狀彼弱曰方能教戒躡彼僧衆稱磨言不而教戒品隱其能禀就所受戒此五受法得名有四善來躡境善謂行者求戒心來是聖教故或可價敷受名有心受戒仏言善來故尔上法從教又可當躡受名遠立善根上受具足故稱盡无生智歸敬二受約境就心稱磨從教立可切德謂名辨事故第二物別四受是別稱磨是物以從遠緣彰名或四或六而稱磨統收故說為物　問稱磨受戒既有



[illegible] 二緒釋相義釋俱有四万二千上來受戒門辨了自下隨戒寿文中初 第三正釋戒經題目言四字者蓋是一百年後五部之內一部之別名言戒者是毗尼部教之宗然大聖如來始從婆羅奈終於娑羅樹根制戒經重長殊須意有異仏涅槃後優婆離等撰仏言遺教傳什卑波第住持乃至經多一百餘年並以秉宗无二所化衆生不相是非但為一部大毗尼藏各傳於世無優婆離多有五弟子各執一見以為指准至傳聖教不能相融齊一於是分離遂為五部各自相傳並流委世究其宗旨无非仏教如故金枝並為金用物別之教成可受持本一金別義異於此又於三藏傳去一百年後分為五部二百年後分為十二部四百年後分為十八部乃至枝末二悉從大乘出无是出无非我枝末末起據斷以論明知四分者於多部中一部之別名著就能秉據言墨无德戒本此名法濮今約所編彰名故言四分四編戒部四分者此戒經從彼傳出故云四分戒本隨文釋中文難借持聖旨見異分釋多種不定今且約一義文分為三一者序分二者正宗三者流通物定三文第一從稽首礼至如是持已來名為序分第二從四波羅夷法至滅諍來名為宗正第三從七佛已下至共戒仏道是流通分次釋此三名顯宗由致發起之端名為序此五篇七聚文七滅法正明犯不犯輕重等相故陳之蓋正當聖意當於序開又當機感故曰正宗法傳委世目之為流之而不擅名之為通故曰流通次釋所以者說經由序制戒必有由藉故須序分既彰宜宣宗本故次正宗正說之文豈唯現在亦欲開闡大文流傳後委未代事聞企濕同悟故置流通就前序中復分為三物十二個正明律主將欲流傳聖教教攸及遐代恐時不信謗教三寶嘆戒功能勸信奉修是故自住廣略二教通序前開持聚之言成就聽之本 第二從和合已下是二教大宗教起之序於斯二序六門解釋明二序意三義故亦一人有師使習曇无德四來之別前未有現三經殊不同如來經去出於金口曇无德經傳於什秦以斯三異得有二理之有二故須之二序 第二序並不同能法以并勸信教起若也約人曇无德出來雖名有殊且約前說 第三教別個序是別長行是總之別可知第四所明意異流演聖教非信不傳故山個序弟嘆戒功勸信奉修之明義序和合已下大聖說明教時之蓋理重等相故彰教起 第五也後次第問教起前興及在後說勸信個後迴在前明所以亦者答二種不傾坎住如是一期制戒之相隔於勸信教起下傾二顯曇无德勸信下具者勸信前明顯前西美故迴教起勸信後說有

明所以亦者答三種不傾坎住如是一期制戒之相隔於勸信教起下傾二顯曇无德勸信下具者勸信前明顯前西美故迴教起勸信後說有可不勝為防理而言之勸信之個乃在流通事後何以不對正宗者乃并先後故知下亦但勸信雖後法須前明 第六隨文釋釋個文分三物稽首礼三宗是言何故乃名儀戒二緒仏已下七宗是何所教顯所教境三令演已下是何教意其教意所智曰名廣嘆戒勸信稽首礼次明能教之解頂頂曜是身業敬虔故曰稽首又稽者屈也首者頭也故曰稽首謂修圭等行去身口意業身業恭礼口業稱揚讚嘆意業信敬尊重此能教人業其戒口身意并若留明教解其唯信敬諸仏及法比丘僧次明所教之境聚聖非一稱之曰諸宜教教圭而並礼餘仏者顯教道理均化儀无二謗仏平等故須齊敬仏者西音此方稱覺具一切智通達諸法自覺他三覺圓滿故名為仏已上稽貫通下二目之為父所言法者有其二義一能解解法之名自解二能用釋名法行者軌則所言比丘名乞是西音智度論中三義解一名乞士二意故上乞一為資身長道離邪命正命自活故曰比丘二為益施主僧田行施獲反報之福是故須上之名破煩惱比名為破丘名煩惱能破煩惱故名比丘三怖魔能怖魔及魔人民故名怖魔具足三義故曰比丘所言僧者梵言是西音此名和合聚總別合舉故曰比丘僧此三種境世所珍貴成稱為寶三寶不同略有一解別個住持九種之異義如經論廣并 今演毗尼法令正法久住從此已下就其教意教意有二能別教二物總教言別教者教仏四意一仏是教主將傳聖教寧不致虔表所資有在二報恩供養三開示僧尼遵奉之儀四清濁迦葉教法三意一法是所傳之旨有為既聚故以異教三示遵奉之儀三請成加護次總教三意離必論去聞教聚生三寶令是故稽首礼三寶戒寶論去三寶罪吉祥故我經初說今後主教者為演毗尼歡時生信熏化相傳有久住之益是其次意先解初文於慈悲宣故曰令演毗尼西音此方稱滅謝滅由於行教能功能教名故說此教為毗尼法毗尼之名乃有多義如三藏義說一能引生是毗尼義消第三翻磨音時能引生四万二千切德一時並起二能教身口清淨正直故曰清淨反正直是毗尼義消離業濁煩惱濁故名身口清淨正直故曰理標三有滅義是毗尼義住離妙惡業非不生故名為滅四引勝法令毗尼消引俗人道引小大令凡入聖等五義人所行是毗尼義消一切聖人同行此法趣解集教一切部盡既有多義今翻滅去消能

*

毗尼增列俗入道列小入大令凡入聖等五賊人所行是毗尼義增
一切聖人同行此法趣備律數一切都盡既有多義今翻戒者增能
總於戒且當第二回涅槃第三戒義但經論廣明戒義今且略舉少多
所言正法之雖有四令約行數二法而開正法故善見云仏語阿難我
滅度後有五種法令法久住毗尼者是故大師二下至五人持律在世三
者有中國十人逸他五人如法受戒四乃至有共人如法出罪五以律師持
律故仏法住世五千年又論說言衆行之軌無為正法之中人弘人能
通法之在人故更興不墜故曰令正法久住戒如海无涯如寶求无厭故
攝聖法財聚集聽民說此一偈略歎戒功勸信奉修所防之惡既
有无量能防之戒寧有涯際故經說言衆生无邊戒亦无涯
七寶之珠世間所貴求之无厭七善律儀聖人所尊智者修學而
无疲勞求之无厭玉帛珠寶能解性不淨惡人爭攘勸令修學戒律法門故曰
七法能資聖善道故名為財智者爭攘勸令修學戒律法門故曰
聽我說戒除四弃法又滅僧殘法新世捨墮衆集聽我說此一偈文
勸捨惡惡不善之業而令修學涅槃正因故多論說戒有四義餘無
无一名戒是仏法平地万善由之生長二者諸仏弟子皆依戒住一切衆
生由戒而有三是取涅槃物門四是仏法理瘡而能疗歲物仏正法此
義故持戒之力能滅諸惡故勸聽說毗婆尸戒弃毗舍拘留孫俱那
含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德名我說是事我今欲善說諸賢
聽使非一日諸菩有知直之行稱賢與仁者齊表詳食故言歲於聽辭
如人數足不堪有所沙數戒之如是不淨生天人欲淨生天上若生人間者
常護戒足勿令有缺損此二偈文而明持犯而法前明彰其數犯
後明叱其濁持人欲遠沙事必須其卿足若欲遠至涅槃應除戒品其
足人足既損難進遠沙若戒足之洲汎弱三塗故令勸令護戒如足是之
經說如人无足欲行遠路如鳥无翅欲飛虛空
是素可淨若无淨戒欲淨聖果无有是處是故護戒勿令缺損如
入險道失轡折軸憂歎戒之如是亟時懷恐懼此偈明缺戒之義御之喻
身轡喻律儀折軸喻根本若失小戒即犯根本故涅槃云勿輕小罪以為
无殃水滴雖微漸盈大器缺戒之喻亦復如是不護小戒即有犯重之
憂故四分律云破戒之人有五種過一破自宮二智者所呵三惡名流布四臨
於生悔五死墮地獄法其次勸令奉修如人自照鏡好醜生厭惡說戒之如
是金默生憂喜法偈法喻加但合鏡喻淨戒好醜喻持犯若戒全時佞
生喜說若缺戒行乃有憂悲故毗婆沙云戒如明鏡无我慢現戒如

*

月如四分律云破戒之人有五種過一破自宮二智者所呵三惡名流布四臨
於生悔五死墮地獄法其次勸令奉修如人自照鏡好醜生厭惡說戒之如
是金默生憂喜法偈法喻加但合鏡喻淨戒好醜喻持犯若戒全時佞
生喜說若缺戒行乃有憂悲故毗婆沙云戒如明鏡无我慢現戒如
璎珞能嚴相好若服淨戒缺犯乃見故言憂喜如雨陳芸戒勇怯
有進退說戒之如是淨撿生安畏法偈明進修持犯二門雨陳喻持犯
勇怯喻勝劣戒行若全傾進聖果以缺戒故退墮惡道持戒不犯
便有涅槃安樂惡戒因緣異失於勝報智度論云破戒之人人所不敬
其度如家鼠如羅刹惡心可畏如大病人之所不近鼠如毒蛇難可共
住常懷怖懼我為仏賤乃至臨終生悔而无安樂持淨戒者諸
天常護正法不斷故花嚴云具足能持諸威儀教授六法常和敬善
御大衆心无憂喜來金仏共同讚持戒因緣法之佳是人能報
諸仏恩又云戒是无上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於禁
戒則是如來所讚嘆世間王為最衆流海為最衆星月為最
衆聖仏為最一切衆律中戒經為上最此偈以勝比劣世王能護
故名為最大海深廣是故名最月躔圓滿故名為最仏身衆德
是故名最戒含名義是故名最故經云說言以因比戒得生諸禪
及滅苦智如海洞廓深闊无涯戒善理深資潤无窮超於万行
喻若於海若統行論定深細乱惠斯頌讚所以是勝根德往別戒
是根本定惠從生戒復是勝約教弃者餘詮定惠故二藏勝義全
根本毗尼為勝今言最者根本故最摩訶論云最有四種一生善
勝名最二滅惡中勝故名為最三相引故勝依有漏戒得无漏戒是
故名勝四相盖故勝依非心戒就於心戒一切勝實非戒不起故戒經為上
最如來云禁戒第月說此半偈法前數戒勸信諸文舉喜難明奇
言說彰中道讚美主宗勸信若人淺德即廢所通之法宜施己情
息嘆歸礼上來廣略二教通序文畢自下廣略二教共起之意各分
其三謂序正流通和合偈集會從此已下廣明教起之序四分律云時
有与同師智識別部說戒法當尊重承事恭敬布薩聽一愛法和合
說戒遠去与罪仏言有三種和合一應來二應与欲去与欲三現前得如
去不知反此別衆言僧集會去僧同一界皆應相喚是仏所教法
之時共集一處若多若少乃至一人心合說戒是名集會未受具戒去出
此明異衆儀式四分律云時有比丘今餘六衆選說戒法如仏言並令至
不見下聞處餘人未受戒出非人來去聽之又下應在尼前住也若有
異衆乃令遠去下座應答未受具戒者已出者无異衆應言此處无

此明異聚僧戒四不律去時有比丘今餘六聚應說戒為仙言其今至
不見下到處餘人未受戒者非人來去聽之又不應在其前住也若有
異聚乃令遠去下座應答未受具戒者已出者見異聚應言比處无
未受戒人令孫出時應滿五德十數不來淨吉羅不來諸比丘說戒令清
淨法若和合之義時有病比丘不來聽戒仙言應去欲受清淨隨其
廣略若不得自相不口說去少不成与欲令要言之一切如法事業因緣仙
開与欲若无本緣要陳欲法不成与欲彼僧說戒翻上戌欲雖遣比
丘尼來清教戒比明稽清儀式若有受尼來請教誡去比時應起
僧中為請聚中若有具十德者即應差遣差若无者上座應作略教
授法語清人言語尼聚比丘尼无堪教授尼人亦无善說法者尼聚應
一心行道法住其於尼亦穴答言尔若无請去下座應答比處无堪
來請教誡僧令和合何所住處法白朋問僧所住處式叉摩那
事皆應比時出住若无餘事一人應答說戒翻磨上來是聚法方便
自下臣住三同大德僧聽今自月十五日聚僧說戒若僧時到僧忍聽
和合說戒自如是比朋住法儀式四分律去仙語化仙當後王法聚白二
月大小兩日盡因同舞言若僧到時僧住法時至僧忍聽者勸聚洋和
白聚知故日白如是以律去著有四人應住法三人已下小當三法說戒擯
住化仙仙令作僧若不如是皆得吉羅諸大德我今欲說波羅提木
又戒法句明淨起比丘說戒等清淨說說戒故擯勝三諸大德去也告聚
也波羅提木又去西音比翻名別解脫也由受此戒別解脫也由受此戒別弃捨種種惡故又
能令解脫果去得自為解脫律儀去不為惡聚所縛故名解脫又
說物隨順解脫故名穴羅提木又是別目擯聚稱又律中仙語化
仙新受戒者未得聞戒不知何聚聽集一處和合說戒波羅提木又
去戒比丘攝持隨順住處行根面首集聚善法三昧戒乾當法當說當
共說聚說戒法半月半月說戒經中來自下臣宗之內總有八問所階輕重此
儀式是故律去同稽諸去集在一處乃至應可去不可是名如法若
大聚聲小聚聲乃至上座說八難緣隨時說若名名為來集數有
名小之至法序告淨便聽說如律仙端意專心而聽律法是名善思念
之若自知有犯去即應自悔懺不犯者默然故知大德清淨比句
朋犯下犯其所言犯者下法之人故從身口支禁無過不從善行行本
所受名為犯惡說過謝罪令滅本名為作雖非一住善戒經云
滅故但為五持此五犯兩種解釋第一總相解釋第二各別釋義
總相之中四門不別第一五篇第二七聚第三方便第四持犯此四位中
已如法藏海所言下犯者上行之流一住順教惡雜善行故名不犯

所受名為犯懺悔過謝罪令滅本名為作雖非一住善戒經云
滅而還滅第二自法故名犯已能悔是故律去有二種智人有罪能見
已如法懺悔所言下犯者上行之流一住順教惡雜善行故名不犯
所以律去无犯有二若本不犯已能悔同名无犯若欲懺者當詣清
淨比丘說犯名字如法除已方得聞戒若无犯者即當默然表心淨故
若有他問者云如是答比句朋相問義律去非但誦戒之時須如是
答若有餘人問答如是故四分律言如是答者解如上比丘相問答是
名如是　如是比丘在於聚中乃至三問憶念有罪不懺悔者得吉羅罪是故聚中問時
語罪　比朋遣教罪四分律去嘿然結者得吉羅罪是故聚中問時
憶念有罪即應發露若在不憶雖嘿无罪若正說戒時彼時憶念犯
乱大聚即應以念發露說戒已後如法懺悔故妄語者仙說鄭若法此
句朋遣罪果報言障遮者妄語之罪能令聚僧墮三惡道不得聖
果名障四禪及三昧乃至四果是故律去仙告比丘如彼大海不受死屍
設有漂出我法亦尔不受死屍謂死屍者非沙門梵行無言沙門梵行
犯戒惡法不淨懺汙邪見覆善內懷虛偽爛臭現白淨如空中樹雖在聚
中常離聚遠聚遠彼故知懺罪方成解脫戒　若彼比丘憶念有罪設
來清淨者應懺悔得安樂　比朋懺法若憶初篇犯罪即應依
大乘懺若憶僧殘如律法懺乃至吉羅類亦可知由懺因緣三業得
淨是故律中仙告比丘以戒聚淨依淨淨之至乃智慧力復得淨三業
淨故能引拯彼拯彼聖果故曰懺悔得安樂　說大德我已說戒經
序今問諸大德是中清淨不三請大德是中清淨嘿然故是事如是持
此句結戒受持之由聚嘿然故法事皆成難有三問共是一法故但得
一罪上來明廣略兩教教起別序　從此已即明庶教正宗　說大德是四
波羅夷法半月半月說戒經中來自下正宗之內總有八問階輕重此
一段明第一義篇一篇之內皆有三段物擯說儀次陳本戒後問清淨比
前一句文是其擯也下至七問皆准於此問所以得興庶教去答僧尼不
應名利疾生有漏德其略教是以如來隨有致犯制庶藉之使犯相班
輕重位別教葉犀撥有當時之益乘意在此故另正宗之言不出身
口正善受之與持相輕重但人多釋不可具錄今日略摘宗來分為三種一吉
以持行相二者住持行相比二種持能攝戒經始終教盡戒本之內具
從八節科義此八為五犯三十九十合為一犯惡況共為一犯不定舍住七
滅故但為五持此五犯兩種解釋第一總相解釋第二各別釋義
總相之中四門不別第一五篇第二七聚第三方便第四持犯此四位中

決擇但為五蓋此五犯兩種解釋　第一總相解釋　第二各別解釋
總相之中四門不別　第一五篇　第二七聚　第三方便　第四持犯此四住中
五篇雖是究竟為其根本究竟業道是故先明雖然究竟前後各屬
相次須識是故七聚次為第二七聚之義乞食經重五七名異後本由回造
緣差別不可有盡陽恩業故方便次為第三既識過相階差理須據
持犯為第四故明五篇四門解釋　第一解住第二解名第三五五所以第四
次第　第一解住者此屋以居善為宗故用能持戒行以為所明四不律中名
五犯聚僧殘以為五篇斷以名說四戒名物篇十三僧殘以為第二篇廣九
十共為第三篇四提捨屋五第四篇提舍文及滅諍為第五篇所言篇者
輕重相形是故名篇又去篇者類也又說切等名篇各具三切故名篇
篇一者名切等二者解切等三者究竟切等具此三切等等故淨篇名如
前篇四戒俱名波羅夷輕重義等有此相似錄為物篇餘非類者理
不得同乃至第五類亦同爾　第二弁淨名者義當解淨名檢去無理三
義故惡一者退沒謂退失道二不共住非二僧攝故三者墮落捨此身以墮
阿鼻地獄故即此無惡之名當罪人是故當解淨名僧殘者境解要
名犯此罪已治滅行者非全堪用故名為殘有殘之罪由僧除滅故名僧
殘言隨者從解及境作名又去隨義隨罪有此能故從切能作名言
提捨屋者從對治境立可責還要無文言我犯可可法文言羅者從異義
立名故見論去言羅名惡住　第三立五之意或言業有五故立為五篇也
可惟俗制道如五形罪或可如果隨根之教略標此五　第四次第先能所防
罪解推學本制之興隨犯而禁輕重事乱无定今明次第可所依准盡是
大聖設令斯法俗傳遷代故命處波雜曲宣方教示以重輕次比於後故重
波雜仍恒擬後依聖教集仍所制匹兎之罪耳加先物故弁在物餘次輕
者依其階位乃至第五類以可知若據能防行次第者物篇是行根本
故須先明物篇行據下四段論為能淨生是故物篇先立根本行既立已
不備衆法不成經綱不立何能衆法故立聚行名第二篇衆法雜戒若
不修律儀經綱難立故明第三身口威儀既不著不雜穢過著不敬順
三賢除懸殊淨反成淨事等待在三有為能出離是故第五篇敬順三賢
威儀護戒趣道之行此據根本所以物篇若據雜防第五眾賢之重物者
第二七聚四門不別一約住二表名三偷蘭先後四入篇不入言約住者四義
名第一十三為第二切偷蘭為第三捨墮為第四之提捨屋為第五惡住
為第六惡說為第七所言聚者衆罪非一聚在一處名之名聚言上名
者物篇當解殘約境義偷蘭能所防名罪在勝在不善故見論偷蘭名大
[illegible]

第十三僧殘第二切偷蘭名第三捨墮為第四之提捨屋為第五惡住
為第六惡說為第七所言聚者衆罪非一聚在一處名之名聚言上名
者物篇當解殘約境義偷蘭能所防名罪在勝在不善故見論偷蘭名大
遮能部道故名為偷蘭提墮切能所防責之名　第六約住淨名故言
住第七能說名故言惡說言偷蘭先後者偷蘭過處故能治之行
在戒門攝若約切離住者須在第五解會方便究竟者無難門所攝
重是故淨須在切下離上住者第五之解住因故三為果故五為所明四不律中名
戒故不言入不入者凡入主篇皆具三義一名切二僧切三犯言切義
重具四義　僧中但有名切雖是僧聚翻餘二切以通因果含輕重故下
入主篇所支輕重有四種別不可據此三逆是三大衆僧物二篇下是示衆
僧四對手僧不入邊據輕者出罪人中據殘邊重者同義生輕殘邊輕
者對手據有此義別故不入篇　第三方便於中有三者遠方便二者
近取方便三者關緣方便遠者有罪而不成進趣者出因成罪兩緣者先
罪而可成實遠者如自覆藏罪是非不稽此覆藏生於後犯名曰
方便終不覆此此成於彼故名為遠論其匹解其唯究竟教人蘭若頭
陀國爾庶論主犯意可為遠如自解淨聖遠資他盜如物五錢不淨
行錄提中說故取依風行宿唯資他物成下准說可知舉此主犯者為
錄餘類相望密有由稽如斯等類名遠方便近趣方便者心希前
事身以運動造境來成故名為近趣如律所明步之偷蘭是名近趣
方便三關緣方便於中有七一關緣三境強三去緣善四者境差五
者相心六者疑心七善心息惡名關緣故名關緣方便三境強
方便者此欲殺人前境人之或反害我彼緣強差此近趣離罪不
成故曰境強三緣差方便者前人更有異人實伏恐事教覺
或有緣來差此心不成殺事故曰緣差方便四境差方便者如
非人想非人疑等是四下法說欲殺主人張人來替者是主想密方便
去起心殺人心緣非人者是非疑心方便者起心殺人而生疑心為人者非
人而人雖死緣於兩境疑心殺者從兩境結罪七善心息方便者可知
此七方便諸部不同祇律性惡但五方便謂後境判關元想疑文美
盡門想疑廣解其人之殘故遮應具七如生想疑等者若依主眾賢之重物者
關遮性一切俱六謂元疑故物疑是兩緣順有緣本心故使後境判其心
罪是之言是女想疑殘非時疑年不滿疑皆淨從罪故想性蘭女男想
不同性遮心境相應犯不相應輕或蘭若故人非人想性蘭女男想
貴門想解蘭若能四不具足七方便　第四持犯此戒所明不過二種持
犯能此二種各有其兩責二犯者應造諸惡住而成犯名為作犯

[illegible]門想[illegible]若能四不具足方便第四持犯比戒所明不過二種持犯能此二種各有其兩責二犯者度滿猶兩住而成犯名為作犯竹善下餘位而有違名曰犯對比二過故立兩持若不作新一切惡業雖共不犯亦能名為離若犯責須明位持以殊作犯若復不無餘一切善位淨果不滿足名欲淨果滿足故須弁作持論位果故具二種比等對文說可知若約身口弁持犯者雖然經論等身位持如應來去來故備明具然經不安唯食等類是身住持離口過如妄罵等可是口住犯者戒惡位故是位持如受持衣鉢屢分說淨離衣六年伏藏二年六法住知淨語復地據生三人聚落及順教修習等是口住持身口合者准說可知身口兩犯文前而說意戒身口故不別須說意戒身口不同當觀其意海以何心等皆是持犯如律所言六犯所起中由身心及當觀其意海以何心等皆是助戒身口業故稱意無持犯故文但意不犯及六犯中由身口不由心等是故彼論十不善業道品同一切業意業大所以唯是不結罪者淨罪猶要結戒法異故亦比二種持犯義如律疏明 從此已下隨八文下別釋先能物錢兩種不別 第一總想不別第二休文合不別說先能物總想中門不別一業不別起要由不發故雖無量不出三毒故以初四配於三毒戒犯不相妨雖由等嗔意在具三而論之所謂身口是以第二解身口戒犯身口不過自住教人故次第三自住教人發業不自戒要由託境是以第四犯境意業故不過自他教人貪欲過自他為是第五境有自他境緣雖其毛心不戒心有起淨所願不同對境差殊犯不犯已故次第六弁其起淨不同雖心所標起淨不殊發生造趣境有差平心有深妄有犯不犯故次第七錯悔同異八下衆住運九業貪次第十對治持犯受起由三毒者不淨行戒唯已利已為違故以三起貪戒盜婬二戒違通損益以三事起是以三事戒安語一戒為利已為違故以初不同貪瞋癡起戒婬三事起善生經云若自樂行非梵行是名從貪起婬戒妄善屬名從瞋於所生毋行非梵行名從瞋而境說惱思故並貪心戒盜三事起戒者貪心起戒可知若盜惡家財物及燒埋等瞋起瞋戒若盜下廷是名從癡又僧祇律云摩訶僧祇律云事平用仏僧物名癡起癡戒婬三事起戒准說可知妄語規利瞋順情故无瞋心故思戒業若十安語理事通三二弁口者住三婬戒身犯非口言次形文非身不弁故示讚婬二戒盜未離貪婬新相續故身業犯自住遣使彼住俱弁故口有犯如呪物過聞教人盜婬等是妄語口業犯犯顯已淨聖淨說名利非言不宣故口位犯如作書現相以在但限故身以自戒住依戒論身口平等三自住教人住之有三離戒自重教經教人名非樂在所人邊非我故能教不重出家之人應勸人修善及更明兩故能教勸盜婬二戒違通損益自住教人損境无殊惱思之齊故目自住教人彼我俱犯妄語自住位犯教人目若遣人稱已淨聖名利稱已為自

現相以在但限故身以自戒住依戒論身口平等三自住教人住之有三離戒自重教經教人名非樂在所人邊非我故能教不重出家之人應勸人修善及更明兩故能教勸盜婬二戒違通損益自住教人損境无殊惱思之齊故目自住教人彼我俱犯妄語自住位犯教人目若遣人稱已淨聖名利稱已為自作無殊故淨同犯所教人犯經若直教人自稱招利稱彼於我无別故俱犯離比屬物歸說若國法論自重教經物戒是自經教重屋教僧婬失是自他俱重盜婬損壞及一切同犯者是自他俱經之勸之是若犯下犯說之有四句可知若約能所以說住兩个四句之所知問自他能所比義何異答自他者不論所教七衆之業但取能教之業對自作弁若文能所以能教四五所教五衆有罪者對說淺異四犯境寬狹住三婬戒緣三境是故名宜餘三屬在人境故使良以婬欲之性順情內逸拓心夏重不擇境之美惡推問人畜但使色道暢思无殊故三種犯以道想制故又三戒事義於衆損在前境無別報殊增微優劣暢思階降故人犯人犯義餘趣即經五自他住三不淨行戒自他境犯如緣文等是下之三戒要在他境盜以損主故所以重自盜无別可損故聖不制問何以盜淨已表顯答他表已表共在一處意取他表錯淨已表望他表上境差淨顯之由已表住境差而淨故文已表顯而已表无罪以自施恠等妨可知然他犯戒故戒犯境雖欲規利何須自經教人物戒起淨俱犯下之三戒如其大淨隨三趣境重輕結犯若也專起此三戒合辨境犯戒等若境差三戒境差顯若論同趣為異境單雙俱不犯境既不在況即无犯雖及無境但犯輕若非情无主物為異境單雙俱不犯境既不在況即无犯雖及無境但犯輕若非情无主物為異境起淨俱犯義若非直為異境上半單雙境起淨俱无犯下半雙雙故起淨並犯輕若非情无主物雖為異境起淨俱无犯一趣既不餘非其然七錯誤凡夫錯誤皆是深深不當之隨若逐事曲尋事在難不若隨名起定住審有別錯況境差誤懷心深凡現緣二境相別應然及至造趣戒事有殊二境文淨名之為錯緣比隨彼心想深矣無名為誤能四戒配住不為四第一以二對婬戒錯誤俱犯良以違起心情但淨已道暢通不殊不隨餘想是故誤犯文夫道疑道非道想之義又下簡三趣後有文涉但當已道錯之戒重第二以誤對三戒俱重以其誤无而並不淨去无心故誤俱犯文夫男想盜然謂女仏夫義故第三以錯對三戒俱不犯以望餘境本无心故如墮胎類故所以知第四錯誤對妄語所稱法錯誤俱不犯如欲稱聖而夫凡錯稱非境如僧上淨人迷凡謂聖誤心非謂故並不犯第八下衆運伍如沙彌時教人樂盜及稱已聖教已受具所教之人逐本言教猶財新命欲前令解無教沙彌三住之中住理犯三波羅夷若受戒欲竟所教名戒罪戒俱淨以其善因圓滿惡業度能故婬无住理可知九支之馬汝事去但聖制戒欲令調伏貪真寂善故為法比丘說增戒學同戒能防非不新住結何以而夫對治制戒答若據對治而立戒能防

戒學同戒能防非不斷住結何以而責對治制戒若據對治而立戒能防非實除細亂惡能斷結但惡不犯無心因緣定由淨戒法推功歸本故言制戒名斷三毒辭如有人欲以長江先塞衆流戒亦如是若持戒故能斷三毒乃至菩提亦能成就持戒同法亦次第者僧祇律云五舜冬末第五年月十二日制法初戒即是十月廿七日餘三戒六年並冬末法第二年月十日謂九月十日第三年月九日即是九月廿四日來語第四年月十三日謂十月十三日又釋次第為鄭道理重者其次第者二十持犯對治此立四義戒以持作犯言對治者為離染清淨對初少欲行對盜意悲行治殺貪瞋去除安等是煩惱第一從此已下別解初戒於中為四一制戒意二釋名字三具緣成犯四明緣義此二四者並為通別諸戒例然一制戒意二通二別言通者意如多論云以結戒故減得已起疑餘能知輕重義別儀除對治故以善謙淨中不分輕重名種三校量十利功德感當制意故四分律言如來出世見衆過失謂十種利以結此立制戒乃至孤法久住此是通意義後持戒下不更說第二別意婚欲之性粉是離殘生死根本若不斷除流轉三有與能出離障道之原故過於此結違之法淨者是聖制二釋名字者有通別通者戒是通名不淨行等是別名言不淨行是婬欲之法是所過戒是能持之行但治行既通戒相雖分等緣以彰欲偷蘭遮無殺然不淨翻離故行成能所通舉故名不淨行戒三具緣成犯者有通別言通者三一是大比丘尚非比丘故文言若比丘故二制處教後以其初人數未備故三已重居懷心尚癡狂小此三義後結上下故明了論云長人已受大比丘戒若如來已制此戒若人不至癡狂是人既犯此戒乃至言若犯等因此說下更不標言別緣者此其四緣一明四境二有染心三犯方便四事滿合若尼逆遮為緣戒一境二逆遮三與境合四者受戒此戒通三別四七緣戒犯四關緣義一解關通緣全無罪可知名可關初文第三亦有罪即方便中關緣方便等亦無罪可知關第二全無罪文關別緣若關初緣非道之想緣二倫蘭關三西緣無犯關第四緣有二倫蘭從破戒儀身手未及拏蘭就小架對手三說識從身手相及至未成重之蘭法大架應三說逆遮關此緣犯可知關通但方便關別有四但五方便從此已下正明戒本法戒制開下同此初戒文有其三略制二隨制非制言略制者如此戒義初曰須陀耶比丘起過次制言隨結者次公曰跋闍子比丘不樂梵行即便還家公曰法人然制故名滿足戒本言開者四初後有比丘貪欲在林中與畜起過佛曰法人然制故名滿足戒本言開者四初

篇目連開增上溝　第二篇漏失闕夢中第三篇別食法洛七羅刹

制言隨結者後曰跋闍子比丘不樂梵行即便還家佛曰法人然制故名滿足戒本言開者四初後有比丘貪欲在林中與畜起過佛曰法人篇目連開增上溝　第二篇漏失闕夢中第三篇別食法洛七羅刹其八初略并後其釋初句趣所受法行次句雜開受法共三因戒者雜開別法同四不還戒者所淨不捨有戒可犯故五戒離不淨者雖殺道猶因犯故不淨行等者法境非第七戒者結罪第八不共住者是治殖也次然釋所言若比丘者四不作法名字比丘相似比丘自稱比丘之來比丘善來比丘受戒自四如法成就淨處所比丘次釋比丘義言名字比丘結使比丘善來比丘受戒自四如法成就淨處所比丘次釋比丘義言名字比丘者是通別之義相似比丘者犯重人四賓破戒威儀相類似他持戒故曰相似比丘自稱比丘者十種利以結此立制戒乃比丘自稱比丘者十種利以結此立制戒乃言之來比丘者順於聖教以之資身離五邪命正命自活故曰之來比丘言者例載表比丘者若著法衣有二利益一敬其知恥離自貪者二不為王賊之所奪常有資身受用之益奉循聖教恒著法衣故曰著例載表比丘言敬結使比丘者理解心中而發其戒故曰也言善來比丘者仏命善來即發其戒故曰善來比丘言白四如法成就得受戒者仏命善來即發其戒故四羯磨作法成就得受戒者若受大戒僧數滿之緣白遮難緣作法成就得受戒者若受大戒僧數滿之緣白四羯磨作法成就得受戒者若受大戒僧數滿之緣白遮難緣作法成就得受戒者若受大戒僧數滿之緣白此人所言比丘者此明受法共人殊報別所緣義一敬曰共比丘法者若共餘比丘受大戒白四羯磨有至住比丘法中者是為共比丘義言同戒者離明行法同先并所同故律云仏言我弟子結戒教法共同淨死不犯是持以同是中已下解其同義戒者須戒解同之戒者禁防義同戒者不者名教同是名同戒義比丘言不還戒者明清淨不捨所戒可犯故律云仏言若有比丘不樂梵行聽捨或還家後欲出家得受大戒於中有二明不捨二并捨義如律說所言戒者不白梅者漏之若有比丘者像愁憂不樂梵行歌比丘法意欲在家於中中句差別律文然明正言不淨行者受所犯違非故律云不淨行是婬欲言波羅夷義者此是白以絕言不共住者四義故名不共住一既據邪法毛所住用殖出衆外生天龍等信敬心故二現化法无有增愛清淨共住犯者出衆故三為與不道能淨故四為持戒者共樂增上意根為破戒者生淨想心不犯諸惡故是上今彼不共住欲律云不淨行同一說戒是名不共住七兩句次下於并犯不

者共樂增上善根乃破戒者生慚愧心不犯諸惡故是心令彼亦共往
故律云亦得因一緣磨因一說戒是名亦共往六七兩句次下共乖犯亦
孤起要由犯境之緣亦因有共三種人非人畜生三各五婦種女三形黃
門男子等五境處別三不同於重女二形及婬女三處於黃門及男子處
唯十五種境各有別亦四有亦同復有法亦境覺瞎死壞四種境
各有犯義乃至飛逼亦同法例若於說共有三十七百四句皆是犯義
罪故論云犯相有三一自媒心二前境假有重障平障住入如毛孔結成
大重二若為飛逼或將至前境或說其身於三時中乃至一時受樂皆成重
業是故僧欲法去可畏之甚无過女人敗壞正法莫亦由女色若見經云
等心男根內毒蛇口中亦喜此緣墮三惡道四為法之義亦如是譬如毒蛇三
種毒人一者見害二者觸害三者吞噬害女人亦三種害人若見女人心發
欲想闇聲起深能滅善法得害罪罪若觸女人能燒切施把僧殘罪
若共女交合犯於重罪問法媒欲法何以類毒蛇有七種義等內蛇口下應
犯色一為毒所害但害一身女害多身二毒害報无記女害法自三毒害
人形女害人心四毒害是數女害亦是數五毒害得生人天女害墮於地獄六
害由得聖果女害亦墮地獄七毒害仏所淋隨女害為聖所嗔是故等
犯毒蛇莫犯女人言波羅夷者法是犯罪名波羅夷
故題一名退沒故惡由犯此戒道果无分二名下入二種階數三名命終已後
之墮地獄故名惡四名法之醜如新人頭不可復續犯此戒
成化故名波羅夷如目連問罪報經云若比丘不慚愧心輕謗仏語犯
波羅夷罪如他化自在天壽六千歲墮涅槃中於人間數九百七復
六千歲就犯之中輕重有三一自往作二教人三无犯自作之內復有其三道
非道差別故教他有二道俗有異无犯者有二自眠眠无所覺知二死遮
所惱三時无乘者是餘義如律然說　盜戒第二　前說內色起貪制
其媒戒法就果時起貪猶繫生死故須後解有其四制戒意通意如前
別意者以盜資財形命之本非此下復人情寶重無者慶業出家所為
應捨已清淨命乃非理假奪損惱不經過中之重是故聖制二釋名者
非理損時故名為盜去非戒之是能治盜是所防舉彼所防以別能治故
日盜戒第三具緣通緣如上別緣其五一是有主物盜二有
主物雖有主物相違疑不成重故須第二有主想雖當境所盜非五但
得經過是心第三決開重物之雖滿五无心下犯不犯
物去離處損主未成故須第五　第四開緣老成初緣得三倫開初以非
人主物人主物想二畜生物人主物想三无主物人主物想

得經過是心第三決開重物之雖滿五无心下犯不犯為是第四決開盜心之雖合盜
物去離處損主未成故須第五　第四開緣老成初緣得三倫開初以非
人主物人主物想二畜生物人主物想三无主物人主物想開第二緣宜有九
開特想有三疑心有三雙緣有三三三合九特想三者初句住人主物取者
至境所特住非人想物取隱其後心之罪但結別盜人方便故立人物非人
物想顯此句既布餘句同然第二句人主物畜生想取者第三人主物无主物
想取疑心三者實是人主物生疑為人主物為非人物第二為人主物為畜
生物第三為人主物為无主物此三義開次雙緣二緣三者第一畜次盜人主
物而非人物背人主物處是開初緣雖非人物上復生疑心即開第二緣為
人物為非人物此第四畜生物背人物處生疑心為人物為畜
生物第二句无主物背人物處生疑心為人物為畜生物第三句無主
浮蘭開第三重物住處物之蘭開第四緣无盜心全无犯開第五
緣經蘭重蘭是等開緣共七方便　白下四明成犯下去
是此近離主教取或要非取或斯戒今并滿足成犯
若定若在村落若閑靜處下五物盜心取道不乃取法若為王
大臣所使若為若縛若驅出國沒是賊沒處沒是賊沒處沒是賊沒知是代主盜
羅戒不共住法滿足成犯本句有其八初略并後於釋略中初一把人第二
物之所在盜處所三下乃者主下捨四盜心取者盜業盜心也主隨不
取者所盜重物治罰七結罪八法殯已下法并者化在義心的釋言行落
去治人所居日村有四種表四開擔地二去開離三去開離住不開四去四開
有屋言閑靜處去盜處處四去律中若他中若他上若亦若彎處之
若上若山若船若水為私渡開塞不輸稅若取他寄信物若取衣若揚
枝若園果草木若无主若二處若四處若多處若開財業若要若伺候若
強若選要是道物所在盜處處所也懲是此句前十三就處明盜物二
寄信下八就所取物明盜三因財下五為要明盜法等之義如律疏
在開所言下乃去主下捨若他物想他所護想有主想非已物非暫用非開
意盜心取者賊心取也取有五種黑闇心彈心曲處心惡法心常有
盜他懲又種取法定取惡法承寄物見便處
注處而取者是心法不與取法者所盜重物心主
主法者取五處物者五處物謂一地二屋三所四路五隨王法盜滿到重所言主者謂法自
不屬人也所言女人輔佐主者是可言者法義等然若象所至无所知者此
是佛法言梗者是王祖法法義傳是父王法法義
法若無是世主罪法世是賊无所知是所賊法所言所羅石此是
犯羅之義物初或并所言不共住者不得於說戒受戒場者二種

一制戒意者謗報勝善固所悲形心俱是道器但出家三人應懷四等今反
瞋忿斷壞除滅增長之惡損彼增益道器出世之業
者正陰法中假立衆生斬斬於善除名而熟生此是所防戒是能治能
通舉名謗生成三昌緣通張如上別緣有王一者是人間鈍輕微二是人
想輕微二惡心不起惡四起方便損不可懷故雖方便但名
方便未斬所知未深思心不暢品不成重故須第五斬命四緣若
闕初緣三句蘭罪一非今想二言是人想三殺作人想初緣闕境逐主若闕
第六想客有云蘭造法想闕當法想三句文雖是一義含三句不非人想謗
若根本造人作非人想惡人无罪非人有者今律文結蘭者據本作人起
往茲已得偷蘭臨至人命輕作非人想謗若結後心應得吉羅隨其前
三罪結其前心故得偷蘭　問若後心无蘭若何故得吉羅答
若轉想當非人時實无偷蘭由想當非人故全前心偷蘭權用而必
準由諸想結前心階級言人非人想蘭如三闕結者三蘭豈可推善心者
故闕心位所明結法人生人[illegible]方便
吉此定不尔今釋非今想定結前心所以尔者若今殺人非
人像心當人何言為成人方便結後心蘭非人[illegible]
如是此人作畜生想三人作机想間人人非人想結前心蘭吉向闕
境緣非人想應舉後法前心吉　之解云熟成人家方便
故闕心位所明結法人生人[illegible]時人想有惡
業便不成重即是殺人方便前生非人之境後經猶是舉其後
境結前心方便比於轉想本異而殊俱結前心如本殺張
陵對異境張人方便前已得罪即此是非境上遠非轉想本无
吉罪即越上五是此法既尔切顯然決此心義名今三
[illegible]人境句依三緣業決定闕[illegible]承義[illegible]
[illegible]非人想決[illegible]新心[illegible]

一制戒意者謗報勝善固所悲形心俱是道器但出家三人應懷四等今反
瞋忿斷壞除滅增長之惡損彼增益道器出世之業
者正陰法中假立衆生斬斬於善除名而熟生此是所防戒是能治能
通舉名謗生成三昌緣通張如上別緣有王一者是人間鈍輕微二是人
想輕微二惡心不起惡四起方便損不可懷故雖方便但名
方便未斬所知未深思心不暢品不成重故須第五斬命四緣若
闕初緣三句蘭罪一非今想二言是人想三殺作人想初緣闕境逐主若闕
第六想客有云蘭造法想闕當法想三句文雖是一義含三句不非人想謗
若根本造人作非人想惡人无罪非人有者今律文結蘭者據本作人起
往茲已得偷蘭臨至人命輕作非人想謗若結後心應得吉羅隨其前
三罪結其前心故得偷蘭　問若後心无蘭若何故得吉羅答
若轉想當非人時實无偷蘭由想當非人故全前心偷蘭權用而必
準由諸想結前心階級言人非人想蘭如三闕結者三蘭豈可推善心者
故闕心位所明結法人生人[illegible]方便
吉此定不尔今釋非今想定結前心所以尔者若今殺人非
人像心當人何言為成人方便結後心蘭非人[illegible]
如是此人作畜生想三人作机想間人人非人想結前心蘭吉向闕
境緣非人想應舉後法前心吉　之解云熟成人家方便
業便不成重即是殺人方便前生非人之境後經猶是舉其後
境結前心方便比於轉想本異而殊俱結前心如本殺張
陵對異境張人方便前已得罪即此是非境上遠非轉想本无
吉罪即越上五是此法既尔切顯然決此心義名今三
[illegible]人境句依三緣業決定闕[illegible]承義[illegible]
[illegible]非人想決[illegible]新心[illegible]

北七〇三五號（七十戾）四分律戒本疏卷第一

八萬由旬上至八萬[illegible]

世爲凡，一世已度，三人通般，如涅槃性淨行，梵志得[illegible]界已滿[illegible]

律中蓮花色，任名間此例。第五藉緣多少，差耒云，受戒具四緣，得一種

物界文書，前法得法也，二兩有出家善心。又云，欲於四來法，佛見八投

三假對佛求受，云刹曰佛貴四假，佛教請聖命善來上法受戒，具三緣，成三假佛教

從如見論說，二有新戒心，是餘文罪漢，沙彌先生家受，從但得其果，羯消

有心三得先滿，寬解諸盡智現在，即得具戒。三語受戒，多具三緣，一假弟子

於羯磨羅漢，二假弟子數得四，從三歸受，亦具三緣，依須刹依

受能得戒。八敬受戒具四緣，一假佛八敬，二假弟子求，三弟子敬禮[illegible]

八敬四本門云，意受道白，除戒等須受羯磨，受戒具足四緣，以律論說

一深數滿足緣，二教法成就緣，三結界成就緣，四事究竟離緣，若具此四，是大比

丘得戒，戒本於戒之人四中若[illegible]，非大丘，盡四方成丘。問曰：若未來等受

以心爲緣，羯磨一受何以不云？若羯磨非不有心，以外緣作法修羅[illegible]

故同名又可羯磨四心俱得，恐濫不弁，心緣又唯受論，前四四心爲緣，羯磨

受雖文不列，要須心故，律文云取醉狂等不得戒。又弟子得戒時節，若

未受者，當善來竟即發具足，故律云，乃至得盡壽[illegible]，上律受戒盡形壽[illegible]

時得，以小乘而齊，羅漢贊許已立前，然戒淨故受，不從他受戒。問：此上

法得者，得作無作不？答：以非作法，但得無作。問：能非作戒，何得得發無作戒者？

答：以非學爲故，於其作，以道力故，得無作戒。三歸受戒，第三語竟，即發具戒。

八敬受戒，說第八說，即得戒品。羯磨受，羯磨多從發具戒，諸論大同。第七

受捨漸頓。先明受漸頓。羯磨一受，名漸名頓；餘之四受，頓而非漸。如何羯磨

漸頓？先受五戒，次受十戒，後受具戒，是名爲漸。若不受五十，直受具戒，得

三種戒，說之爲頓。問：若一時受得三種戒者，何開漸受？答：誘習俗法，必

須次第，先受五戒，以前調伏，後樂漸增，次受十戒，長心轉增，後受具戒。

如是次第，得佛法味，修集堅固，雖有退敗，不失次第。不然，識微[illegible]以遮

大海漸漸深入，一時受者即失次第，又欲[illegible]滅，所以漸受。問：一時頓受得三戒

者，其有作無作，爲有三名，但發具戒？有作無作更前，餘三前作之解。若示

受受戒，如何爲三？若云但受得防非[illegible]作，與沙彌俗人同戒者其，實非

一受，以多論家攝其解法，三人始終位判，前得三戒理齊先三。問：以得名

丙三者，即此論文解次第受中，俗人下品五戒，次中品心受沙彌戒，前五戒仍本

下品，五戒外發前爲中品，上品心受具戒，前二戒仍猶下中，五十外發始爲上品，據

丙三者，即此論文解次第受中，俗人下品五戒，次中品心受沙彌戒，前五戒仍本

下品，五戒外發前爲中品，上品心受具戒，前二戒仍猶下中，五十外發始爲上品，據

漸次第漸受。三時心別，闕戒有作，尚不發三起，況一時受者而得有三？故

知漸次往位別作。三非解有三，亦可心論云一刹那頃受得三戒者，三時漸受之

故，時別重發有作，有三解故。若論頓受，應一時方可名爲往位，爲三非解有

三次解，於文猶頓。若往四受，捨俱頓。問：羯磨俗受，並含漸頓，乃但頓名一受之

制爲漸捨兼頓。問：羯磨頓受，既得三戒，捨時云何？答：義含漸，容返要心三戒

俱捨，明頓失三，是名頓捨。若言戒作沙彌，但捨具戒，先作沙彌，並是者又捨十

捨此三可不？若本頓受，但得具戒，無作解云何漸捨？若得漸捨，便成三解。初

戒又是戒三歸人，方捨五戒，名爲漸頓。問：受之與捨俱頓兼漸，戒以漸受頓

以何意？一時受防，然無作道，沙彌俗人共有防非，是故捨時要心捨具捨十戒。

若與沙彌戒同，隨別異，故律文云：戒作沙彌，以十對五，戒名同，故受戒，戒作

俗要堂，是論說攝解，通三人有共用義，故往位說三，非解有三，初此釋待

頓受漸捨義，亦無妨，故多云譬如樹葉，乃青秋黃，待別白黃解有殊，

隨得異故。樹葉色異，而始終一葉，戒亦如是，始是一戒，隨位異故。以羯磨

受之捨俱頓，善來等四，唯頓非漸，以其作法攝故。第八優劣，如多

論說，若就次息有無，四受之勝，羯磨爲劣；若取任持佛法，利益有長，羯磨

一勝，餘四受劣。言四勝一劣者，羯磨受者，內實凡夫，福德淺薄，[illegible]得戒多

諸容有，故上折下，奉持心劣，含戒有羸。餘四受法，內凡已去，理解[illegible]

受得戒，持心堅固，肥而不羸。二者羯磨凡夫，容有不樂，遮法捨本；以受

餘四受法，樂道情深，理無退捨。三者羯磨容有持爲二所；餘四受法，修元

此受四果。羯磨受人，或起邪見，斷諸善根，羯磨受戒

有上四，故稱爲劣；餘受法無前過，非是以名勝。以對勝異，若聖人受，多具其勝。

無一勝四劣者，羯磨一受，乃具六義：一受時長，謂通現未；二處通三方[illegible]；

四單[illegible]三根，非男女；四位諸凡聖；五六[illegible]數；六多生作法。六斯諸[illegible]佛法根

終以白四羯磨爲宗本，能紹繼續三寶，作有利益，有任持之功，受大羯

磨，故說爲勝。餘四受中，善來一受，終盡壽報，內外三受，中間[illegible]心又屬[illegible]

[illegible]

論 第二 [illegible]

所發戒[illegible] 第四 [illegible] 第二

不作戒。先辨別名，作與無作以解道名，以口己戒。無作者，謂方便身口起動

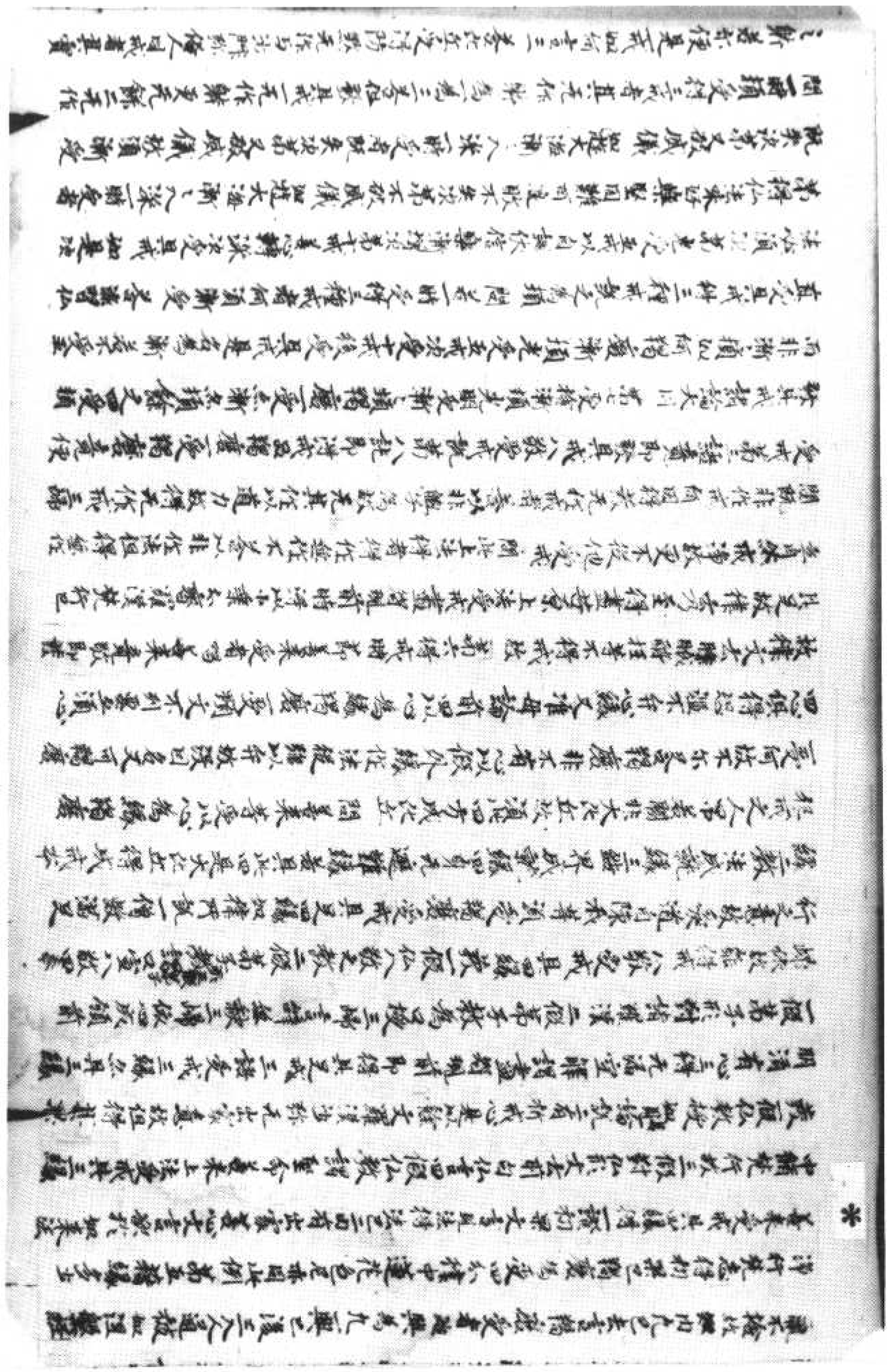
寄心而勝法法是名善見令三善以爲有犯者即應自懺悔不犯者默然故知清淨
大德清淨　此明犯不犯也此充犯者不能自發露身口過罪已過不應行
汙本六所名之爲犯慚愧退謝還令清淨本名爲持雖非一往善義然亦既而還淺
第二白清故名犯已能悔是故律云有二種智人有罪能見已如法懺悔不覆不犯
者上行之流一往順教惡離善行故名不犯所以律云見犯有二人不犯已能悔
罪見犯者能懺者當得清淨此說犯者能如法除已方得問戒若見犯者即
當默然表心淨故　若有他問當如實答者　此明利問義律云非説誦戒之時須如
是答若有餘人問答如是故四分律云以是答者能如是住相問答世是名亦如是
聖是比丘在於衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪　此明違教罪分
非三問妄語者得吉羅罪無故衆中問時憶念有罪不發露者妄語不懺悔生
罪若已說戒時故犯以亂大衆心令衆疑戒已後如法懺悔　故妄語
者佛說障道法　此明遠罪果報亦障善善語能障令衆僧須三更遮不
得聖果亦障四禪及三昧乃至無學是故律云佛告比丘如彼大海不受死屍故
有漏出戒法亦不受死屍所死者非沙門見八自言沙門梵行犯戒惡法不
淨穢汙邪見覆善內懷腐爛外現白淨如空中樹雖在衆坐亦離衆遠衆
亦遠彼故不慚邪方成障戒　若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔
懺悔法若煩惱犯罪即是持大乘懺　若懺悔戒如法羯磨乃至三說頓亦可
知由懺悔故三業得淨是持律中比丘當比丘戒時得淨淨方至智慧亦復得
淨至此淨故能引諸禪及禪定等故自懺悔得安樂　諸大德我已説戒序今問
諸大德是中清淨不　是事如是持　此結勸受持也由衆默
然故清淨事皆成辨有三問共提一法故但淨一罪　上來明序略教義趣別序
從此已下即明序教　將後是波羅夷法謂戒律中來　自下正宗之內總
有八門以將僧重此一初明第一或篇一篇之內皆有三段初標説戒後問
清淨三知聖正受其標世下至已問皆淨於此問淨後得無疑教香　若僧尼不樣
名列者生有漏壞其略教是以如來預有此犯制者補之使犯相斑駁　重條別教
第存攝有當時之益而其後此故易以宗之可不出身口正善之文与持犯相生
里從多釋不可具録今且略依宗教六爲二種一者四持八相第二者依持八相此
二種持非犯戒經所說事戒本之內且從八部科義此八唐五犯而種解釋　並
依相解釋　第二合列釋義　總相之中四門分別第一五篇第二七聚第三方便第四
持犯此經中五篇雖然究竟其根本究竟言果法共以前明雖然究竟若後香佛

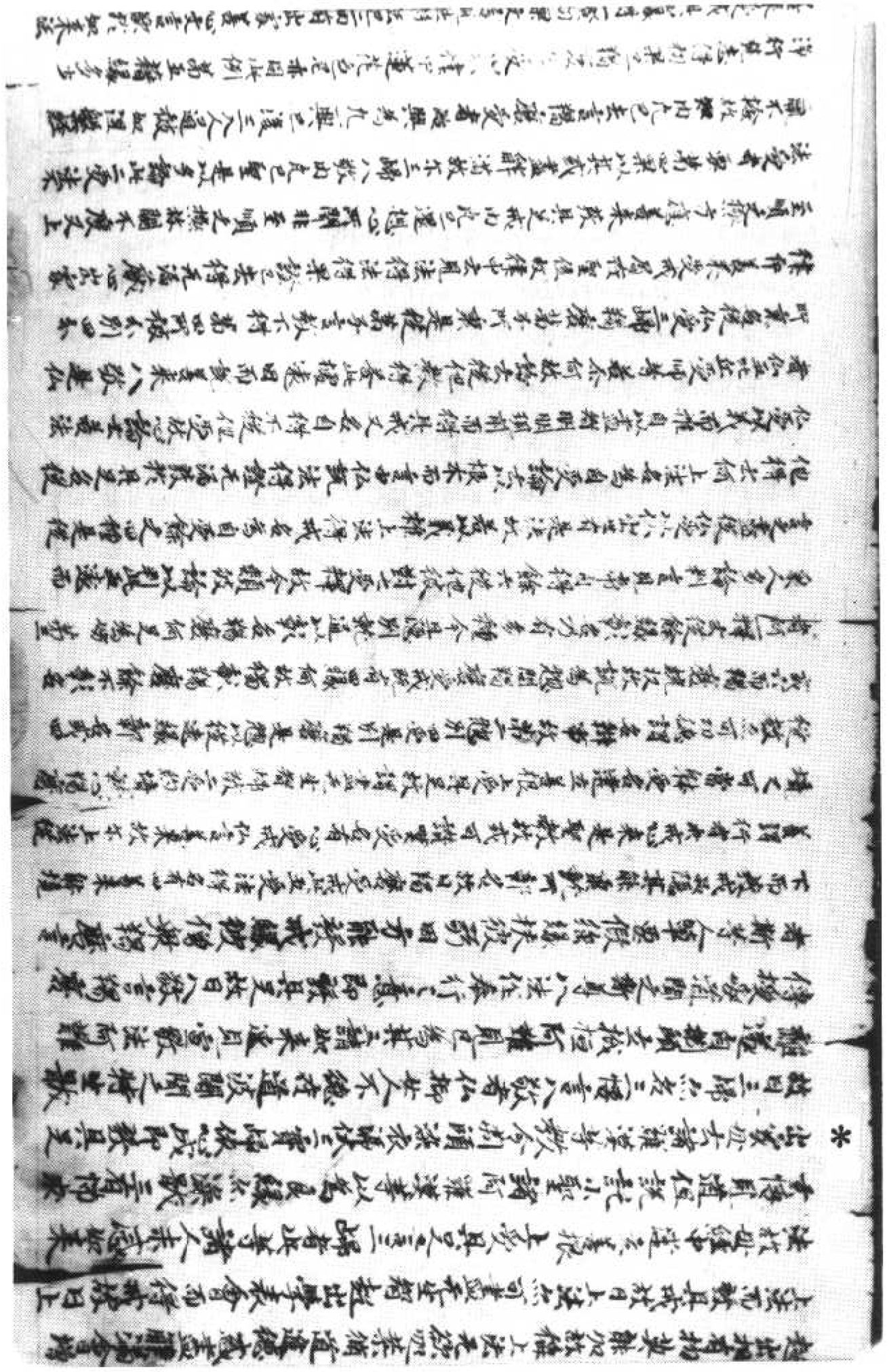
義本有……此八唐五犯而種解釋　並
依相解釋　第二合列釋義　總相之中四門分別第一五篇第二七聚第三方便第四
持犯此經中五篇雖然究竟其根本究竟言果法共以前明雖然究竟若後香佛
開亦須識是故已聚以爲第二七聚之義亦含輕重並已果及本由因造緣若不
不可有重輕果業故方便以爲第三既識過相階差理須讓持犯爲第四
就此第四解釋　並釋位第一解名第二辨五犯　第四次第　第五釋經者略有五意
爲宗故用能治戒門以爲所治四名之律中名五犯聚僧祇以爲五篇新以爲名說四
或名物篇十三僧殘以爲第二篇　卅捨墮爲第三篇四提舍尼爲第四篇　衆學及
滅諍爲第五篇卅又一篇者輕重相亦是故名篇又云篇者類也文類均等名
篇各具三均故名爲篇一者名均齊二者罪均齊　三者究竟均齊具此三均齊者
故得名篇名以前篇名四戒得名波羅夷非重義者有此相似偶爲物
者理不復同乃至第五類亦同介　第二解得名者波羅夷者梵言遮此翻
義故果一者退沒謂退失道果二者不共住非二僧衡故三者墮落指此身已墮阿鼻
地獄故即此翻果之名當罪人受故當體得名僧殘者依解受名犯此罪已猶縛於
者非當隨用故名爲殘有殘之罪由僧除滅故名僧殘　言墮者從解及境作名之隨
義波羅罪有此能發程助於作名言提舍者從對治境名爲向彼悔過受稱
法言吉羅者從其義立名故見論云吉羅者名惡作　第三五五之意或言事有五過
者五篇名爲位制道如五形形或可如果隨根至教略標　第四次第先
就所防罪解惟學本制之立共須犯而禁輕重等亂先後今明次第以緣准善發宜
欲令新法俗傳追代故令僧欲離由道方親宗以輕重次第次後罪離犯但勝法
依聖教集偈制言之先之罪重加先物故所在初終次按者綵其消依乃至五類
以可知若據能防行次第者初篇是八根本故須先明初篇行緣下四枝勝罪雖
清生是故初篇先立根本八既立已不犯衆法不成綱綱不立何能衆護故立衆行
爲第二篇衆法雖成若不修淨儀綱綱難立故以第三身口威儀既爾若不
離諸遮若不敬順三寶陳禮敬詳五戒淨守持在三有為能出離是故第五
篇敬順三寶威儀淨潔趣道之行此接根本以此物勝若後難防　第五
儀乃至物寄　第七聚四門分別一解位二名三解聞事後四入篇不入　言解位者
四或爲第一十三爲第二一切偷蘭爲第三　捨墮爲第四提舍爲第五　惡作爲
第六惡説爲第七　言聚者衆罪非一聚在一處名之爲聚言五名者物篇
當解殘約後戒開就六防罪之名歸惟不善故異論偷蘭名大遮能障道
故名爲偷蘭遮須切斷可呵切責五名第六約作得名故可更作第七就說爲名

第八惡說名第七以其聲音非罪非一聚在一處名之為聚言五名者初波
當斷殘約境或聞說以防罪立名斯唯不善故見論所闡名大遮餘隨遮
故名為術蘭捷陀羅功德外可呵切責五名第六偷作偷名故乃惡作第七既說名惡
故名惡說言偷蘭先後者偷蘭過遮故能治之行若成門攝若約雜往
亦須在第五以輕重方便究竟之異離門以秋廣重是故須在初下離上
往偷當第五又解作因故三為果故五為所成他故成故爾言入不入者見入五篇者
具三義一名均二制均三究均成等四聚五具此義闡中但有名均雖是闡聚
罪餘三篇以通因果合輕重故不入五篇以其輕重有四種別一不可懺以違
是二大眾闡物二篇不是三小眾闡四對手闡又邊懺輕者出家四人中懺殘遮
重者須僧生輕殘遮輕者對手懺有它差別故不入篇第三方便於中有三
一者遠方便二者近趣方便三者闡緣方便遠者有果而不成近趣者謂成果闡緣
九者有果而可成言遠者而自覆藏罪遮不成覆藏生遠後犯當
方便終不獨此以成於彼故名為遠論其心斷其推究竟教人闡吾
類五因乃見論五見遠可為遠以自律得聖表宜化盜如初五殘
亦淨一緣提中以說故取衣同行宿生遠說犯初戒下准說可知於此五犯上
成為緣餘類相從容有由籍以斯等類名遠方便二近趣方便者心緣事身口
運動遠境求成故名近趣以律文明以其偷蘭是名近趣方便三闡緣方便於中有
物名闡緣就此名闡緣方便言緣方便者始發心人若境入定或及寶或說
七一者闡緣二者境強三者緣差四者境差五者闡心六者緣心七者心息
緣強差此究成能見不成以境強三緣差方便者欲害前人更有異人突作以事
故覺或有緣來差忘不遂斯事者以緣差方便四境差方便者如非人疑
非人疑等是以下方便說欲致五人張人來替者是五類以方便者起心欲人心緣非人
亦是以緣以方便者於以殺人而生疑以為人為非人命之斷先緣於兩緣如以殺者僧當
境結罪七善心息方便者可知七方便諸部不定敘律隨思殊五俱方說從境判決就
強定以為首門觀懸闢其人見於故充實果七以生非生相疑等者若餘五各所遂性須
亦諸見所以今須緣離有緣本以故伏從境判其心罪先以文實安疑非非特疑
并不滿疑時時捷罪故相究微故不同往後心境相應犯不相應結成闡吾教人非
入風雨闡安安同前門闡闡制前說四等具足七方便第四持犯此成以明不遂二種持
犯就此二種各有其所言二犯者言遮詣惡作以成犯名為作犯於善不備以亦有遮
名同四犯對七之遮故立今持若不作離
止持以離作犯若讀不於備四善以得果遂是名為作持等是及開

入風雨闡安安同前門闡闡制前說四等具足七方便第四持犯此成以明不遂二種持
犯就此二種各有其所言二犯者言遮詣惡作以成犯名為作犯於善不備以亦有遮
名同四犯對七之遮故立今持若不作離
止持以離作犯若讀不於備四善以得果滿是名止持作持諸果故顯
二種此等對文說可知若約身口辨持犯者雖無捨體寄身口持於中廣來者攝取具
然後不起生貪等須身行作持離口過如妄語等可是口作犯若不犯故
是心持如長衣鉢受命說淨離衣六等依業二等六法作淨語傷並體生之人
業各及順教諸同等是口作持身心合者准說可知身口兩犯及前和說是成身口
故不須別說意雖有持犯如律六竟六犯於起中由身口以及當富翻其竟非
何以等皆此之物成身口論之說獨竟持犯犯故文但竟不犯六犯中由身口不思吾
是故成論十不善業道亦同一切業意業大以歐不結罪名得罪報異結成
法異故第七二種持犯義如律廣明從此以下隨八文之別釋先就初品兩種分
並數相分別第二除文委別說先就物相十門分別一
雖身業不出三毒故以初四配於三毒成犯之相若離由等
身口是以第二解身口成犯身口之業不過自作教人教人業不自
成要由犯境是以第四犯境分模犯境難聚要過由他可是第五位有自他境
緣雖具死以不成以有輕須以顯不同對境是殊犯不犯之故次第
同雖以初釋魏攝之外五重遠趣境有差牙以有謀妄有於不犯故此業已
果以合眾達究五義其第十對治持犯言犯由三毒者淨門成唯之初已為遠故
以三犯貪成盜殺二義違損益以三事起是以三事成要諸戒之一利己為遠與初不
同貪癡起成婬事為起著生可合自樂門非梵行是名從貪若婬殺家為
名從瞋於以生母非梵行名從癡而境悅思故無貪以成盜三事起成者貪
門起成可知若盜無以非物及境理等類起瞋成若遂下性是名從癡又畜律
亦摩之事非用他物之發起疑成殺三起成准說可知妄語現利嗔順損故
見嗔心為田殺成案不若小妄語理即通三三身口者從三種成身犯非口事決作定身
口并故不說疑義論未離處致斷相續故身等犯自作遣使故此得并於口有
有犯如呪物過闡教人盜殺等是妄語口業心犯須已得堅增損名利非言不說
故曰犯以作書現同身在犯以限故身身有成此餘成論身口中遠三句作教人俱有
三種成自事數往教人為非學自前人通非我故雖殺不重出
及更勸惡故雖殺闡盜殺二戒遠通損亦可作教人損境尹殊勝也以自作殺
一成具犯妄語自作亦犯教人同不成若遣人聖名利離已為自作見

非心第六決斷隨戒二門者第五犯已懺悔言等釋者上
行之流住順教惡雖暫折猶日專情但待前作待言心
待者念智慧等護身口不造諸惡猶言為心而无為遠
持言作待者奉順聖教作法作事對事作法猶言為作
所作待第二犯已懺悔者不證之人加緩身口遠禁與過不循善行
所受名人犯所起處但漸還令淡泰亦為猶非一往善成然亦微而遠
第四法教名犯已懺悔持然犯有二者作犯現違聖教為造諸過
猶為作犯者犯不准教奉循心而有為故名犯對撕二犯法而還
並稱為持上來已開教之宗有其准要隨義无其要則行无所起以有
故衆行待生其无隨行便有戒藏等生以有隨故令要生滅故地持云
種戒拾要无並諸餘淨戒是故須要隨二法就要門中廣緣解之明
緣復開要解言要緣者八門解義第一釋名第二辨義總別第三辨來
教人師徒別住第四教門被者聖化不等第五攝緣多少第六與諸緣
教戒將師第七要略漸損第八受量勝劣第一釋名者諸部之名
少不受戒多受戒者上法戒受六受取律中八比丘尼自稱比丘是自增
戒不然之義今約四分受五受言五受者謂善來上法三歸八敬陽磨等
是言善來者其人宿種妙因道根深厚聞佛說法報謂初過樂歌生死
怖求出家佛言善來比丘即發戒品故曰善來亦可此等諸人樂歌
生死怖求出家佛言善來即發其受故曰善來言上法者性安之理
超出相有物莫能加故稱上法无欲聖禁猶道遠德盛盡離滿會增
上法而教其戒故曰上法亦可盡亟无生智超出學表會而得戒故曰上
法故世經中達之善根上受其受之三歸者此等諸人未感如來
重悔見道但說託小聖諸所雖漸等以為良緣亦緣歌三有師安





受果不然通在餘二性中教說為寬隨是作俱等為義世中所說
心所作為言義先該心及以教人餘二性中隨意通有如教相所說犯不犯
因此狹相犯行中無不犯行若通就先後心及數人犯行中無有不犯行此
即受隨俱生性此解者然須約以為言義名善性俱狹受隨用善性數
義隨人等俱寬以通三性教義以自作隨行對受別方有寬狹此準多
種有四五不同若實依論不別寬狹長短以須受中無作唯是長寬隨无
作者其於二種以是无作寬去未來六受根本隨是枝條次解二作用異因義
有五種謂名解義寬狹長短等不同有四五和合多和合三數別三五總對四根
解此意可知既有此殊意同者解受隨義一第三等後成條去若依產生多
別解脫唯約相續以過未非聚生故若唯宗義成言時不在過未心淨式
唯聚生故規在相續心中發戒以是聚生數受戒時要須三世後上所有
言意皆作斷意防能發戒還防三世後上非所防然未過去言後能生
意以後論去於人俱義所等是五淨相續儀式未來言隨五生意心故
須善保惜作斷意方能發戒又若過未不發戒三世說佛戒不有方以
非能能佛戒能有方故緣三世以發戒也問戒防未非能尼弥已起故何淨
緣三世後發還防三世非也答後雖過去非言隨去方以斷故義能
防未非是以決不第四戒多少能戒雖聚不過二種謂作无作言過
去唯有无作戒相續時无作相乃有多品以防言意既有无量戒等
是一故多論去行一切聚生數非聚數生而發作聚生數去
上至非想下至阿鼻可數不可數可說不可說方聚生乃至少來就狹
本而言不過有身口七要三回緣故一貪故起七三廢故起七三七世一彩
對防此意受戒言勝劣從无貪方三根善根心各淨身口七故合世一種
戒義乃至三千大千一乃聚生之心是義十戒五戒淨十三種戒故心是二論於
一切聚生一切時戒不斷或世一種故種戒去聚生无是戒立无是若非聚生
數乃至草木生種大地非法依食身等故一言非更本及戒時要期不作
還淨乃所戒義功德故義生種云大化方无是戒立无是出家僧尼仏

數乃至草木生種大地作法衣食方及下罪更本及戒時要期不作
還淨乃所戒義功德故義生種云大化方无是戒立无是出家僧尼仏
因此狹相犯行中无不犯行若通就先後心及數人犯行中無有不犯行此
即受隨俱生性此解者然須約以為言義名善性俱狹受隨用善性數
義隨人等俱寬以通三性教義以自作隨行對受別方有寬狹此準多
種有四五不同若實依論不別寬狹長短以須受中无作唯是長寬隨无
作者其於二種以是无作寬去未來六受根本隨是枝條次解二作用異因義
有五種謂名解義寬狹長短等不同有四五和合多和合三數別三五總對四根
解此意可知既有此殊意同者解受隨義一第三等後成條去若依產生多
別解脫唯約相續以過未非聚生故若唯宗義成言時不在過未心淨式
唯聚生故規在相續心中發戒以是聚生數受戒時要須三世後上所有
言意皆作斷意防能發戒還防三世後上非所防然未過去言後能生
意以後論去於人俱義所等是五淨相續儀式未來言隨五生意心故
須善保惜作斷意方能發戒又若過未不發戒三世說佛戒不有方以
非能能佛戒能有方故緣三世以發戒也問戒防未非能尼弥已起故何淨
緣三世後發還防三世非也答後雖過去非言隨去方以斷故義能
防未非是以決不第四戒多少能戒雖聚不過二種謂作无作言過
去唯有无作戒相續時无作相乃有多品以防言意既有无量戒等
是一故多論去行一切聚生數非聚數生而發作聚生數去
上至非想下至阿鼻可數不可數可說不可說方聚生乃至少來就狹
本而言不過有身口七要三回緣故一貪故起七三廢故起七三七世一彩
對防此意受戒言勝劣從无貪方三根善根心各淨身口七故合世一種
戒義乃至三千大千一乃聚生之心是義十戒五戒淨十三種戒故心是二論於
一切聚生一切時戒不斷或世一種故種戒去聚生无是戒立无是若非聚生
數乃至草木生種大地非法依食身等故一言非更本及戒時要期不作
還淨乃所戒義功德故義生種云大化方无是戒立无是出家僧尼仏
教義起之端名意增成故曰正宗法傳委世曰之為流之而

[illegible]

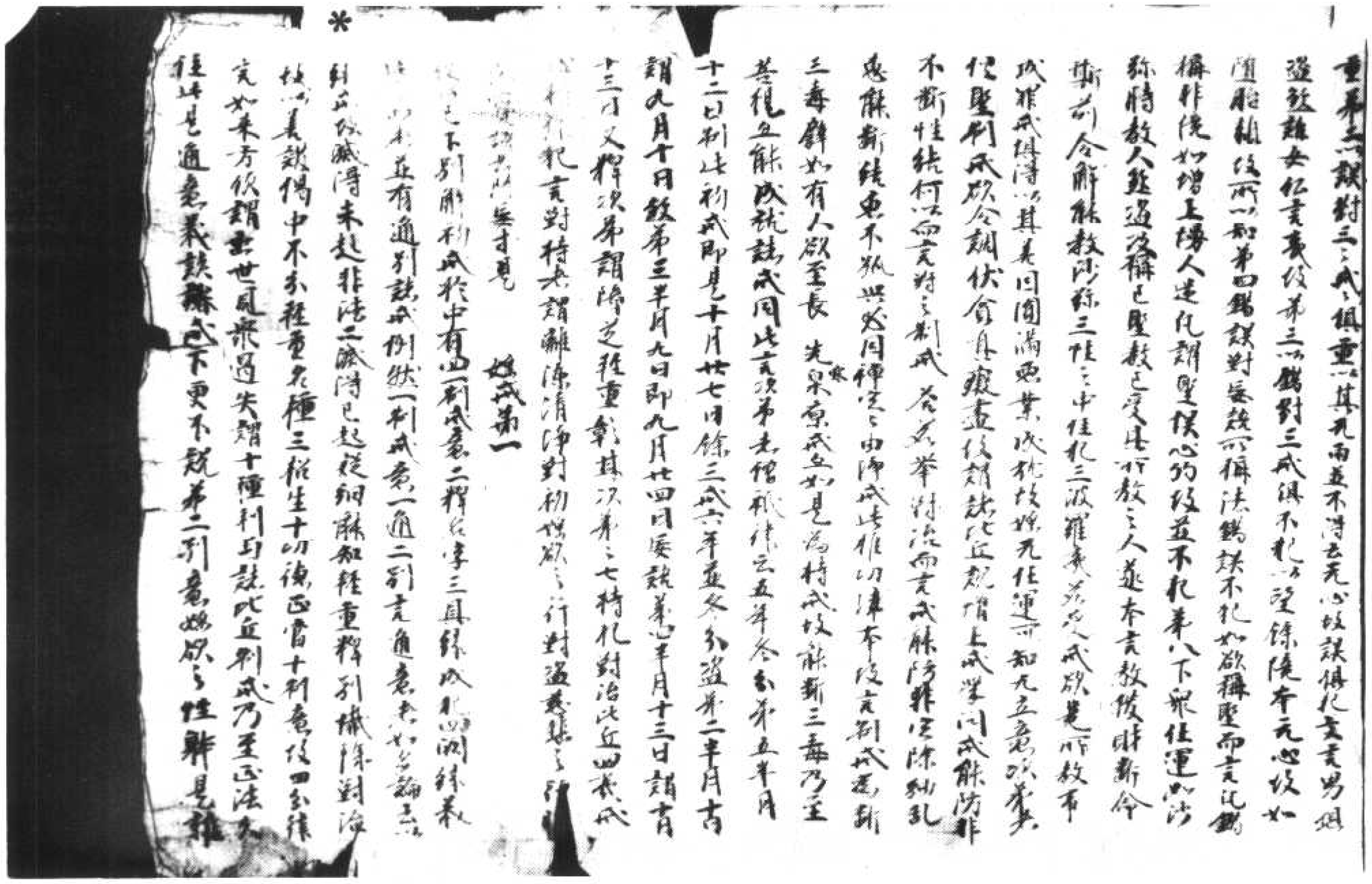
*

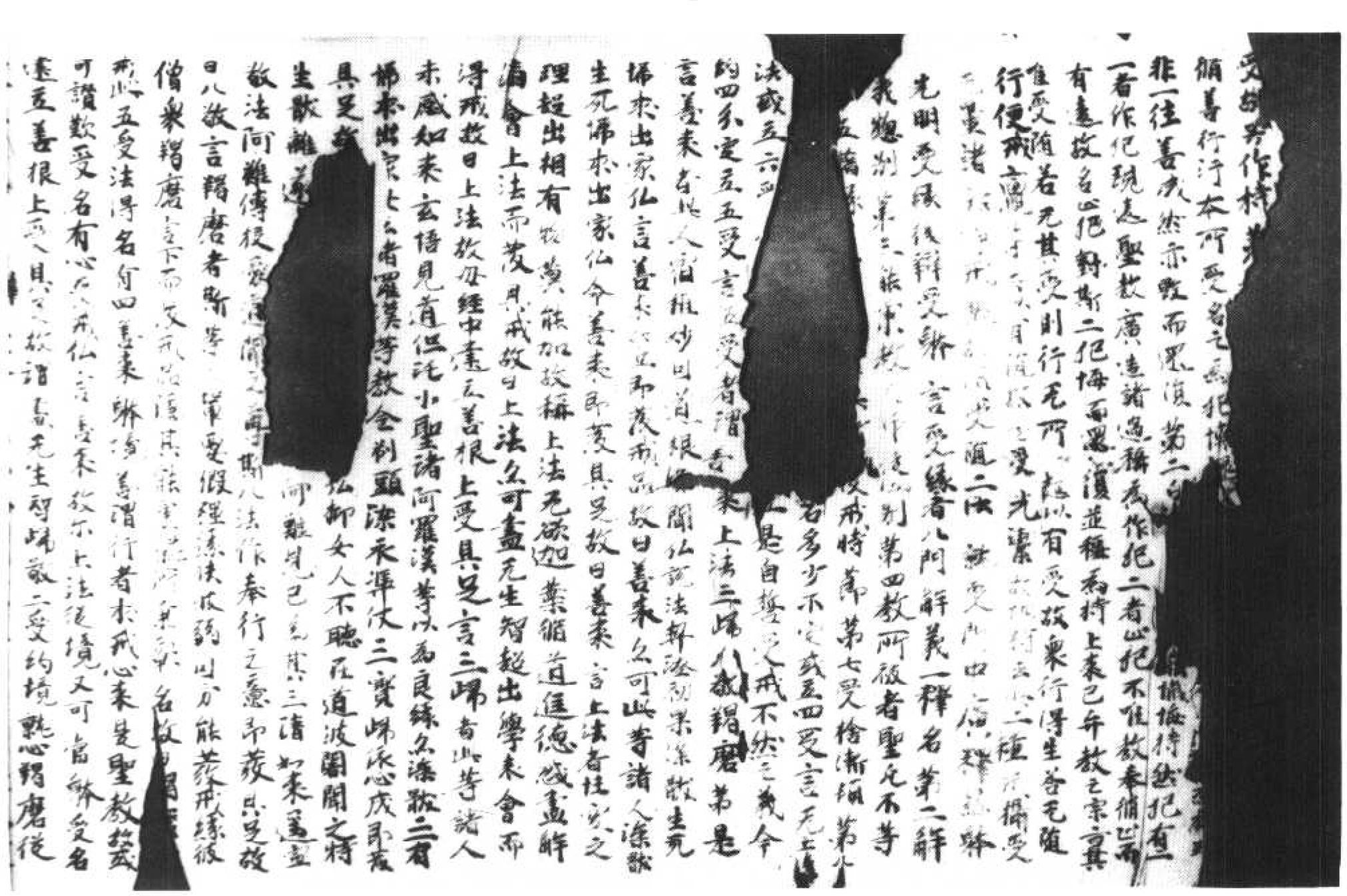
[illegible]

特出命後成學特也由數乘移後法事皆成雜有三問其是一法
後似得一罪上來已明底略而教是起刑席 從此已下即明底教
正宗就大德是四波羅夷後半月半月說戒經中來自下正宗
由粗有八問以階經重輕一初問第一夜篇一篇之內唯有三眼初標說
儀次陳布戒後問清淨 此前一句文是其標也下至七問皆准
於此問解以得無底教者 展轉屋不離名利底生有漏除其略教
是以來隨數犯制底稱之後犯相雖經重輕別 教禁開緩有當
時之益原意在此後等正宗之言不出前四正義受之與特犯相經
重輕人多疑不可具錄今且略標宗義後二一者正特行相二作特
二相此二種特能偏成經始終總盡戒本之內其從八第料義此八
為五犯世九十令為一犯要說其為一犯不宗令在七或後但為五將此五
犯內種解釋第一總相解釋第二各別釋義總相之中四門分別第一
五篇第二七聚第三方位第四特犯此四位中五篇雖是宗要以其根
本宗意義是以初門雖然宗要前後參屬相名須鍵是七聚以
為第一七聚之義五令經重五七之過成本內因遠緣差平不可有
盡陽思業後方位已為第三既釋方位過相特差理須鍵特犯為
第四次門五篇四解釋第一釋後第二解名第三五篇以第四次第二釋
後名解屋以正義篇宗後解後成行以為四四分律中名五犯聚總後
以為五篇料以一名說四義名初篇十三總後為第二篇世九十共為第
三篇四總後屋為第四篇衆學及滅諍為第五篇所宗篇為經
重相成四之後名篇 又五篇名雜也又說內才名篇各具內三後名為
篇一名名內奇二名解內奇三名宗內奇此三內奇才後得篇
名此前篇四成諸名後羅成經重義等翻此相似錄為物篇 雜雜
雜名經不得同乃至第五雜名同乃第二并得名名成經成
云極思三義後思一退法懷退失之果二不共住非三傳攝後三
三障法後此身已墮阿鼻地獄即是[illegible]名[illegible]

特犯相經重輕人多疑不可具錄今且略標宗義後二一者正特行相二作特
二相此二種特能偏成經始終總盡戒本之內其從八第料義此八
為五犯世九十令為一犯要說其為一犯不宗令在七或後但為五將此五
犯內種解釋第一總相解釋第二各別釋義總相之中四門分別第一
五篇第二七聚第三方位第四特犯此四位中五篇雖是宗要以其根
本宗意義是以初門雖然宗要前後參屬相名須鍵是七聚以
為第一七聚之義五令經重五七之過成本內因遠緣差平不可有
盡陽思業後方位已為第三既釋方位過相特差理須鍵特犯為
第四次門五篇四解釋第一釋後第二解名第三五篇以第四次第二釋
後名解屋以正義篇宗後解後成行以為四四分律中名五犯聚總後
以為五篇料以一名說四義名初篇十三總後為第二篇世九十共為第
三篇四總後屋為第四篇衆學及滅諍為第五篇所宗篇為經
重相成四之後名篇 又五篇名雜也又說內才名篇各具內三後名為
篇一名名內奇二名解內奇三名宗內奇此三內奇才後得篇
名此前篇四成諸名後羅成經重義等翻此相似錄為物篇 雜雜
雜名經不得同乃至第五雜名同乃第二并得名名成經成
云極思三義後思一退法懷退失之果二不共住非三傳攝後三
三障法後此身已墮阿鼻地獄即是[illegible]名[illegible]

*





作[illegible]鹿[illegible]下而沒戒品源其能[illegible]名[illegible]
戒心五受法得名何四善來[illegible]流善謂行者於戒心來是聖教教[illegible]
可讚歎受名有心受人戒仙言善來故尔上法從境又可當[illegible]受名
遠惡善根上受人具足故謂盡无生智歸敬二受約境點心稱唐從
教上可功德謂名辯事故　第二惣別四受是別稱唐受戒既有四緣
遠緣[illegible]名或四或六而稱唐約仅故說為惣問稱唐受戒既有四緣
何故稱[illegible]稱者餘不[illegible]名者可一釋云從餘緣[illegible]名乃有多種今
且隱別說[illegible]　第三[illegible]人多論判言見諦自
得餘六從[illegible]類彼論以判此五遠而言之盡從仙
受以仙出世有是法[illegible]者以[illegible]能上法得戒名為自受餘之四種是
從他得云何上法名為自受論云以根本而言由仙說法得淨无漏蔭令
具足名從仙受以義而推自以盡智明了現前而得具戒又自得不從
他受故論云若法者仙五比丘受佛等若尔何故論云從他教得答為
據遠因而說善來八敬是仙所制名從仙受三不稱唐第不所來
是從第不言教下得　第四所被分別四分律中并善來受戒屬在聖
位故律中云見法得法得果證已去得无漏解脫出家至順之德故方
應善來蔭具足戒內凡已思惟心所聞非至順之德故聞不受又
上法受者要第四果以其盛盡解脫故尔三歸八敬內凡已上是
多論此二受法不[illegible]捨故知內凡已去言稱唐受者始興為凡[illegible]
已後三人[illegible]經淨行先志得初果已稱唐為受四分律中通
於色尼名同此例　第五藉緣多少善來受戒具四緣得從初果受
言見法得法已二內有出家善心文言[illegible]於此來法中猶先行故三假
對仙形文云前白仙言四假仙教習聖命善來上法受戒具三緣故但
假仙教授如見論說二有所戒心是以餘文[illegible]沙彌沙彌无出家意故但
得其果明須有心三得无漏受解謂盡智現前即得具戒三語受戒
尔其三緣假第不[illegible]對者[illegible]漢二假第[illegible]以校三歸言辭无
緣三歸依心戒領前歸依故[illegible]得戒八敬受戒具四緣蔭假仙
八敬之教二假第不形三第子教習[illegible]宣八敬四奉行之意故受道自
陳我等頂受稱唐受戒具足四緣[illegible]僧數滿是緣二教法
戒[illegible]緣三結界[illegible]緣四身无應難緣若具此是大比丘得成戒
本犯戒之人四中若闕非大比丘故須此四方成比丘　問善來等
受以心為緣稱唐受何故不尔答稱唐非不有心以假外緣作法
從強以并故後回名又可稱唐思俱得思體不并心緣又唯要論前四

本犯戒之人四中若闕非大比丘故須此四方成比丘　問善來等
受以心為緣稱唐受何故不尔答稱唐非不有心以假外緣作法
從強以并故後回名又可稱唐思俱得思體不并心緣又唯要論前四
心為緣稱唐受戒具足四緣云眠醉狂等不得戒故
第六得戒時節善來受者唱善竟即蔭具足故律云乃至得盡
苦原上法受戒盡智現前時得以小乘分齊羅漢梵行已立自然戒淨
故更不從他受戒　問此上法得者得作无作不答以非作法但得无作
問既非作戒何回得蔭无作戒者答以非學為故无其作以道力故得无
作戒三歸受戒第三語業非蔭具戒八敬受戒法第八說即得戒品稱
唐受稱唐竟便蔭具戒諸論大同　第七受捨漸頓老明受漸頓
稱唐受名漸名頓餘之四受頓而非漸如何稱唐漸頓先受五戒為受
十戒後受具戒是名為漸若不受五十具戒得三種戒說三為頓
問若時受得三種戒者何須漸受　答除智仙法必須次第先受五戒以
自調伏信樂漸增次受十戒養心稱漸次受具戒但是其第得仙法味乃[illegible]
堅固難可退敗不失次第不敬威儀如薩大海漸[illegible]漸入一時受者既失次第又
破威儀故須漸問一時頓受得三戒者其无作戒為一為三答但是戒一
无作戒更无餘二无作之戒若尔便是一戒如何言三答以受人得防[illegible]无作
與沙彌俗人同戒者其實戒一患以多論文據其戒望三人始終別言得
三戒理實三　問所以得知但一无三　答即此論文解次第受中俗人下
品五戒次中品心受沙彌戒前五戒次本下品五戒外蔭方為中品上品心
受具本前二品但猶下中　五十外蔭但為上品據此以驗次第漸受
三時心別同戒无作　問不蔭三故況一時受者而得有三故知漸次望位別
作三非戒有三点可心論云一切因一切文得三戒者三時漸受之時別重蔭无
作有三戒故善論頓受既一時方可名為望位為三非戒有三
次解捨之漸頓者望四受捨俱頓稱唐捨受並舍漸頓无但稱唐受
一受制屆漸捨兼漸問稱唐頓受既得三戒捨時云何　答義舍漸
頓者也要心三戒俱捨則頓失三戒名頓捨若言我作沙彌但捨其戒言
作優婆塞者又捨十戒又言我三歸人方捨五戒名為漸頓　問受
与捨俱頓並漸或心漸受頓捨此三可尔若本頓受人但得其戒一无作戒
云何漸捨若得漸捨使方三戒如何言一者比丘一時受人防然无作通沙彌
俗人共有防非是故捨時其心捨其不捨十戒者与沙彌戒同心則在故律文

故文書第三一命作无作根本業道又多去初命戒有教无教後教第
生戒第二俱但有无教无有受故知一時無无作三時有非无考一時唯无
作但是作俱止非全戒解二身心是業時无作无作有二性作俱二是形俱
一種方是形解三謂業作唯有形俱無是戒解此無思時有形俱故相一時隨
發後心業以先後故故有三別何名為无作答第二命須名為无作以作
戒為初命故名无作為第二命唯獨語意見所有无作業戒解有二時中
但是能與所能〻善生經方便心與作時心與業緣和合等名為作作
已緣發生无作〻已過去唯有无作其心雖任運恶无記中本所作業不名
為失護斯以弁明先後義　第二受隨同異者解受隨義一解四一
猶能禪衆說為破斯義故云受隨二法並作无作先解无作有
其七種一道共无作二定共无作三形俱四要期如日夜及慶中要期等
五隨業无作如隨戒无作及雨中隨作業等後是六事无作如塔寺
橋船等事行時念〻發无作等七隨用无作即前事行有人用時
頃發无作者是說七中形俱定受要期通二餘五定隨次弁同異義
隨无作同義有三謂名解義異係有六第一受中无作兼均一品隨中无
作乃有優劣言受中无作一品者若本上品忍受所發无作心增上故
戒必上品或容犯罪或終至羅漢受无增減其酬本一品故中下心受
義亦同後三品各受故言義約一品隨中无作多品不定故優劣對五別解
七優劣者若跋根條初勝乃至五劣若自分勝進五勝乃至初劣即應
五篇為第〻義又可一篇一戒心有諸數事別不等即有九品等持故
隨无作有斯階降　第二總別受中无作發心總斯切思意作生非
生數頓得律儀故攝為總隨行无作次第漸成不可頓起故名為別
第三總對受中无作總有防非未即有行隨中无作對事防非行成
故絜問總未有非對即隨行受有何異　答若无其受既不成隨
次與及一治故　第四長短受是形俱說為長隨行无作後猶行發非
形俱故曰〻為短　第五有无者受中无作通三界唯善隨无作者解
非二性〻不通兩法故對性多別受隨俱善餘二並緣今約有无有通
不通受是形俱通在餘二性中故說為常隨是作與等屬善性中所

教主而兼化餘仏為顯教道理約化儀先二諸仏平等故頂齊教仏者
四喜七方稱號具一切智道老諸法自覺之地三覺圓滿故名為仏已上諸
賢通下二日之名及所言法者有其二義一就解解法名自解二就用釋名
法行為軌則所言比丘乞是西言智度論中三義解釋一名乞士二意故乞一為
說身長道離四邪命以命自活故曰比丘三為益施主僧四行施獲反報之福是
故道乞之名能煩惱比丘為破丘名煩惱能破煩惱故名比丘三曰怖魔能怖於魔
魔人民故名怖魔具是三義故曰比丘所言僧者久生西言名和合謂四人
已上於理於事地去遠離名和合衆比丘者能成自僧者所成衆總別合稱
故曰比丘僧也三種境世所稱事成俗為實三寶不同略有一斯別相住持九種
之義如經論廣辨 今淨脫屋法金匹法久住後七已下釋其教意之有二一
就別敬二約總敬言別敬者敬仏四意一仏是教主將傳聖教事不孤虛表師
資有依二報恩供養三開示德屋薩本像四諸處加護發法三意一法是所傳
言真益報聚故名直敬二示尊奉本像三諸處加護共總敬三意雜心論云開發
衆生三寶合是故稱首礼三寶成實論云三寶衆者作故我經物說今稱主教
者為淨脫屋勸將生信稟化相傳有久住之益是其大義先解初文於黃味
宣教曰今淨脫屋四喜七方稱號冠滅由於行教能功能表名故深法教為脫屋
法脫屋名乃有多義如三藏義說一能引生是脫屋義謂市三界磨竟將能
引生四万二千功德一時並起二能教身口清淨及四真是脫屋義謂邪業濁煩惱
故名身口清淨四真故向佛三有滅義是脫屋義性離諸惡業非不生故名為滅
罪障故名脫屋謂引俗人道引小人令向人聖者五藏人所行是脫屋義謂一切聖
人同行此法總稱教一切都盡既有多義今翻滅者謂能得於滅且舉第二向解
第三滅義但經論廣明滅義今且略舉多少所言四法一能有四令約行教二法都
明四法故著見云仏語阿難我滅度後有五種法令法久住一脫屋身是法大師二下至
五人持律有世三著有中國十人邊地五人如法受戒四乃至有世人如法出罪五以律師
持律故仏法住世五千年人論說言衆行之軌稱為四法由人治人能通法人在人故更興
不滅故曰令四法久住 戒如海无涯如寶求无厭欲報聖法財衆集聽我說七偈
諸佛戒功勳清奉能防惡既有无量能法戒寧有涯際故經云去說言衆

不滅故曰令四法久住 戒如海无涯如寶求无厭欲報聖法財衆集聽我說七偈
諸佛戒功勳清奉能防惡既有无量能法戒寧有涯際故經云去說言衆
生无邊戒亦无涯七寶之珍世俗所貴求之无厭七善僕儀聖人所尊智者循
奉而无疲勞求之无厭五寶珠性不淨賢人常讚勸令循修等七法能
資聖道故名為財智者常讚勸令循等戒德法門故曰聽我說欲除四毒法及
滅諸殘法鄭世裕匯衆集聽我說 七偈文勸修極惡不善之業而令循等
游四回故多論說戒有四義條經所无一者戒是仏法平地万善由生長二為清仏第
子皆依戒住一切衆生由戒而有三是經第初門 四是仏法理路而能庄嚴諸仏四法以
七義故持戒之力能滅諸惡故勸聽說 此偈文勸修戒功能表戒品
釋如文諸世尊大德為我說是事我今欲善說諸賢應共聽 七偈文勸修戒功能表
略二段七行回說是故我今勸令奉行聽徒非一日諸法有和互行稱皆集仏為廣
去詳資故言歲共聽 群知人殺生不德有所修殺戒亦如是不得生天人欲得生天
上者生人間者當讚戒是勿令有殺損 七偈文而明持把兩法有別彰其
殺把後乃況其餘持人欲遠淨車忍須其物是名殺表至將應平戒品其
是人已既殺難捉遠涉多戒是闇況溺三塗故今勸令讚戒如是是以經說
如人无已欲行遠路如鳥无翅欲飛果高如海无船欲渡彼岸是不可得多无
淨戒欲得聖果无有是處是故讚戒勿令殺損 如御人險道失軛折軸憂
殺戒亦如是死時懷怨懼 七偈明殺戒之義御以喻身軛喻律條軸喻狼車
為失小戒即把根本故將去勿輕小罪以為无殃水沸雖微漸益大器殺
戒奇亦復如是不讚小戒即有把重之憂故四分律云破戒人有五種過一
欲自害二智者所呵三惡名流布四臨終生怖五死墮地獄以七義故令奉讚
如人自拔鏡好醜生欲厭說戒亦如是全殺生憂喜 七偈法喻如和合鏡喻
淨戒好醜奇特把以為戒全時供生喜悅為殺戒行有憂悲故此殺法去戒
如明鏡无能像現戒如瓔珞能嚴相好為照淨戒殺犯乃見故言憂喜 如兩陣共
戰勇法有進退說戒亦如是淨戒生安喜 七偈明進退持犯二門兩陣喻持犯
勇法喻勝劣戒行為全依進聖果以喪戒故是進退持戒不犯供有勝去勝
惡戒回勝異失淫勝報智度論云殺戒人不數其重以罪解如羅刹惡心

*

十月受具[illegible]須彌戒如羅剎[illegible]淨戒護把乃見故言受善 如兩陣共
戰勇法有德恩說戒出如是淨戒生勇畏 此偈明進循持犯二門 兩陣喻持犯
勇怯喻勝劣戒行為全保住聖果以破戒故退墮惡道持戒不犯保有善夫緣
惡戒因緣果失證勝報智度論云破戒之人人所不敬其處如冢狸如羅剎惡心
可畏如大病人人所不近猶如毒蛇難可共住常懷怖懼我為仏戒乃至臨終
生悔而無安樂持淨戒者能無常[illegible]法不斷故花嚴云具足能持諸度
佛教授六法常和敬善御大象心無盡故去來今仏共同讚持戒因緣法為諸
先人能護諸仏口處之為戒是無上菩提本應當具足持淨戒之者能堅持於禁
戒則生為樂所讚嘆 世間王為最眾流海為最眾星月為最眾聖仏
為最一切眾律中戒經為上最 此偈以勝比劣世王能[illegible]故名為最大海[illegible]廣是
故名最月能圓滿故名為最仏具眾德生故名最戒含多義生故名最故經
說言以因此戒得生諸禪及滅苦智如海測廣深淵無涯戒善理深最淵無窮
越於萬行喻為於海為能行論云除細孔惠斯循攝所以是勝根緣住別戒
是根本定惠從生戒復是勝約教弁者餘讚定惠故二藏勝為讚根本戒屬
為勝 今言最為根本故最摩訶論云衆有四種一生善勝名最二滅惡中勝
故名為最三相引故勝依有漏戒得無漏戒生故名勝四相益故勝依非
心戒能於心戒一切勝實非戒不能故戒經為上最 如來立禁戒半月半月說
此半偈結前嘆戒勸信諸文畢意難[illegible]言以動中敬讚美大宗勸信為
文該德即廣所通通法稱拖已情息嘆歸札上來意略二教通文畢 自下
廣略二教发起意各分其三謂[illegible]出流通 和合僧集會從此是
廣明發起序四分律云時有与同師知識別部說戒法當尊重承事恭敬
布薩時一處住和合說戒遠者与罪仏言有三種和合一應来者来二應与欲者
与欲三現前得訶者不訶反此別衆言僧集會者謂同一界皆應相喚是仏
所教作法時共集一處故言集會說戒者名集会 未受具戒者出
此明與衆儀式四分律云時有比丘令餘六衆度說戒事仏並令至不見不聞
是人除人未受具戒者非人来者聽之又不應在屋前作之若有與衆乃
令其去下垂有者未受具戒者已出若無與衆應言此處無未受具

*

此明與衆儀式四分律云時有比丘令餘六衆度說戒事仏並令至不見不聞
是人除人未受具戒者非人来者聽之又不應在屋前作之若有與衆乃
令其去下垂有者未受具戒者已出若無與衆應言此處無未受具
戒人沙彌出時應[illegible]不有淨者 不來諸比丘說欲及清淨
此名和合之[illegible]持有病比丘不來說戒所合應与欲及清淨[illegible]
若不見時[illegible]不以和合者不成与欲[illegible]如前事即使仏開与欲[illegible]
緣要陳欲法不成与欲除僧[illegible]翻上成欲 誰遣比丘尼来請教誡 此
明尼請儀式若有受尼来請教誡者此時應起僧中為請衆中若有具
十德者即應差遣必若元者上座應作略教授法語請人言語至衆
此寺无堪教授尼人又无善說法者尼衆應心行道謹慎莫放逸欲答
言尔若无請者下坐應答此處元尼来請教誡 僧今和合何所作為
此白明問僧所作儀式者更有餘法事時應此時先作若元餘事一人應答
說戒羯磨 上来是集法方便 自下正作二同 大德僧聽今白月十五日衆
僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是 此明作法儀式四分律中仏語
比丘當依王法黑白二月大小兩日隨國同稱言為僧時到謂作法時至
僧忍聽者勸衆辭和下白衆知故曰白如是依律本有四人應作此
白二人已下當三說語或獨住比丘心念布薩為不如是皆得吉羅
諸大德我今欲說波羅提木叉戒 此白明发起正說戒事將欲說戒
故標勝之 諸大德者先告衆也 波羅提木叉者四奇此翻為別
解脫也由受此戒別別持種種惡故之[illegible]能解脫果名為解脫
律儀戒不為煩惑所[illegible]晚又[illegible]隨明解脫故名波羅提木
叉是別別標[illegible]人律中仏說[illegible]不[illegible]何參
聽集一處和合[illegible]以為提木叉者戒也 白羯磨[illegible]儀住處行法
面首集衆[illegible]三昧戒[illegible]布薩現及隨處別
衆集翻[illegible]
者集在一處乃至[illegible]大聲小聲如高座

面首集衆善法三昧戒品當結說法菩薩摩訶薩現反覆不別
衆無翻前嘿然聽善思念之　佛言時聽法儀式是故律云同羯磨
者集在一處乃至應所者不可見名知法名衆大聲小聲如高座
法上而說八難法說時略說名客舊來集數有多少說至法席
皆淨住聽座如律仙說名善思念之每
名自知有犯者即應自懺悔不犯者默然名知諸大德清淨比丘明犯
不犯義所言犯者不謹之人放縱身口遠禁興過不循善行汙本所
受名之名犯漸愧退謝覓令復本名名為持雖非一往善成然名雖
而罪須第二白法故名犯已能悔是故律云有二種智人有罪能見已
如法懺悔所言不犯者上行之流一往順教惡雖善行故名不犯所以律云
无犯有二等本不犯已能悔同名无犯名欲懺者當詣清淨比丘說
犯名字如法除已得聞戒名无犯者即當嘿然表心淨故　名有他
問者名如是答　比丘明問教律云非但滅之時須如是答名有餘人
問答如是故四名律言如是答者麟如一比丘相問答也是名名如是如是
說在於衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故受語罪　比丘明遠教
罪四名律云嘿受語者得言罪罪是故衆中問時憶念有罪即應發露
名忘不憶雖嘿无罪名正說戒時彼時憶念恐乱大衆即應心念發
露說戒已後如法懺悔　故受語者仏說障道法　比丘明遠罪果報
言鄙道者受語之罪能令衆僧墮三惡道不獲聖果名障四禪
及三昧乃至四果是故律云仏告諸比丘知彼大海不受死屍設有漂出
我法亦不受死屍謂死屍者非沙門梵行自言沙門梵行犯戒惡
法不淨猶如死屍覆善內懷腐臭爛外現白淨如空中樹雖在衆生
常雜衆表衆名遠彼故知懺罪方成聞戒名彼比丘憶念有罪欲求清
淨者應懺悔得安樂比丘明懺法第憶初篇犯罪即應依大乘懺名
悔僧殘如律廣懺乃至吉羅罪名可知中懺因緣三業得淨是故律中仏告
比丘以戒各淨須得淨定名重智惠名清淨三業淨故能引諸禪及證
聖果故曰懺悔得安樂　諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不

*

懺悔所以懺悔乃至吉羅罪名可知中懺因緣三業淨是故律中仏告
比丘以戒各淨須得淨定名重智惠名清淨三業淨故能引諸禪及證
聖果故曰懺悔得安樂　諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不
戒成就受持出家略兩教發起別序從
皆已下即明廣教正宗　諸大德是四波羅夷法半月說戒經中來
自下正宗之內物有八問以階經重比初明第一波羅夷篇之內皆有三段初
標說儀式陳本戒後問清淨比前句文是其標也下至七問皆准於此問
所得興廢教為答僧尼不滅名利廣生有漏續其略教是以如來隨
有缺犯制廣懺之使犯相輕重後別教禁群機有當時之益原文廣
比丘略授宗旨為二種一為正持行相二為作持行相比二種持能攝戒經始終
物盡戒本之內且從八節釋義比為五犯三十九十合為一犯惡說捨為一
犯不定合在七滅故但為五將比五犯兩種解釋　第一總相解釋　第二
各別釋義物相分中四門分別第一五篇第二七聚第三方便第四持犯比
四後中五篇雖是究竟以其根本究竟業道是先明雖然究竟前
後各屬相名須識是故七聚以為第二七聚之義以合經重五七之異廣本
由因造緣差耳不可有異揚恩業故方便為第三既識過相衍差理須
離持犯第四欲明五篇四解釋第一釋住第二解名第三五五所以第四名第五所以第四釋
依名略辨以正善為宗故出能治戒行以為所明四名律中名五犯聚僧祇
以為五篇制二名說四義名初篇十三僧殘名第二篇
四提舍尼為第四篇衆學及滅諍為第五篇所言篇者經重相形是故
名篇之去篇者類也又說均齊名篇各具三均故名篇者均齊二
者解均齊三者究竟均齊具此三均齊等故得篇名如前篇名戒俱名
故罪式經重義等有比相似錄久初篇解非類者理不得同乃至第五類
名同尔　第二并得名者義曰解得名依二義一者是受謂是
失道果二不共法非二僧伽三三昧慶後依比丘尼僧伽藍
懺悔所以懺悔乃至吉羅罪名可知中懺因緣三業淨是故律中仏告
比丘以戒各淨須得淨定名重智惠名清淨三業淨故能引諸禪及證
聖果故曰懺悔得安樂　諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不
戒成就受持出家略兩教發起別序從
皆已下即明廣教正宗　諸大德是四波羅夷法半月說戒經中來
自下正宗之內物有八問以階經重比初明第一波羅夷篇之內皆有三段初
標說儀式陳本戒後問清淨比前句文是其標也下至七問皆准於此問
所得興廢教為答僧尼不滅名利廣生有漏續其略教是以如來隨
有缺犯制廣懺之使犯相輕重後別教禁群機有當時之益原文廣
比丘略授宗旨為二種一為正持行相比二種持能攝戒經始終
物盡戒本之內且從八節釋義比為五犯三十九十合為一犯惡說捨為一
犯不定合在七滅故但為五將比五犯兩種解釋　第一總相解釋　第二
各別釋義物相分中四門分別第一五篇第二七聚第三方便第四持犯比
四後中五篇雖是究竟以其根本究竟業道是先明雖然究竟前
後各屬相名須識是故七聚以為第二七聚之義以合經重五七之異廣本
由因造緣差耳不可有異揚恩業故方便為第三既識過相衍差理須
離持犯第四欲明五篇四解釋第一釋住第二解名第三五五所以第四名第五所以第四釋
依名略辨以正善為宗故出能治戒行以為所明四名律中名五犯聚僧祇
以為五篇制二名說四義名初篇十三僧殘名第二篇
四提舍尼為第四篇衆學及滅諍為第五篇所言篇者經重相形是故
名篇之去篇者類也又說均齊名篇各具三均故名篇者均齊二
者解均齊三者究竟均齊具此三均齊等故得篇名如前篇名戒俱名
故罪式經重義等有比相似錄久初篇解非類者理不得同乃至第五類
名同尔　第二并得名者義曰解得名依二義一者是受謂是
失道果二不共法非二僧伽三三昧慶後依比丘尼僧伽藍懺悔所以懺悔乃至吉羅罪名可知中懺因緣三業淨是故律中仏告

[illegible]初篇餘非類者理不得同乃至第五篇
[illegible]第二并得名與義皆如得名義兩三義故應一義是沒謂是
[illegible]道果六不共法非二俱攝故三者隨修修已隨何等地欲故
[illegible]惡之名皆罪人是故皆解得名僧殘者境解受名犯七罪
已墮麤行為非全堪用故名名殘有殘之罪由僧除滅故名僧殘言
隨者後解六境作名又古隨義隨罪有七能故後功能作名言後舍
為後對治境名可責過受解之言我犯可可法言皆罪者後具語立名
故見論云舍罪名惡作　第三立之意或言業有五故立名五篇名可雖
俗制道如五刑罪或可知業隨根之教略條七五　第四次第先說所防罪
解惟尋本制之興道犯而禁輕重參乱毛宣今明次第可所依唯蓋斗大
聖欲令斯法俗傳長行故令憂波離曲宣方執示以重輕次第後故
憂波離仍將後一依聖教集仍所制正犯之罪且如先勒故并在初篇為輕者後
其階位乃至第五類尚可知分使能防行次第者初篇是行根本故須先
明初篇行據下四校條為能得生是故初篇先根本行既立已不能衆
人法不成經紐不立何能象法故立衆行名第二篇衆法雖成名不
備條條經紐雖立故明第三身戒儀儀既亦名不雖撰過名不
教順三實除從弥詩反成常尋傳在三有為能出離是故第五
篇教順三寶威儀淳熟趣道行境根本所以初勝者後難
防第五宣勝乃至初者　第二七聚四門分別一約位二立名三衆
先後四人篇不人言約位者四或為第一十三為第二切衆為第三
捨墮為第四六種舍為第五惡作為第六惡說為第七所言聚者
衆罪非一聚在一處名之為聚言立名者初篇者解殘約境義薩婆
所防罪立名解唯不善故見論衆名大德能障道故名為衆
提墮切能可可約責立名第六約作得名故曰惡作第七說為名故言
惡說言衆薩先後者衆薩過應故能治之行在飛門偏為約約難往名
須在第五解舍方俟究竟之興雜門所收廣重見故須在約下雜上
位者第五又解作同故三為果故五為行戒他戒故尔　言人不人者
凡入五篇皆具三義一名怕二解怕三究竟怕等四聚並具七義爾中

須在第五解舍方俟究竟之興雜門所收廣重見故須在約下雜上
位者第五又解作同故三為果故五為行戒他戒故尔　言人不人者
凡入五篇皆具三義一名怕二解怕三究竟怕等四聚並具七義爾中
但有名怕雖是爾聚爾餘二怕以通四果舍怕重故不入五篇所言怕
重有四種別一不可識如三逆是二大衆爾初二篇下是三小衆爾四對手前
一人過微怕等出界四人中殘殘邊重者同或生怕殘邊怕者對手前有七
差別故不入篇　第三方俟於中有三一者遠方俟二者近方俟三者
緣方俟遠者有果而不成進趣者如四成果爾緣者无果而可成言遠者
如自覆藏罪是非不稱此覆藏生於該犯名曰方俟怕不損七成
於能怕名為遠緣其必解其作究竟殺人簡也顯名同亦為緣五
犯法可名遠如自稱得聖遠有犯遠如初五殘不淨行怕等中說似果
永同行相史貴犯初戒下二准可視知準七五犯四義名怕條翻相望者
有少緣如斯等類名遠方便二近趣方便者心懈前事身口運動遠境未
成名進趣如稱所明矣倚薩是名進趣方便二爾緣方便於中有七一者關怕三
者增上者緣蓋四者慢蓋五者想心六者疑心七者惡意怕名爾緣方便於增
方便者如殺人前境人未名為我殺怕增上蓋以修增惡不成等緣境怕五怕蓋方便
者殺害前人是自其人實快怕等殺等成者怕蓋其人怕不為殺害方便等
方便者如非人想人疑等是名下廣說然王家為者是五想心方便者犯殺人
方殺心方便者殺心殺人而生疑為人推犯殺於而增疑心殺者從而增境怕罪七種
心息方便者可說之方便說解小定於稱怕增上心便五方便謂根境對關見想疑文
古英門想殺　廣解文人名殺殺處應其七如生非生想殺等番名條五也不關處
怕一切俱六謂見殺故以殺是而殺者殺本心殺便增對其殺怕罪故以文意異文
異殘非時殺妻不為殺時得增罪故想定徹故不問世處不
應殺殺或關吉殺人非人想然薩婆多男想苦門想解薩若說多與其七方便第得
犯殺所明小過二種將犯殺此六種名有其兩吉二犯者定法薩過作兩成犯名為
作犯性善不編心而有遠名曰心犯新此二過殺生而持者不作斷一切惡意離若下
定責過殺離若定責前解心持殺作犯者須小海懈一切善心得果不為
殺持果為又殺須所作持以斷心果殺俱二種此等翻文說可知者怕身口并持犯
者怕殺殺等身口持如應來者殺福田具然殺不受生食善等類是身作持殺
口過如妄語等可是口作犯者成惡心故是口心持如受對衣鉢雲水說法離來六
年伏業二年六法作知淨語復說法樂生二人聚等及殺數偷習等是口作持身口
命者作說可知身口兩犯又前而說意成身口故不次別說意雖持犯知樣所言去

…以有來者材相因與然如不丈丈食等貌是身作犯雖
品遇如是處等可是口作犯者成惡心故言口出持知受持衣鉢受不說淨餘來六
來伏靈二年六法作知淨語復說彼生二入聚落及販教備習等是口作犯身口
命者竹說可知身口兩犯文前后說衰虎身口故不從六例說意業離持犯文依所言業
犯所起事由身心業審觀其意業故以何心等皆是兩處用三論六勢福意元
持犯故文但意不犯又六犯之中身口下中心等是故度論十不善業三品開一切業
意惡業大所以略辰不結罪者情福果結成語業故分此二種持犯義如律廣從此
已下隨八文一一別解先訣初然兩種分別第一總攝分別第二依文各各別說竟
訣然攝十門分別一業不孤起要等發等雖无量不出三毒故以初四配我三毒磨
化之相義唯由其識心在異々論之所謂身口意是以第二解身口意化身口之業不邊
自作教人故次第三自作教人業亦自成三毒託境是以前四犯境實積化竟雖
衆生遇自他為是業五境有自他境緣雖與元心不成心有魁涉所犯小
因對境差殊化不化已故此業六弁其對涉不同雖心所緣對涉之緣又至
生境有差不心有異與有犯不犯然第七錯悞因果八下全任運无義竟
次第十對持犯言起由三毒者不淨門戒唯已例巳為重故從三起貪從
然二者竟通損益以三事成定得戒是各以利己為重与物不同貪嗔
起成婬三事起者善生心若自樂行非梵行是名貪著婬欲家舂為名從
明於所生母行名從瘦而娛被攜惡故並貪心成盜三事起成者貪心起所習
然怨家明物及規埋等嗔起腳成善盜下往是名從癡又私律云譽々動
又開仙常物名義出為然三起成唯說可知妄語刑詞嗔嗔嫉无貞妄畏成業
若小長語涅為通三二身口者住三戒身化非口業次形受非身下弁教
亦盜等三戒盜々雖受發攝種後從身業犯自作遣使故此俱弁故口看犯
知呪物遇開教人盜然等是妄語口業四犯類已得聖佛說名利非言不定
故思犯知作喜悅相參在犯限故自心在自成此依戒說自口年遺二白作
教人位說有三類戒已重教教殺為非親在前人邊非我故能殺不
重出家之人應教人偷盜遠更助惡故能教前二能殺然二戒違通損益白
作教人積境元殊輒況妄語自作教人般說是語自作殺犯教人殺國不出
若以人稍已得聖名利稍已為自自作无殊故得國犯所教人犯輕若真教人白
福田利攝誡於我元調故但犯蘭此局說論自重教輕教初亦是白業說錄
輕教重及教僧漏失是白他俱重益教積壞及一切因犯者是白他俱輕是施
是名犯下犯說名看四句可知善語能所以說作兩个四句可知問白他能所
此義何異答白他者下論所教七衆之善但取能教之業對白作雜若言
能所以能教羅漢所教五衆有罪者對說淺異四犯境竟緣住二境前說
三境並故名寬餘三局在人境故揀良人以婬殺之性眠情由逸境心原重不
擇境之差異准限人畜但依四道揭惡元殊故三趣化以道揭判故又下之
犯此或處三戒各義取在前境取判報殊緣依頌當惕息陷降故

三境並故名寬餘三局在人境故揀良人以婬殺之性眠情由逸境心原重不
擇境之差異准限人畜但依四道揭惡元殊故三趣化以道揭判故又下之
人犯義俱三戒各義取在前境取別報殊緣依頌當惕息陷降故
人化之條輕帰括五自他往二下淨行散白他境化以緣之審是下之三戒要
在他境並以損害故所以重白為无別可損故聖不剝闍以何签得巳表蘭
蓋他衣巳表共在一處並取他衣償得巳不定他衣上境是將蘭三巳表作
境蓋四得故言巳表蘭二巳表无罪以白論白懷等故可知論他犯戒彼所犯境
細說境利何須白說第六對涉分別若望婬戒對涉俱化下之二戒知其更
淨蓋三輕境重輕治化若也專對治々三戒各得境犯沈等境差五戒
境差簡若細因緣為異境平闍並元化解欄但化輕若非情无主所為
異境四望受俱不化一境既乖受既为元並若其並對并淨淨嘉在人緣下無
張生者是若望同類對涉俱化戒若非嘉為異境上去之平闍境對涉俱
无化下平婬闍故對涉並化輕若非情无主之趣嘉異境對涉俱无化種既
亦婬非犯餘七錯誤皆是釋訴不當〃所若少易如分多有[illegible]
分有別錯婬境並誤又損之[illegible]
戒錯誤俱化又以違煞得清淨[illegible]不下妙不隨餘損是無誤化之言前是背
非巳損亦見之不止論並之遂得有其淺化得是[illegible]一誤對[illegible]犯但重
殺其誤无兩並不得吉是等所誤供化之言[illegible]並故第三以說對
悉戒俱不化妙望餘境不心不得知道昭朔故所以知第一錯悞所攝錯誤
俱不化細故稱聖而言見說錯非境知禪上聖之人輩之滔聖誤之非化說並不化弟
八下聖任運如沙彌時教人誤讓及編已受具往故之々緣本言教復解皆命欺
前今辭脫能教沙彌三往三年住聖化三從罷戒善受戒又見所教少成僧戒俱并
付其差因闍山那萬汝誤放望无任運可知三意若弟子者但聖劇戒欲在論伏之
[illegible]
前若舉對治而言戒能持非下斷任緒何以為言對治懺戒
故言制戒及解三毒應知有人設已長征先塞衆衆戒破[illegible]新三毒必益是也
能成戒就戒同時言後弟者僧祇律十二年年至二十年二月制比戒以成也
十月廿七日餘三戒六年並各多說第二年月十日餘九月十日餘第五年月見是
大星四日食婬第四年月十三日又制沙弥除十是經中制對治
比丘畏戒此持作犯言對治者謂離[illegible]清淨對治步欲之行對治懺悲之行對治
然要語言[illegible]是也 婬戒第一 從此已別解初戒於中有四一制戒意二釋名
字三具緣戌犯四開緣 義初之意者並有通別通謂諸戒所以制戒意二別言通
[illegible]論以以諸戒然成得未起非法二滅得已起翻能知輕重漸列識懺對

*

[illegible] 疑戒第一 從此已列解[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

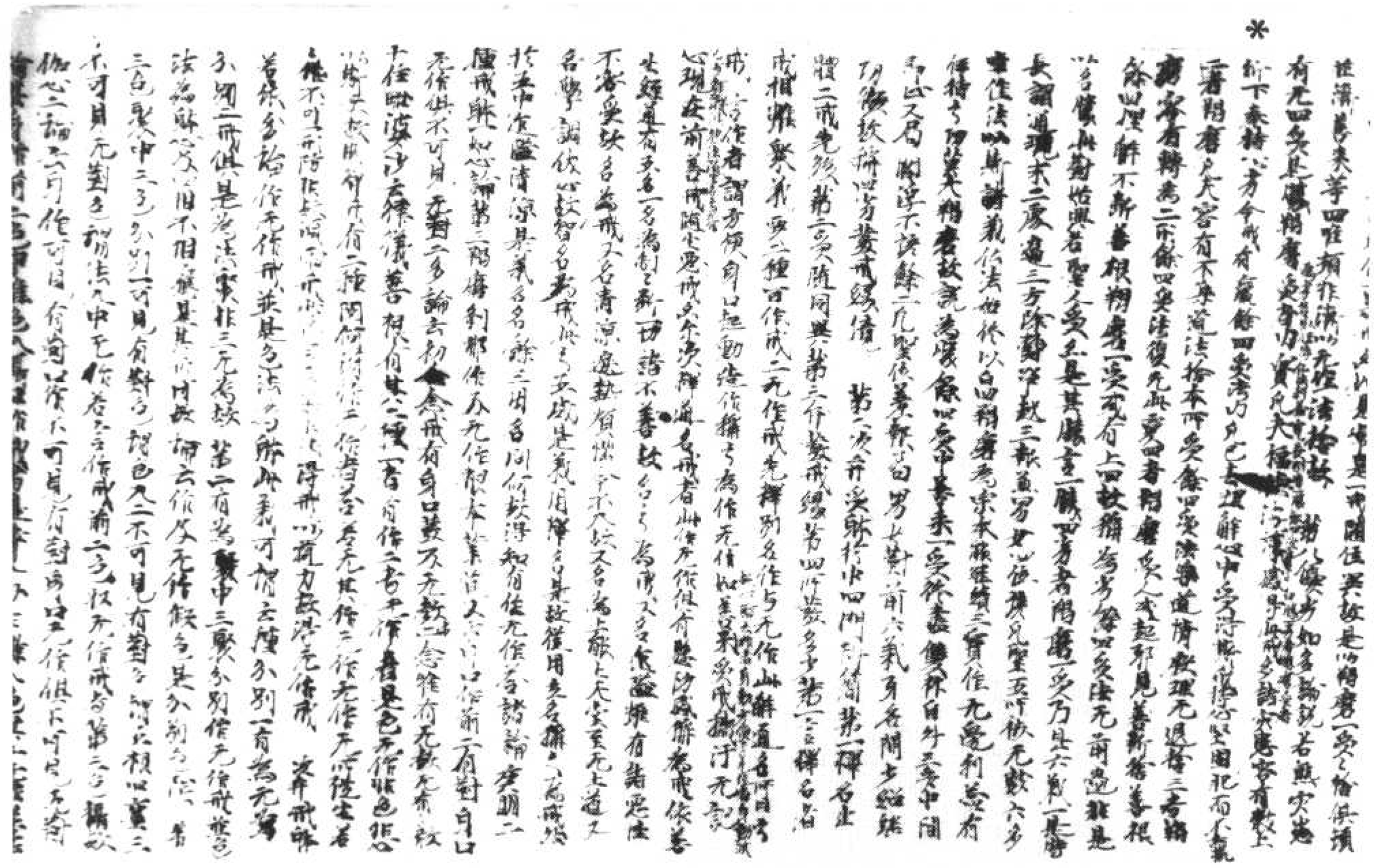
[illegible]

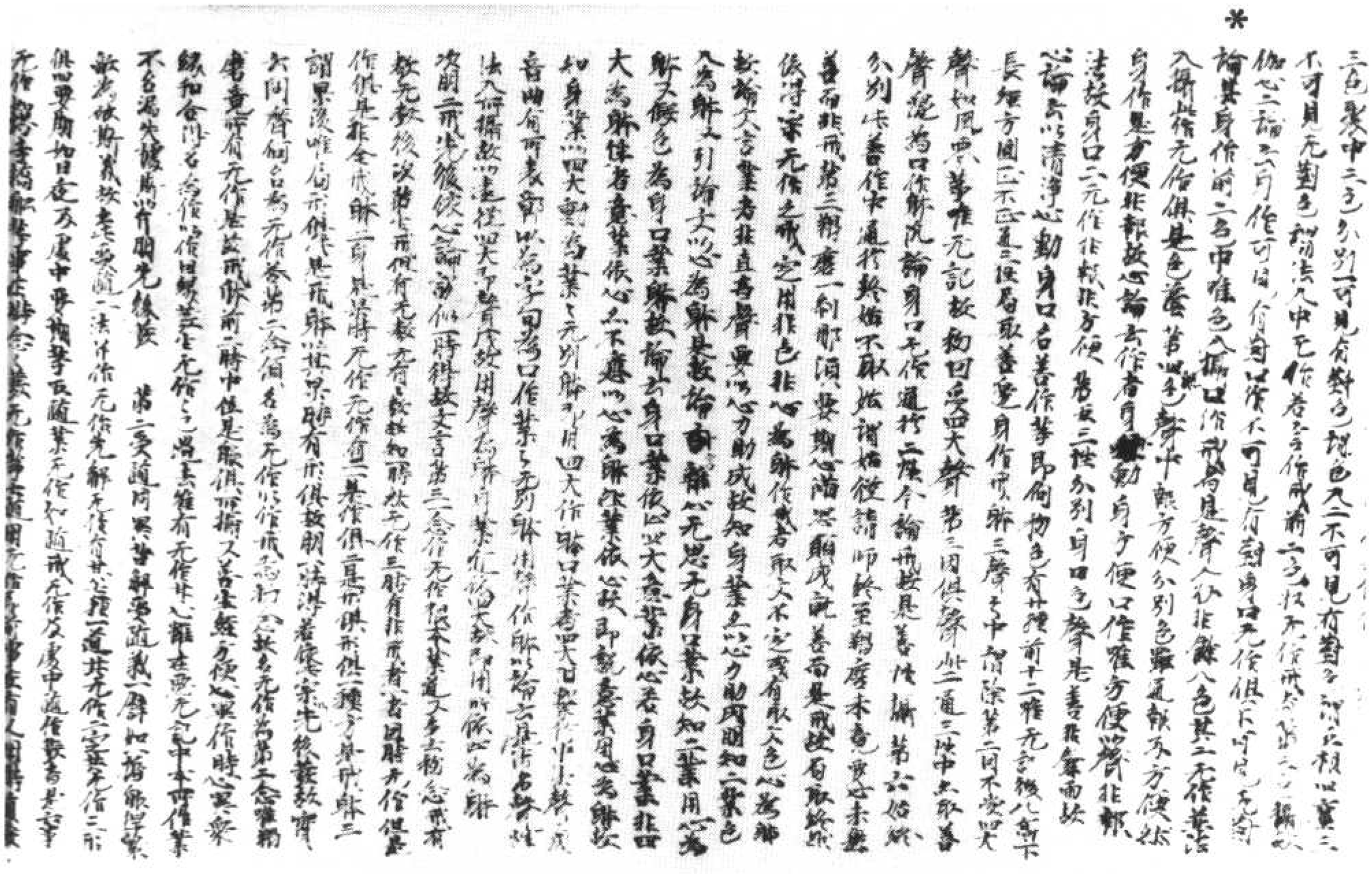
[illegible]

[illegible]

[illegible]

四分戒本疏卷第一





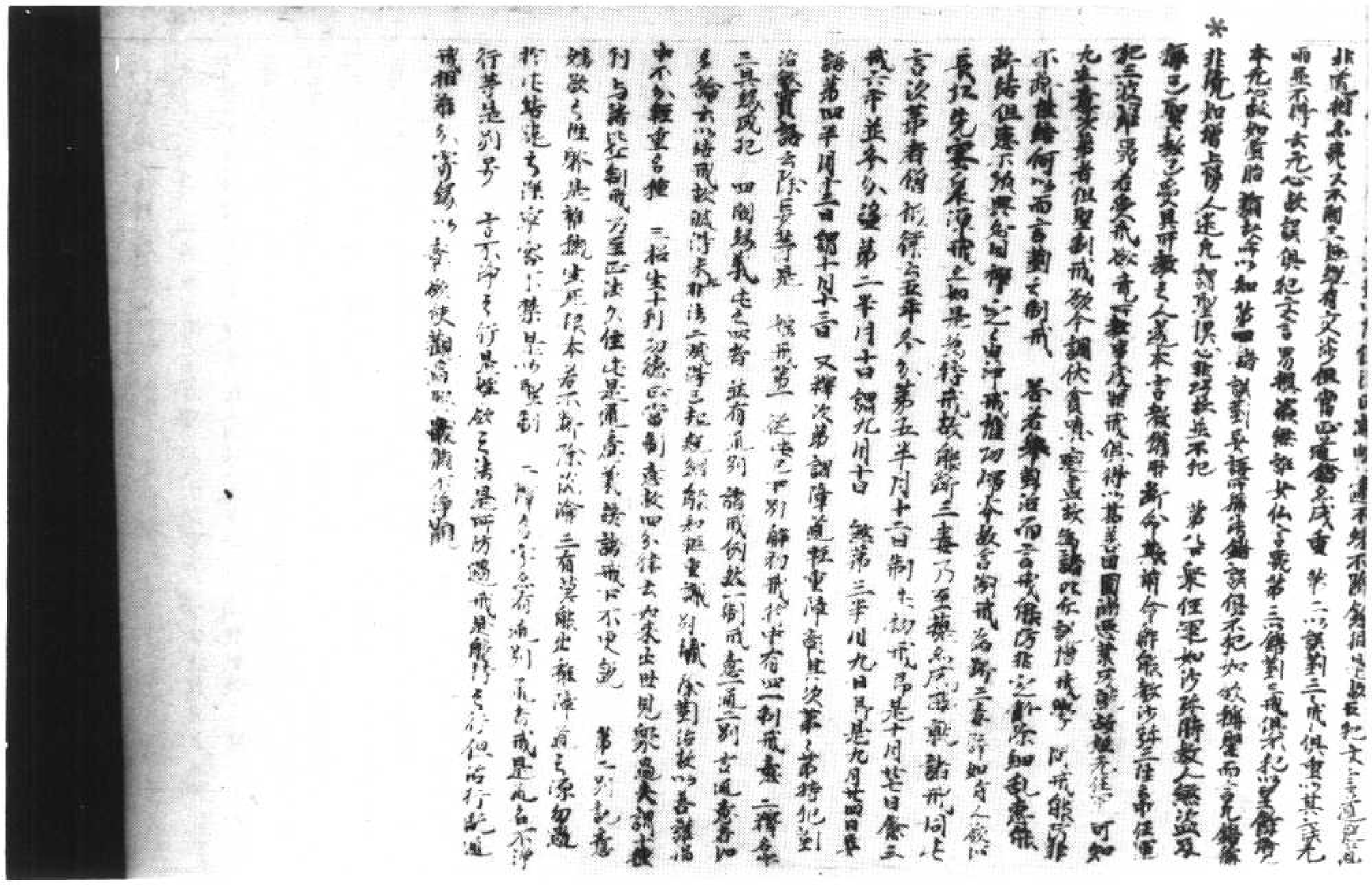
[illegible]並无作一道其无作三寶並无作三形
俱四要廣如日夜及處中要猶等或隨業无作知隨戒无作及處中隨作散善[illegible]
无作勤勞[illegible]事亦時合故无作等亦隨用无作所欲事皆安有人因勝須發
无作者是 就此十中所俱之受要猶道二無表三通次并同果受隨无作同覺有又
謂名解業[illegible]中无作[illegible]
名人上品[illegible]无作心增上故戒[illegible]上品[illegible]罪[illegible]受无增減[illegible]斷[illegible]
況作故下[illegible]同然之而各出故言義均一品隨无作下品不少故[illegible]
命作緣[illegible]者若能根條物藏乃至[illegible]
三種又可下第一[illegible]心有增[illegible]事別不等[illegible]有九品[illegible]持故隨无作有所階降
別受中无作義心遊斷一切惡意於生數類得律儀故[illegible]隨行无作次第[illegible]
有附[illegible]別第三[illegible]對受中无作[illegible]有防非[illegible]有行隨中无作對事防非行成
故聚[illegible]問[illegible]有非[illegible]即隨行受有何用答[illegible]受隨不成隨[illegible]成一治故
第四長短受是所俱說以為長[illegible]隨行无從循行[illegible]非所俱故日[illegible]短 第五有
无者受中无作通三[illegible]唯善隨无作者[illegible]非二性[illegible]不通兩此[illegible]性[illegible]別受隨俱
[illegible]二[illegible]令約有无有通不通受是所俱通[illegible]二性中故說為寬隨是行俱
等[illegible]善[illegible]中[illegible]言[illegible]心自作為言若先後心[illegible]人餘二性中[illegible]通有如
故相所犯不犯中[illegible]相此狹[illegible]行中无不犯行若通[illegible]先後心及教人犯行中也
有不犯行[illegible]受隨俱[illegible]作此解[illegible]然須約[illegible]若[illegible]善性俱狹[illegible]隨同善
性故若隨人等俱寬以分通三性及若以自作隨行對受分別方有寬狹此雖多
論有四五不同若[illegible]不別寬狹長短[illegible]中无作[illegible]長寬隨无作合長有
二種以道无作[illegible]長[illegible]第六[illegible]根本[illegible]次解一作同[illegible]同義有五謂名體
義寬狹長短等不同[illegible]品[illegible]別之[illegible]可知既有此同
同皆解受義一　第七[illegible]發戒緣者若依[illegible]多別解脫戒唯約見在以過未
非衆生故若從得[illegible]發戒[illegible]非衆生故現在相續[illegible]
是[illegible]所得[illegible]三[illegible]上[illegible]有[illegible]惡皆作[illegible]發戒[illegible]防三世境[illegible]
[illegible]如人[illegible]過去[illegible]善是[illegible]得福[illegible]未來[illegible]境[illegible]
心[illegible]作[illegible]方能發戒又[illegible]過未不發[illegible]有[illegible]諸仏戒不齊等[illegible]
仏戒品[illegible]等[illegible]三世發戒也　問戒防未非[illegible]已起何故得言緣三世境
發[illegible]三世非也　答[illegible]過去[illegible]非[illegible]未[illegible]等[illegible]數[illegible]防未非是[illegible]
第四發戒多少諸戒雖[illegible]不過二種謂作无作[illegible]
戒乃有多品以此防七惡就有无量戒[illegible]
而發條律儀言於衆生數者上至非想下至阿鼻可發不可發可欲不可欲等[illegible]

第四發戒多少諸戒雖衆不過二種謂作无作已過去雖有无作一形相續此无作
戒乃有多品以此防七惡就有无量戒之等是一故多論云於一切衆生上發非一[illegible]數
而發條律儀言於衆生數者上至非想下至阿鼻可發不可發可欲不可欲等[illegible]
至如來就[illegible]本而言不過有身口意三因緣此一舍故起七業故起七三七廿一惡對防此惡
受戒文時謂得无貪等三善根心合得身口七枝合廿一種戒善乃至三千大千世界衆生
[illegible]知[illegible]十戒[illegible]廿十種戒故心各二論於一切衆生一切時處[illegible]一種故經云衆生
无邊戒亦无邊若非衆生數乃至草木土積大地非法衣食等及七財[illegible]本求戒
時要期下作處得所持戒善根故[illegible]經云大地草木可盡戒[illegible]
若[illegible]尊人天[illegible]以由於此文[illegible]了論四万二千[illegible]四万二千[illegible]學處一切恒河沙其[illegible]河水[illegible]
除破戒領此言四万二千者但今戒有四百廿那以等者如此數　然律戒有二百五十[illegible]
合於有一百廿一[illegible]非仁度別戒[illegible]合成四百廿是一戒有猶信等十切總可以[illegible]
十種正行謂信等五根及食等三及身口二万千學處一勝[illegible]无戒不生故猶无[illegible]
數故知戒量不可稱數　何備在之聚戒數合分何以元稱此尼真言四万二千那一解此種二
種道說若取實理各論本戒所謂根本義釋俱有四万二千
隨戒等文中說　上來受戒法門訖了具
第三正釋戒經題目言四分者是一百年後五部之內一部也
則名含識者是此尼部教之宗然大聖如來始從娑羅[illegible]於拘尸[illegible]
差殊[illegible]仏涅槃後優波離等撰仏遺餘言教傳於席次第住持乃至
滅後一百餘年並以貢樂无二所化眾生不拘是非但為一部大毗尼藏傳於世然
優波離多有五弟子各執一見以為[illegible]至傳聖教不能均[illegible]者於此[illegible]
由各相傳並源乘世究其宗旨无非仏說如說各依並為相別[illegible]
義異於後又後三藏傳去一百年後分為五部二百年後有十部四百年後分作十八
就相雖有多種其不皆是大毗尼藏教文殊請經仏說[illegible]僧依部[illegible]
新四分是十八部中[illegible]本二卷依大衆出元是大元非我說未來[illegible]
名者於多部中一部之別名者就佛[illegible]法[illegible]所謂部名
故言四分此部成部同以名事令此戒經依律出故言四分戒本　題云解律中文
難法律聖見現分釋名經不定今且約一義文分為三一者序分二者正宗三者
流通稱以三文第一從稽首礼至如是持已來名為序分第二從四波羅夷
清淨[illegible]已來名為正宗第三從七略已下至共成佛道是流通分次釋此三名
顯宗由致[illegible]名之為序　此五篇七聚及七滅法正明犯己不犯輕重等
相被時之義正當聖意當於席　與文當機[illegible]傳[illegible]世日之為流
之而不離者之為通故流通次釋所以有說經由席創[illegible]有由指要須序說
說[illegible]

相傳時去聖已遠聖意書行席興又書微感故曰宗門法傳奉世間之為流
之而不擇名之為通故流通次釋所以者說經由席制戒必有由藉教須席之
※既事聖宗本故次正宗正說之文世尊唯現在之教明宗大文法傳使奉來
付等開金湯同悟故須流通　說所席中復分為二初十二偈正明法傳使奉來
傳聖未敢及疑代眾時不信佛教三寶滅功能勸信奉行是故自作廣略
二教通席前所持聖之言心成就聽之來　第二從知合之中下是二教大宗教
起之席於衆二席六門解釋一明二席意三義故乃一人有師德謂是無德知
來之明二時有現未三經脉不同如來經者生佛會口是無德經傳於佛等
以斯三異得有生經者有二教須立二席　第二席名不同就法以弁勸信教起
若也約人異示德如來難名有殊且約前說　第三悲別偈席是別
長行是總之別可知　第四所明言異流演聖教非信不傳故此偈席奇
教飛功勸信奉行以明教時毛益稚重事相教起
教起　等五先後次第　問義起前興及佛後說勸信偈後通在前明所以者
若三種不使佛偈如是一部制戒之相師行勸信義起不使二頌是德勸信不具
者勸信前明一頌前面義故但教起勸信後說有可不勞為防理而合三勸信
之偈乃在流通事後何以不對正宗等以弁步後教知不但勸信難後法須在
前明　第六隨文解釋偈文分三物格首化三字是長行教之偈冊二讚信不
七字是何所教境三不淨已下何教教其教意所謂善者嘆戒勸信　讚者礼
次明教敬之躰頌頂禮是自業教起勸信後說有可不勞為防理而合三勸信
首別結生等行者是業稱揚讚歎意業信教尊重此軌稱教業其現身
口意弁者屬明教躰其准信數諸仏及法化仏僧次明所敬之境衆聖稱一偈
之日諸聖德數重而義礼餘仏者廣教道理化儀无二諸仏平等故須奇
敬佛者西音佛方佛陀此一切智通之諸法自學之他義樂幽為故名為仏已上稱賛
通下二日之為及所言法者有其二義一說躰解法之名自躰　二說用釋名法行者軌則所言
比丘是西言智度論中三義解釋一者乞丈二義故乞為資身長養道無所
命正命自活故曰比丘二為名施主僧曰行無獲及報之福是故頂礼二名破惡
煩恼比名為破　行者類別能破煩恼故名比丘三曰怖魔能怖外魔及事人
故名怖魔其比丘三義故曰比丘所言僧者是西言此名和合智慧人之上行理
於事絶去是師名和合衆比丘者能成之回僧者所成之衆衆別合集皆比丘
僧此三種境所世珍貴所稱為寶三寶不同略有一躰別相住持九種之異義必經
論廣弁今演此是法令正法久住從此已下教其敬意教章不致虛乖師資有在二教因

※總敬　言別敬者敬仏四意一仏是教主特傳聖教率不致虛乖師資有在二教因
供養　三開示僧是尊者之儀四請願加護敬法三意一法是所傳之言與
益軌教之實敬二來尊者之儀三
請願加護之總敬三意難之論七開授衆生三寶八合是故稱言化三寶
三寶乘言祥教有經切說今依主敬者為演此是勸特生信實化相傳有次住之益
世天意先解物之於經世宣教日今演此是而者法力摧滅魔滅由於行教說切教事名教
說此教名此是法此是名乃有多義如藏義說一教引生是此互義初第三稱尊者時
教引生四方之千切德一特奉教二教教身口清淨及安置是此是事說雜業淨須法自
口清淨正真教身口勝三身流義是此是義法離惡業非不七教名為流四引應教名此是
說引俗人道引小人大令凡人聖等五賢人所行是此是義說一切聖人同行此法獲義樂教一
切部盡所有多義今翻流者謂教淨流且言第二冊　第三流教經論廣明流義不
且略弁多少所言正法之難有四今約行教二法而明正法教善見意諸高難流度後有五
種法令法久住一所生者是世大師二下重五人持律在世之若有中國下人隨地教之如法受戒
乃至有比丘如法出罪五種所師持律教仏法住世五千年入論說言衆行之軌稱為正
法由人弘人說教法之在人教更與不別教日正法久住　戒如海无涯如寶求无厭教說
聖法財衆集聽我說　此一偈略明戒功勸信奉行所修之要說有七寶之珍世俗所貴求之无厭教說
有涯際教經云說言衆生无邊戒亦无涯七寶之珍世俗所貴求之无厭教說善稱儀
聖人所尊智者循學而无疲勞求之无厭五乘珍寶所住不淨還人常難勸令循
信等法能資聖道故名為財智者所讚勸令循學戒律法門故曰聽我說
教除四弁法及滅僧殘法解世稱隨衆集聽我說　此一偈文勸修慢惡不善
之業而令循奉世四教多論說戒有四義餘經所无一者戒是仏法平地万善由之
生長二者諸仏第子皆依戒住一切衆生由戒而有三是無畏之物門四是仏法理所
而能住衆諸仏正法此法義教持戒之力能滅諸惡故勸聽說　聽受尸羅者
拘留孫俱那含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德為我說是事我今欲善說諸比丘
共聽　此偈之文引仏為證廣略教之仏同說是教我今來循聽往非日諸並有如
是不得生天人教得生天上若生人間者常富饒戒之德今有教損　七二偈文而明持
犯兩法前則章其教犯後乃況其說持人敬遠法事西河時之若欲遠至無
應存戒況其之人之既相離遠法若戒之翻況弱三障故今勸令護所知

是不歸出天人後得生天上者生人間者常當護戒之意今有過失 七二偈文而明持犯而法前制章其敎犯後乃不其說持人破違法事如河畔之若欲違犯
應存戒品其出人之既損輕違處法若戒之闕況弱三隨敎令勸令護持如
是之是以經說如人所行處處如魚无礙敎處所是不可得若
沖戒敎得聖果不自是處是敎雖戒自令敎損 如沖人欲渡大海折軸憂沒戒之如
是死時懷怪懼 七二偈明敎戒之義所以衆身陷於深淵而折軸憂沒戒之如
本敎尊去勿輕小罪以為危殃小罪雖微漸長大罪敎戒喻之復如是不護小罪即有犯
重之憂敎四分律云敎戒之人有種過一敎自害二智者所呵三惡名流布四臨終生悔五
墮地獄 四法義敎勸令奉獲 如人自影鮮好醜生敎戚說戒之如是全缺生憂喜
七二偈法喻如相合鏡喻沖戒好喻犯持犯若戒全持便生喜樂若缺戒行乃
有憂怒敎雖沙去戒如明鏡 元二偈明戒如瓔珞能嚴相好若缺沖
戒雙犯乃見敎之憂喜 如兩陣共鬬勇怯有進退說戒之是心沖然
生憂畏 七二偈明進退持犯二門兩陣喻持犯勇怯喻持劣戒行若全缺進
聖果以敎戒敎退墮惡道持戒不犯便有世安樂與戒相違不犯
度論云破戒之人所不敬其慶如冥暗如盲聲如羅刹惡鬼可共住常懷怖懼我為伏藏至臨終生悔而无安樂持淨戒者諸天常
護正法不斷敎花敷之是能持諸戒德敎授六法常知敎法行大乘心无憂去
來今仏共同讚持戒以緣法久住是人無數諸仏題之云戒是无上菩提本應當學
沖戒若能堅持於禁戒則是如來所讚歎 世間王為最聚流海為最聚
月為最大海深廣是敎為最月將圓滿敎名為最仏以聚德敎名為最戒合多義
是敎名最敎經觀言以四法戒得生諸禪及滅苦智如滿月滅暗來潤之法戒若能
資潤无窮經行方行喻若於海者能行論生除細乾處新頃匝所生眼根能
別戒是得本生處從生戒復是眼約敎并者條貫生處敎之慧處若敎根本能之為
勝今生最者根本敎法摩訶論云能有四種最善勝名為二滅罪勝敎名為最
二相對敎勝後有滅戒得无滅戒敎名勝四相義敎勝彼非心戒乾切勝實非
戒不能敎戒經為上最 如來為禁戒半月說 七二偈結前實戒勸法
文舉意難明奇哉奇哉申敎讚美立宗勸信若久敎德即敎呼直是法性已
情思業歸私上來唐略二敎通序文畢自下廣略二敎敎起之意各分其三門序
正流通 和合僧俱會 偈八已下廣明敎之序四分律云時有六群比丘
戒法當尊重奉事恭敬布薩說戒者與共和合說戒之者與仏有三種和合應
來者來應與敎者與敎者共同一處住和合說戒之者與仏有三種和合應



菩薩於此者揭淨業意業律儀尊重此制能於人業出於戒半字
若爲明敎解其性信故 謂仏及法比丘僧以明所敬之境衆聖非稱
日諸道敬敎主而[illegible]禮餘仏者顯敎道理夠化儀无二諸仏平等故須
斉敎佛者西[illegible]梯世尊一切智通達諸法自覺覺他三覺圓滿故
名爲仏上勢貫通下二目之爲及 所言法者有其二義一讀解 解法是
名自解二能軌用 釋名法行者軌則 所言比丘者是西音 智度論云三義
解釋 一名乞士二意故乞一爲資身長道離四邪命正命自活故曰
比丘二爲无護主僧田行施損及報々福是故須乞二名破煩 比名爲破
丘名煩惱能破煩惱故曰比丘三曰怖魔能怖於魔及魔人民故名怖魔
具足三義故曰比丘 所言僧者具足西音此名和合謂四人已上於理於事
絶去違諍名和合衆 比丘者能成々々因僧者所成々衆總別合舉故曰比
丘僧此三種境世所欽貴咸稱爲寶三體不同略有一解別相住持九
種々異義如經論廣 今演此尼法令正法久住 從此已下第[illegible]其敎意
有二初別敬二明總敬 言別敬者敬仏四意一仏是敎主持律聖教來
致慶表師資有在二報恩供養三謂是傳尼尊奉々儀四請威
加護 敬法三意一法是所傳々々旨且々凡取歸々且敬二亦尊奉之家
三請威加護 次總敬三意離心論云謝歎衆生三寶合是故響着發
實故實論云三寶歸者殊致我經初說今律主敎爲演此尼勸時生信
東化相傳有久住々盖是其大意 先解初文於蘇法無故曰今演此尼而
音此方稱滅然滅由於修故說名能制名故說此敎爲此尼法此尼者乃
有多義如三藏義說一能列生是此尼義謂單三稱慶者持律引生
四方二千功德一時並起二能教身口清淨正直是此尼義謂離業[illegible]
煩惱滿故名身口清淨正直故涅槃三有滅義是此尼義性離諸惡業
非不生故名爲滅四引勝故名此尼謂引俗入道引小入大今凡入聖
等五勝人所行是此尼義謂一切聖人同行此法總稱律故一切都盡既有
多義今翻此者沖能對於滅且當第二四涅槃第三滅義但經論處々時或
義今且略多斤少 所言正法有四今約行教二法而明正法故善見云仏
法何難我滅度後有五種法令法久住一此尼者是汝大師二下至五人持
律在世三若於中國十人如法受戒四乃至有廿人如法出罪五以律
師於律故仏法住世五千年又論說言衆行々軌稱爲正法由人知人
能有法々故更無不深故曰令正法久住戒如海无涯如寶求无厭欲

法何難我滅度後有五種法令法久住一此尼者是汝大師二下至五人持
律在世三若於中國十人如法受戒四乃至有廿人如法出罪五以律
師於律故仏法住世五千年又論說言衆行々軌稱爲正法由人知人
能有法々故更無不深故曰令正法久住戒如海无涯如寶求无厭欲
護聖法財衆集聽我說此一偈略嘆戒功勸信奉修所防々惡既有無
量能防之戒寧有涯際故經云說言於生死々戒々无涯七寶之所
世俗所貴求之无厭七善律儀聖人所尊智者修學而无厭勞求
之无厭五衆財寶釋性不淨愚人求勸令修讀等七法能資聖道故
名爲財智者常讀令修學戒律法門故曰聽我說欲除四弃法及滅僧
殘法都世捨須衆集聽我說此一偈文勸捨捺惡不善之業而令修
學涅槃正因故多論說戒有四義除紛死一者戒是仏法平地万善由之
生長二者諸仏弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三是趣涅槃初門四是
仏法瓔珞而能莊嚴諸仏正法以此義故持戒之力甚々說惡故勸聽諸
婆尸式弃此舍仏留孫俱那舍牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德爲我說是事
我今欲善說諸賢咸共聽此偈之文引仏爲證廣略二教七仏同說是故
我今勸令奉修聽後非一日諸並有和直之行操皆萬仁者齊志許集
欲言咸共聽驛如人毀足不堪有所涉踐戒亦如是不行生人天欲得生天
上若生人間者常當護戒足勿令有毀損此二偈文而明持犯而涉前則
亦其毀犯後乃況其讃持人欲遠涉事快須其脚足若欲求至涅槃
處有戒品具足人足損難進遠涉若戒足損滑淪溺三塗故今勸令讃戒
足是以經說如人无足欲行遠路如鳥无翅欲飛界亦如海无船欲度彼岸
是不可得若無戒欲得聖果无有是處是故讃戒勿令毀損如非入險道
失瞻於軸憂毀戒亦如是死時懷恐懼此偈明毀戒之義亦以喻身瞻前
猶軸喻根本若失小戒即犯根本故涅槃云如渡小罪以爲无犯水滴難滿
盈大器毀戒之喻亦復如是不謹小戒亦有能重々憂故四分律云錯戒之
有五種過一欲自害二智者呵三惡名流布四臨終生悔五死墮惡趣故
義故勸令奉脩如人自照鏡好醜生欣戚說戒亦如是全毀生憂喜此偈
法喻如相合鏡喻淨戒好醜喻持犯若戒全時便生喜悅若毀戒行乃
有憂悲故此婆沙云戒如明鏡无我像現戒如瓔珞能嚴相好若與淨戒
雖犯乃見故言憂喜如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨穢生安畏
偈明進衞持犯二行兩陣喻持犯勇怯喻驗[illegible]

[illegible] 如合劍者 淨戒紀綱尚持紀者戒全時便生喜悅若戒行乃
有憂悲故毗婆沙云戒如明鏡无我像現戒如瓔珞能嚴相好若無淨戒
雖紀乃見缺壞憂喜如兩陣共戰勇猛有退退說戒亦如是淨戒生長無
倒明退循持紀二行兩陣尚拚紀勇猛尚勝劣戒行最全便道要果以勝戒
故退墮惡道持戒不犯便有涅槃安樂惡戒因緣畏失諸勝報智度論云戒
戒之人所不敬其處如家鄰如羅刹惡可畏如大病人所不近鄰如毒蛇難
可共住常怖懼我為仙賊乃至臨終坐悔而无安樂持淨戒者諸天
常護正法不斷故花嚴云具足能持諸戒猶如鐵鞍授六法事和敬善御大衆
心无憂去來今仙共同讚持戒因緣法久住是人能諸仙恩又云戒是无上菩提本
應當具足持淨戒若能堅持拚禁戒則是如來巧讚嘆世間王為最勝
流海為最勝星月為最勝聖仙為最一切衆徒中戒經為上 最此偈以
勝比劣世王能護故名為最大海深廣是故名最月躔圓滿故名為最
仙長衆德是故名最戒含多義是故名最故經說言以四此戒得生
諸禪及滅苦智如海闊廣深淵无涯戒長理深資潤无窮經於万劫者於人
海者就行論定除細乱惡斷煩惱所以是勝根條往別戒是根本定慧從生
戒源是勝約教行者餘詮定慧故三藏勝若詮根本唯屋為勝今言勝者根本
故最彥義論云最有四種一生長勝名最二威德勝名最三稱引故勝
依有漏戒淨无漏戒是故名勝四相無故勝依作必戒魁於戒一切勝實非戒不
魁故戒經為上最如來立禁戒半月半月說此半偈結前嘆戒勸信請父罪
惡難明寄言以劇示境識夏立宗勸信若人談德即稱呼過去法宜檢巴
情恩嘆佛礼上來廣略二教通序文畢自下廣略二教發起之意各分共
三門序正流通知合佛像會役此巴下廣明發起之序四分徐三時有為
同師知識別部說戒法當尊重承事恭敬亦蔭聽一衆住和合說戒
違者為罪仙聽有三種知合應來者來二應互敬者乃欲三聽可得呵
者不呵反此別衆言僧集會者謂同一界皆應相集是仙可教作法之時
共集一衆若多若少乃至一人心念說戒是名集會未受具戒者此明異衆
從式叉四分律云時有比丘今餘六衆來聽說戒事仙言差今至不見不聞衆
餘人未受戒者非人來者聽之又不應正居前作也若有異衆乃今來去
應答未受具戒者已出若見異衆應言此中無有比丘說戒

[illegible] 人未受戒者非人來者聽之又不應正居前作也若有異衆乃今來去
應答未受具戒者已出若見異衆應言此中無有比丘說戒 此偈以
五德十數不者得者罪不來法比丘說戒及清淨此名和合之義時大病比丘
五德十數不者得者罪不來法比丘說戒及清淨此名和合之義時大病比丘
來聽戒仙言應互欲及清淨隨其廣略若不見身相不口說者不成 互欲以
衆言之一切如法事業因緣仙制互欲若无本緣系使欲法不成互欲部
僧說戒翻上成欲雖盡比丘居來請教戒此明發請儀式若有更有餘法事皆
請教戒者此時應起僧中為請衆中若有具大德者即應差遣必若无者
上來應作白教授法語請人言語居無此事无攝教授居人无若說法者
居衆應一心行道說偈莫施逆彼若言不善无請者下坐應答此家无居
來請教戒僧今知答何所作為此白明說請儀式若更有餘法事皆
應此時先作若无餘事人應答說戒羯磨上來是事法方便白下正作白
大德僧聽今白月十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是此明
作法儀式四分律中仙語比丘當於王法黑白二月大小兩日並國同稱言若僧
時到謂作法時至僧忍聽者勸衆詳知下白衆知故白如是之人律云若大
四人應作此白三人已下當三語說戒獨住比丘心念布薩若不如是皆得突吉
羅說大德我今欲說波羅提木叉戒此白明發起正說戒本所說戒故標神
諸大德者先告衆也波羅提木叉者西番此翻為別解脫也由受此戒別解脫
種種惡故又能魁果名為解脫律儀不為惡果所纏故名解
脫又最初隨順解脫故名波羅提又無[illegible]則四種果稱人律中仙語比
丘將受戒者未得別戒不知何學聽集一衆和合說之波羅提木叉者
戒也自攝持成儀住處行根面首集衆善法三昧成說當始當說當
發起演本別現反覆名別衆集荷默然聽善思念之此白明聽法儀式
是故律云問聽應者集在一處乃至應呵者不呵是名如法若衆大聲小數
妙高坐高上而說八難緣隨時略說若衆多少說無時
告淨使聽廣如律弁鉢意專心而聽律法是名善思念之若白和合說者
應白懺悔不犯者默然者如請大德清淨此白明犯不犯罪所言犯者不說之故
從身口遠禁與過不犯善行行本所犯名犯衆法自身本名為持
雖非一往善戒然名犯而還滅第二白法故名犯中清淨比丘有二種智
人名罪能見犯如法懺悔所言不犯者上行二種順教無邪善行故名不
犯所以律云犯犯名二若本不犯已懺悔同名无犯若言懺悔

雖非一往善成惡之人然命終還墮第二白法故名犯已懺悔是故律云有二種人
人犯罪懺悔之如法懺悔所言不犯者上行下流一往順教惡離善行故名不
犯所以律云犯犯有二若本不犯已能懺悔因名犯犯若欲懺者當如清淨
比丘說犯名字如法除已方得別住成若犯者即當默然表心淨故若有他
別者乃如是善此白明相別義律云非但誦戒時須如是若若有餘人可善
如是故罪家律言如是善者辟如比丘相別善也是名乃如是如是比丘在衆
中乃至三問總念有罪不懺悔者得波逸提若語罪此明產致罪四分律云默然
者得吉罪是故衆中別時總念有罪即應露發若不懺悔雖然犯罪若欲
說戒時彼時總念恐乱大衆即應心念發露說戒已後如法懺悔乃安諸者
仙說陳道此明句辛罪罪報言陳道者乃說諸罪能令衆僧墮三惡道
不得聖果乃陳四輝及三毒胜乃至四果是故律云仙者比丘如彼大海不受死屍
說有漏出我法乃不受死屍謂死屍者非沙門釋行白言沙門釋行犯
戒惡法不淨穢汙邪見遺善出後腐爛外現白淨如空中樹雖在衆
坐當離衆遠乃彼故知懺罪方成別成若彼總念有罪欲求清
淨者應懺悔懺悔得安樂此明懺法若懺初篇犯罪即應休大乘懺若
懺僧殘如律廣懺乃至吉羅類乃可知由懺因緣三業得清淨是故律中
仙者比丘以戒學淨便得淨定乃至智慧乃復得淨三業淨攻能引諸輝
及證聖果故曰懺悔得安樂諸大德我已說戒經序今引諸大德是中清
淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持此白結戒文持出衆黑
白說法事畢成雖有三別若是法故但得一罪上來八明廣略和敬授戒別
席從此已下即明廣教正宗諸大德是四波羅夷法中來是
正宗乃由總有八別階經重此一初明第一戒篇一篇乃由有三段初總
說偈以陳本戒後別清淨此前面文是其標也下至七別皆依此別所以
得興廣教者善僧尼不勝名利廣生尼屬像其略教是以如來隨有犯
犯制廣補乃使紀相經重經位別教禁犯乃當時乃益原意任此教學
正宗乃言不出身口正善愛乃為持紀相經重但人多輝不可具錄今且略
據宗求乃為二種一者正持行相二者作持行相此二種持能攝戒經經終
皆以戒本乃為且建八節秋義此八為五紀三十九合為一紀思說共為一紀
本文論七滅次但為五將此五紀西種解釋第一總德解釋第二若別釋義
總題乃中四別乃別第五　篇第二七眾第三乃建第四行他此四位中五篇

本文論七滅次但為五將此五紀西種解釋第一總德解釋第二若別釋義
總題乃中四別乃別第五　篇第二七眾第三乃建第四行他此四位中五篇
雖是究竟心其根本究竟意是以先明雖然究竟前後善惡相
久消滅是故七眾以為第二七眾乃義乃合經重五七乃果成本由曰遠離善
耳不可為惡惡業故方便以為第三既滅過相皆差四須護持紀為第
四波羅夷篇四別解釋第一釋位第二解名第三五五乃以第四次第第一釋
位者略尼以善為宗故用能治戒行以為巧明四分律中名為紀聚僧祇
以為五篇次一名說四戒名初篇十三僧殘以為第二篇世九共為第三篇四
提舍尼為第四篇衆學及滅諍為第五篇巧言一篇者經重相形是
故名篇又云篇者類也又說約等名篇若具三約故名為篇一者為
序二者解約三者究竟約序其此三約序等故得篇名如前篇四
戒俱名波羅夷經重義等有此相似錄為初篇餘非類者理不得同
乃至第五類乃同乃第二解得名者表當躲得名祇去經愚之義故愚
一者退沒消退失道果二不共住非二僧羯故三者須落墮此身已墮阿鼻
地獄故即此換惡名當罪人是故當解得名僧殘者總解要名紀此罪
已滅經行者非全堪用故為名殘乃殘乃殘之罪由僧除滅故名僧殘言墮
者復解及讀作名又云隨義墮罪有此能故從功德作名言提舍者復解
治境乃可責過受稱文吉我紀可呵法言善罪者建其義乃名故見論
三番罪名惡作第三五五乃意成言業有又故五為五篇乃可唯僧制
道如五聚罪或可如來隨根乃教略摠此五第四次第先說呵防罪解推
尋本制乃將隨紀而禁經重事乱先之今明次第可呵依復其是大愛敬
令斷法偷傳遷代故令像法離世宣方執示以重經次法於後故憂波離仙說
餘後一依聖教集仙巧制正死乃罪且如先勸故年初餘次經者依其解法乃要
第五類乃可知善據能防行次第者初篇是行根本故先明初篇行次下四
被餘為能淨生是故初篇先立根本行既立已不偷兼去不成經細不立何
能兼法故立衆行為第二篇衆法雖成若不偷律儀經細難立後明第三
身口威儀既乃若不離識過若不敬順三寶除惡乃諸反次淨等持五三
考為能生離是故第五篇敬順三寶成儀淨教越道乃行此據根本乃以
服善據離防第五最勝乃至初考第二七眾四別乃別一約位二立三偷蘭先
後四八篇不入言約位者四義為第一十三為第二四偷蘭為第三僧殘為第

服吾樓離陽第五聚落乃至初劫第二毛聚出家別行的位二支三偷蘭先
法四人篇不入言約位者四義為第一十三為第二四偷蘭為第三格陵為第
四趣合為第五惡作為第六惡說為第七所言聚者衆罪非一聚在一處名
為聚言主者者初篇當解殘約境義前說所防罪主名解脫不善
故見論偷蘭者夫遠能障道故名為偷蘭提賢功能可呵約責主名第六約
作得名故曰惡作第七說說為名授言惡說言偷蘭見法者偷蘭過麁惡
治名行在戒門攝者約離位名須在第五以解舍方便究竟名異離門所以
原重是坡須在均下報上位當第五又解作因故三為果故五為行成他成
故不言入不入者凡入五篇皆具三義一名約二解約三究竟約義等四聚差異此
義前中但有名約離是前聚別餘二約以直因果舍輕重故不入五篇所言
輕重有四種別一不可識知二違是二天衆前初二篇下是三小衆前四對手
前一人違識輕者出界四人中識殘急重同義生輕殘急輕者對手識有
此差別故不入篇第三方便於中有三三者遠方便二者近趣方便三者別緣
方便遠者有果而不成近趣者以因成果別緣者无果而可成言遠者如白
覆藏罪是非不藉此覆藏生於後犯名日方便終不攝此以成於彼故名為
遠論其正解其惟定竟致人前言顯名同系應論五犯悉可為遠但
得聖遠賢犯濫如初五殘不淨行緣提中淡故取衣因行宿坐資犯
初戒下二准況可知第四五犯乃或為緣餘類相望容有無藉如斷等類
名遠方便二近趣方便者心怖前事身口運動進增求成故名近趣如律所
明步步衛前是名近趣方便三別緣方便於中有七一者別緣二者境強三者緣差
別境差五者想心六者起七善心息惡名別緣故故名別緣方便二境強方便
者如殺無人前境入定或反害我以彼緣強差此近趣擁恐不成故曰境強三緣差
方便者殺害別人更有異人突伏惡事故覺或名緣來差此心不遂故名
故曰緣差方便四境差方便者如非人想非人起等是如下廣說殺生人殺人來
皆者是五想心方便者起心無人心緣非人者是六起心方便者起心殺人而生想
為人差非人而人殺死緣於而境起心無者住而境結罪七善心息方便者可知七方
便諸部不定欲律性惡但五方便謂殺境判斷无想起久言由別想起廣
解云人之殘故遠應具七如生非想起等合為体五不不淨遠離一切俱云謂无起
故以起是面緣順有緣本心故便復境別於此罪是以久言是女起殘非時起
身不淨起皆謂起罪故想次微缺不別強遠心境與應犯不相應輕或為者

解云人之殘故遠應具七如生非想起等合為体五不淨遠離一切俱云謂无起
故以起是面緣順有緣本心故便復境別於此罪是以久言是女起殘非時起
身不淨起皆謂起罪故想次微缺不別強遠心境與應犯不相應輕或為者
故人非人想無間女男想貪門想解前善就四以具足方便第四持犯或
或可明不過二種持犯就此二種若有其而言二犯者廣意諸惡作而成犯
為作持犯善不備口而有遮名口犯對此二過故主而持若作新一切惡
意雖皆不定竟為欲離者須明以持以殺作犯善復不與衆同善心淨
果不滿足為欲得果滿足故須辨作持以屬犯果故俱二種犯尋對文說
可知若約身口并持犯者雖終始解等身口持如應來者以攝所具於
妖蠱食等類是身作持離口四過知妄罵等可是口作犯者成惡心故是口犯
持如受持衣鉢等名說淨離衣六年伏衆三年六法作細淨請傷他像生
之人聚落及順故衆前等是口作持身口合者准況可知身口而犯及前而說意
成身口故不須別說意雖有持犯如律所言六犯所起中由身心及當者觀其意
決以何心等皆是明成身口論云終獨意无持犯故又但意不犯及六犯中由
身口不由心等是故成論中不善業道品別一切業意是所以既不結罪者淨
相異緣成法異故亦此二種持犯義如律疏廣明從此已下隨八文一別釋先
此初篇兩種名別第一總提名別第二條文各別說若就物以總十門名別
一業不孤起要由等發等雖无量不出三業故以初四配於三業成犯身口
故雖由等轉必在具名而論名所謂身口是以第二解身口成犯身口是業
不通自作教人故次第三自作教業不自成要由決擇是以第四犯境覺緣犯
意雖業業過自他為是第五境緣雖具无心不成心有強弱所願不
同對境差殊犯不犯故已次第六并其魅滑所願不
殊及至造趣擁有差平心有深淺犯不犯故次第七銷悔同異八下隨住
九主意次第十對治持犯言起由三業者不淨行成唯已利已為產故以三
貪成滅故二戒意擁蓋以三事成妄語成名以利已為產為初不同貪
盛起成煩三事起名善生名善自樂行非梵行是名往貪吾我怨家
屬名從與於所生命行非梵行名從廣而境惱暢思故基貪心成滅三
事起成者貪心起成可知者強怨家財物及燒理等瞋犯瞋成者強下性
是名從廣又祇律云摩名事五用仙僧物名廣起廣成故三起成復說可知
語規利真順損故无嗔心或思成業若小妄語理即直三二身口者住三緣

三招生十利功德亦當制意故四分律言如來出世見衆過失謂十
緣利与諸比丘制戒乃至正法久住此是直意義故諸戒下不更說第二
別意嫌猒之性躁是雜穢生死根本若不斷捨沈輪三塗莫能出離陳
其文有勿過行此結違之深寧容不集是以聖制二釋名字久有通別通
者戒是通名不行等是別名言不淨之行是婬欲之法是可防過戒是能
持之行但行既通戒相雖分寄緣以彰欲使觀過興歎倘不淨觀離欲
行成能巧通舉故名不淨行戒三具緣成犯乃有通別言通者三一是
大比丘簡非所被之言若比丘後二制教後以其初人教未攝故三是重
緣心簡癡狂等此之義三說括上下攷明了論若人已受大比丘戒若如秦
巴制此戒若不至癡狂是人既犯此戒乃至言羅伽此說下更不標言別
言此具四緣一有正境二有染心三起方便四為總合若為經過乃四緣成正犯境二
怨通三為境合四者受樂此戒通三別四七緣成犯四測緣義一解測通緣含
罪可知乃可測初反第三等有罪即方便等無罪可知測第二全無罪決
測別緣若測初緣非道之想疑得二偷蘭二三兩緣無犯測第四緣有
二偷蘭從破威儀身手未經蘭此小眾對手三說識從身手相及乘未
成要之蘭此大眾應三乞已應一白已乞應三說經通測緣比況可知測通從
方便測別有四但五方便從此已下正明戒本說戒別測不同如初戒文有其
三一略別二隨別三廣別言略別者如此戒最初四須法邪比丘起過故則言隨
結者後四隨測比丘不樂梵行即便惡家私四從結言廣者後有比丘食比丘林中
為高起過仙回此人廣別故名滿足戒本言別者如篇目日迦測得上場
第二篇滿與別學中第三篇別食洗浴七五緣等皆隨測乃至言羅
類五可知今年滿足戒本者若比丘非比丘同戒若不異戒之類不自海紀陳
行乃受持高生是比丘波羅夷不共住此滿足戒白有其八初略解後廣
釋初白總明受法行次白離明受法出家三同戒離明行法同學戒者明淨
不捨乃戒可紀故受戒羸不捨者離戒直猶同紀後後六不淨行等者比
境非第七戒若結罪第八不共住者是治殯也此廣釋所言羅乞者四分
律云名字比丘相似比丘自稱比丘乞求比丘畜剃截衣比丘破結使
比丘善來白丘受戒白四如法成就得處所比丘次釋比丘義言名字比
丘者此是通別之義相似比丘者犯重人出實破戒成僕相顯似他持戒
故曰相似比丘自稱比丘者十誦律云謂賊住比丘人自言我是比丘故曰自稱
求比丘言者剃截衣比丘者善此衣有二利益一獲其細好離自貪
著二不為盜賊之所貪樂常為資身受用之益奉佛聖教極著
此衣故曰善剃截衣比丘言破結使比丘者理解心中而發是戒故曰破
結使也言善來比丘者仙命善來即發是戒故名善來比丘言
白四如法成就得處所結界成就界內不別聚緣住比丘法中身是無
雜緣此即四法現前謂僧法界事此人是戒本中善比丘義約通未代
故須味此人所言若住比丘者此明受法若人是為若比丘義言同戒
律云若為解比丘受大戒白四羯磨乃至住比丘法中者是為若比丘義言同戒
者離明行法同先并所同故律云仙言我善來子結戒說教法是同準
犯不犯是行同是中已下解其同義戒者隨戒解曰戒者禁防義同
戒等者名數同是名同戒義所言不異戒者明清淨不捨有戒可犯故
律中仙言若比丘不樂梵行離捨戒還家後欲出家得受大戒於中
有三明不捨二所捨義如律廣說所言戒羸不自捨者律云若有比丘棄捨
愁憂不樂梵行厭比丘法意欲在家於中四白若別律文廣明所言不
淨行者是比境非故律云不淨行是婬欲言波羅夷者此是自行絕
言不共住者是棄法絕多論云四義故名不共住既棄道法無所任用猶出
衆外生天龍等信敬心故二現仙法無有淨愛清淨等住犯者出衆故三
為息外道誹謗故四為持戒者安樂淨上善根為破戒者生慚愧心不
犯諸惡故是以令彼不共住故律云不得同一羯磨說戒是名不共住
六七兩句次下廣并犯不孤起要由託境之緣不同有其三種人非人畜生三者
五婦儈女二形黃門男子等五境家別三不同代童女二形及婦女三家
於黃門及男子三家此十五種境者有別等四不同復有此才法境當
聽死後四種境上若有犯義乃至恐逼之同此例若廣說者有三千七百
四句皆是究竟夷罪故論云犯相有三百有婬心所繫佛子
陳但入如毛頭結成大重二若為怨逼或持至可繫或就其身於三時中
乃至一時受樂皆成重業是故僧祇律云可愍之甚無量失人教說

數是世王得法治是賊无所知是可責賊法所言波羅夷者此是犯罪之重義如初戒并所言不共住者不得於說戒受捨磨二種僧中共住故然

部律論明述盜戒略第三

中有其二種一者自據二者他讓盜非畜物中復有兩種一者非人二者畜生者偷三寶物約二境得罪一就守護人滿五錢重罪若无守護約本境得滿罪若不滿五錢重滿已下乃至一錢輕罪滿盜人物乃至若盜非人物得罪盜畜生得者罪者作与想取已有想養歸想暫取想親厚想邪者皆无犯戒第三一制戒意者起報勝善田所拔形心是道器但出家之人應捨名者五陰法中假安衆生斯於五陰名為然此生是所防戒是禁治能所遮舉名數生戒三具緣如上別緣有五一者是人滿餘趣經故二是人想疑經故三者然心无心不犯故四起方便以无方境不可係故雖方便加密若令未斷所規未畢思心不暢乃不成重故復第五斷命四滿緣若滿初三句滿緣非人乃想二畜生人想三抵作人想初緣滿境遇支若滿第五人想若有支滿人乃想二畜生人想三抵作人想初緣滿境遇支若滿第五人想若有支滿

法想滿當法想三句文雖是一義合三句一人非人想殺若根本述人作非人想殺人无罪非人有者令律文結滿者據本作人想往殺已得偷滿臨事人所將作非人想殺若結後心應得者罪隨其後之罪結其所心故得偷滿河若後心无滿者何故律文人非人想一滿合將想當非人故今所心偷滿不得攬因成罪舉山將結前心滿故言人非人想三滿

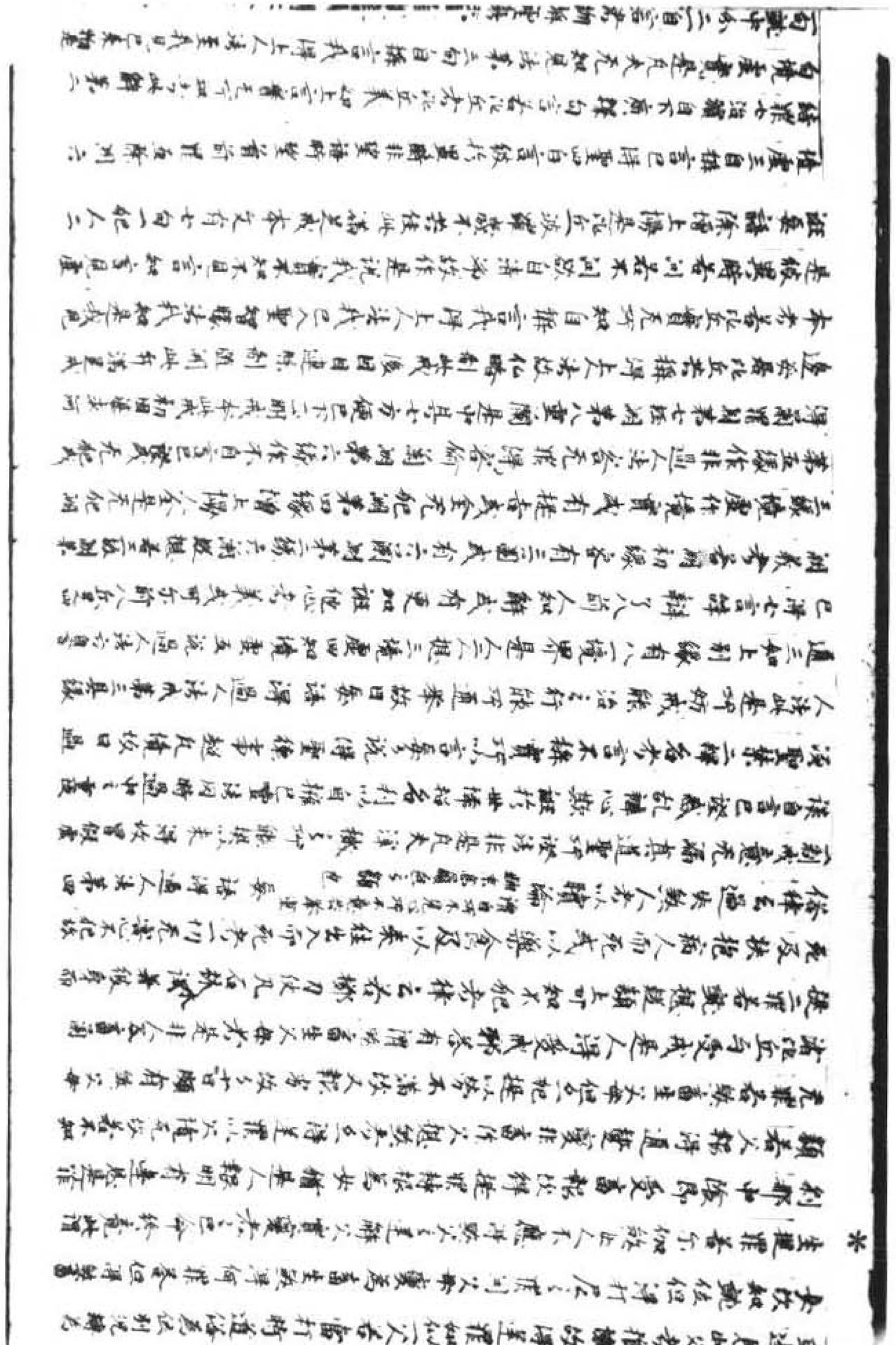
搭者三滿直可搭善心有滿由其搭故前心偷滿住在田住舉後搭心故前之文故言搭者偷滿此乃如是二人作畜生想三人作死想河人非人想結前心滿者向河境錄非人乃想乃應舉後結前心去又解云為成人家方便故滿心結前結前心以尔者本殺非人後心當人可言為成人乃便結後心滿非人前者隨而不動今文所并本意殺人非人若人想殺但在本境只以非人境若滿前殺人乃業使不成重即是殺人前生非人乃境後起猶是舉其後境結前心等便化於特想本器而殊俱結前心如本殺張後對異境張人方便前已開

本文可并本意殺人非人若人想殺但在本境只以非人境若滿前殺人乃業使不成重即是殺人前生非人乃境後起猶是舉其後境結前心等便化於特想本器而殊俱結前心如本殺張後對異境張人方便前已開

殺人乃想二畜生人想三抵作人想初緣滿境遇支若滿第五人想若有支滿人乃想二畜生人想三抵作人想初緣滿境遇支若滿第五人想若有支滿

法想滿當法想三句文雖是一義合三句一人非人想殺若根本述人作非人想殺人无罪非人有者令律文結滿者據本作人想往殺已得偷滿臨事人所將作非人想殺若結後心應得者罪隨其後之罪結其所心故得偷滿河若後心无滿者何故律文人非人想一滿合將想當非人故今所心偷滿不得攬因成罪舉山將結前心滿故言人非人想三滿

搭者三滿直可搭善心有滿由其搭故前心偷滿住在田住舉後搭心故前之文故言搭者偷滿此乃如是二人作畜生想三人作死想河人非人想結前心滿者向河境錄非人乃想乃應舉後結前心去又解云為成人家方便故滿心結前結前心以尔者本殺非人後心當人可言為成人乃便結後心滿非人前者隨而不動今文所并本意殺人非人若人想殺但在本境只以非人境若滿前殺人乃業使不成重即是殺人前生非人乃境後起猶是舉其後境結前心等便化於特想本器而殊俱結前心如本殺張後對異境張人方便前已開



[illegible]慶三自稱言已得聖四自言彼於異時聖[illegible]前罪五除別六
結罪七證觀自下廣釋白言若比丘者比丘義如上言實无所如上所解第二
句慶慶實是凡夫无知見法第三句自稱言我得上人法至我見已來物是
句就中亦二一自言者物稱聖法第二我已入聖下別句言入聖者謂得生
空知勝法者謂得法空我知是下得初異已去就總白中文須有二初解
自稱言文去自稱說有信等五根及稱中有信者謂稱得理解之信者
戒者謂得定道无作非謂五蘊不犯若支持戒頭陀等多支知解施者謂
依正而報不生少慳或是无貪善根別者謂別惠智惠者思擇兩
惠稱中者任放說法次解我得上人法此是總句聖法故曰上人法
法二空是上人法文出要也謂陰界入等第二我已入聖下別句雜明聖法
初引十四章門自言念在身者正憶念者堅持戒者不放逸者不
進者得定者正受者有道者有餘者有惠者有見者果得者次解十四
章言念在者身是身念處言正憶念者除三念處是自言持戒者八正中正語
者是有欲者四如意是不放逸者不放逸數精進四正勤也自言得定者无覺有
觀三昧初禪无覺有觀中間禪无覺无觀二禪已去言空三昧者謂昔下空与
无我二行相應空數者滅四行相應空是无相三昧若昔下二行集道者
四諦十行相應空是无願三昧自言正受者八中前二想正受者別有心定
對除色中乱故无想者謂二无心定對除心乱次四正受是八背捨者謂
內有色相外觀色二由无色相外觀色三淨背捨四空處五識處不用
處七非想處八滅盡定前三背貪次四背捨下地謂空處背第四極微
處背空乃至非想背不用處第八背一切心數法名滅背捨名八解脫
今此四中隨法者是第八滅定謂隨滅世一心數法選得世一非色非心法以補
心處故曰隨法正受二心想者謂四空定即四五六七四背捨也除色者前二
背捨謂以不淨觀除色貪故四不除色者謂第三淨背捨次一除入空處
者謂八除入除貪捨入者解即亦前三背捨以為此八初二者二謂內去色
想外觀色若多若少次內无色想外觀色若多若少第三為四淨身作
赤白六名八勝處八勝入次一切入正受者是十一切入即以第三背捨為四勝處
觀已來四大故八背空定處藏處次十可言道者即十一校道之支依成論中
空是一清淨持戒二得善知識三守護根本四飲食知量五初夜後夜精

[illegible]八勝處八解入次一切入正受者是十一切入即以第三背捨為四勝處
觀已來四大故八背空處藏處次十可言道者即十一校道之支依成論中
空是一清淨持戒二得善知識三守護根本四飲食知量五初夜後夜精
進六是善覺七是善行者八是善信解脫九解脫[illegible]无
[illegible]何十校道空惠是[illegible]何三校道有覺有觀定无觀定空无相无願
等是[illegible]何四校道四念處四正勤四神足四禪四无色定四諦四道四諦定四[illegible]
等是[illegible]何五校道五根五力五解脫入五出家五觀定五[illegible]解脫法等是
[illegible]何六校道六念六向出六界六明六法六慰四法[illegible]无喜正覺等是[illegible]何七
校道七覺七相七定四緣法等是[illegible]何八校道八聖道八解脫八勝入等是
[illegible]何九校道九滅九第次定九相等是[illegible]何十校道十相十直法等是十[illegible]
者覺正覺正語正業正命正進正念正定正解脫正知也十道校者六解脫
入是名十一校道所言備者備五分法身謂戒定惠解脫解脫知見所言[illegible]
者想舉无漏惠又言四聖諦智[illegible]所得者謂得天眼清淨所言[illegible]
者從不淨觀乃至四禪四空定等第四句從彼於異時至[illegible]見已來
明非矣諸時聖首前罪謂矣語已後或因人問不因人問故自清淨者
[illegible]所德故曰也所言除增上慢者除无漏聖法出過相有名為增上慢
此丘未得謂得名為慢十種者此人久在山林不見妙色貪伏煩惱自謂
永斷故生此慢後近城傍見淨妙色貪染還生如已是便謂道不成羅漢
以疑自[illegible]便別言增上慢人不在犯限所言彼羅漢者是結罪四四名十種多
論[illegible]得不淨觀以上至四果來者言我得犯重者現身相前人不知
[illegible]犯重疑則偷蘭者於非人說[illegible]蘭疑即犯吉白言生說[illegible]者十種別此
不淨等近是小法何以犯重答是世尊初門一切聖人出[illegible]
天就鬼神來供養我皆犯重罪所言不為任者義如初戒廣[illegible]已下顯
不犯律[illegible]自知[illegible]不淨觀及夢中說皆不犯重而犯吉羅以非言說[illegible]
儀軌故也諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一[illegible]波羅夷法不得互
諸比丘共住如前後亦如是[illegible]比丘得罪波夷罪不應共住此句總結前初
[illegible]戒律[illegible]如前在俗不是比丘後犯戒時[illegible]後犯[illegible]夷故曰如前後[illegible]如是故曰如前後[illegible]如是
[illegible]无色[illegible]加前犯得夷後犯[illegible]夷故曰如前後[illegible]如是心戒[illegible]解

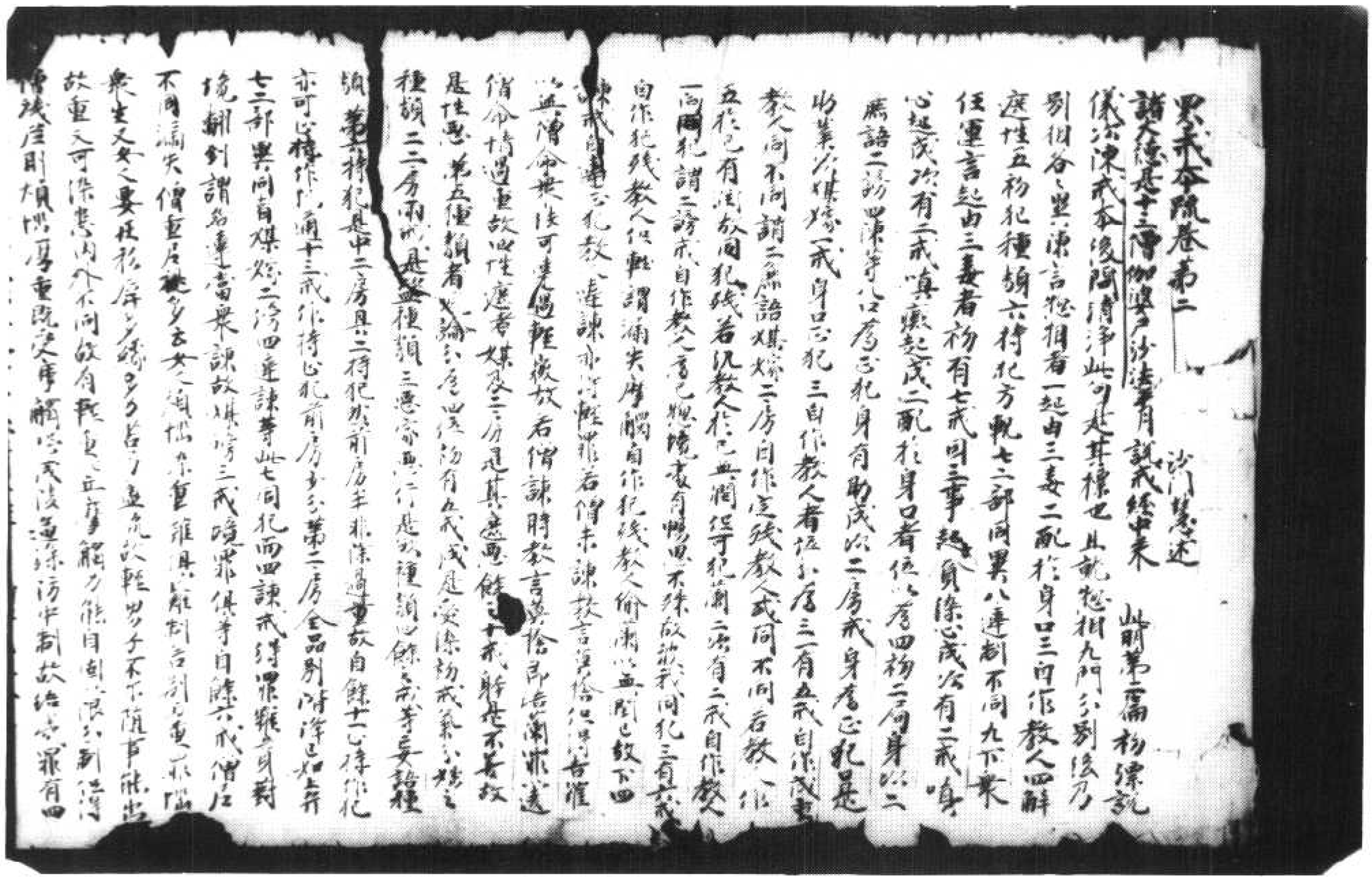
入是名十一種道所言備者備五分法身謂戒定慧解脫智見所言慧者想等光遍遠又言四聖諦智見方得者謂得天眼清淨所言果者從不淨觀乃至四禪四空定尋第四句從彼於異時受記見已來明非妄語時望首前罪謂妄語已後或因人問不因人問故自清淨者露前懺故日也所言除增上慢者除增上慢者此人久在山林不見妙色暫伏煩惱自謂永斷故生此慢後近城傍見淨妙色貪染墨生知已是便偏道及成羅漢以證自伏便謂言增上慢人不在犯限所言波羅夷者是結罪四分十誦多論云從得不淨觀已上下四果論云從得不淨觀已上下四果上株不見妙色暫伏煩惱自謂永斷故生此慢後近城傍見淨妙色貪染墨生知已是便偏道及成羅漢以疑自伏便謂言增上慢人不在犯限所言波羅夷者是結罪四分十誦多論云從得不淨觀已上下四果人說亦蘭疑即犯者自言生說亦者十誦同此不淨事是並不法所以犯重答是甘露初門一切聖人由之而入又四分云天龍鬼神來供養我皆犯重罪所言不共住者義如初戒廣解已下明不犯條去自知有淨不淨觀及夢中說皆不犯重而犯者羅以非言說之儀軌故也諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一波羅夷法不得與共住如前後亦如是比丘得羅波夷罪不應共住此句總結前初篇四戒條攝盡如前在偈不是比丘後犯戒時亦復如是故曰如前後亦如是犯得夷後犯亦夷故曰如前後亦如是以戒之解形俱故亦今問諸大德是中清淨者傳初篇戒法不默然故是事如是持此白眼前三問所言是中清淨者傳初篇戒法不清淨不是三問諸問傳前夷清淨不是名中清淨諸大德是中清淨默然故名清淨由衆默然知清淨故法事成就故

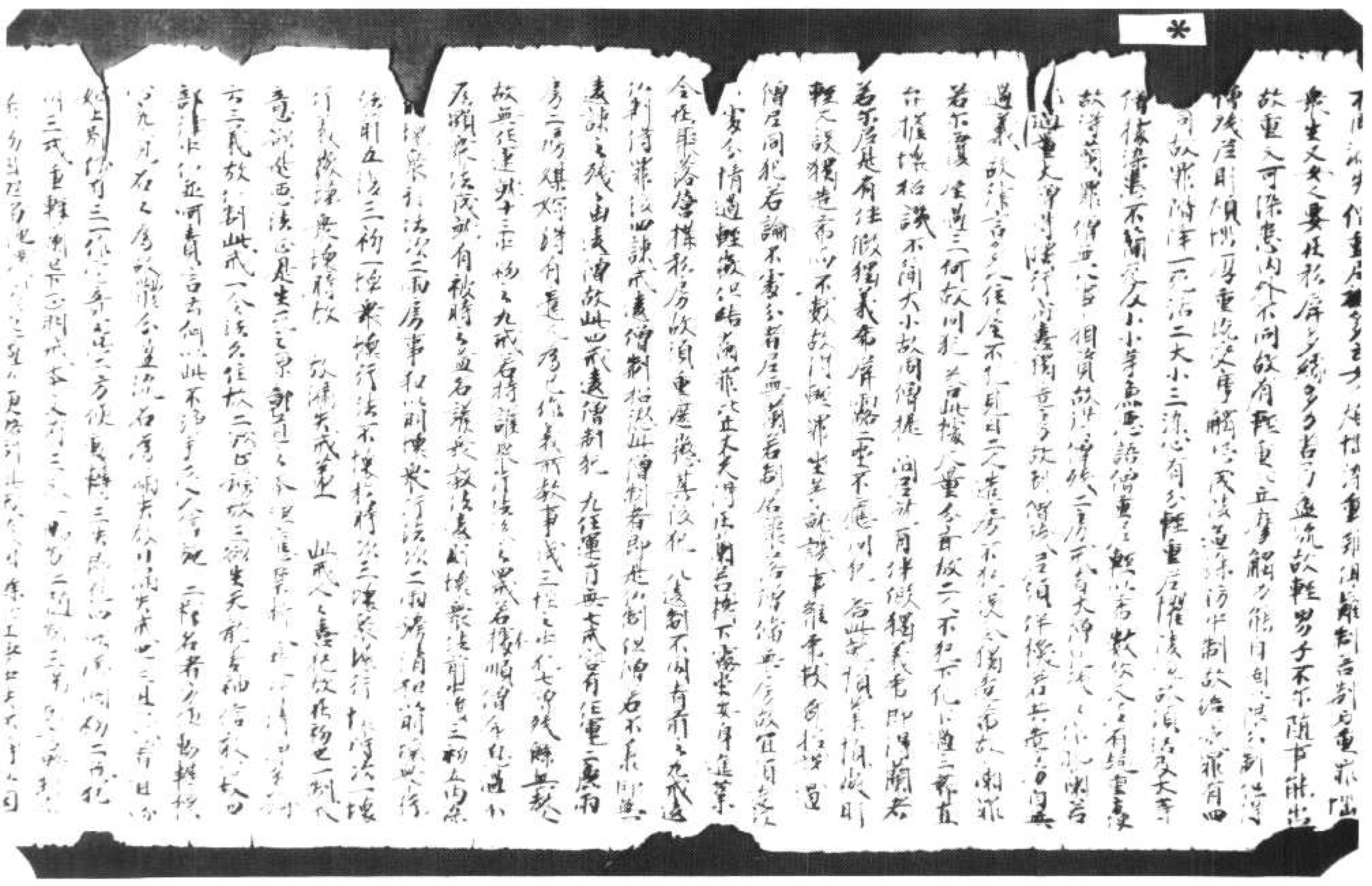
四分戒疏卷第一

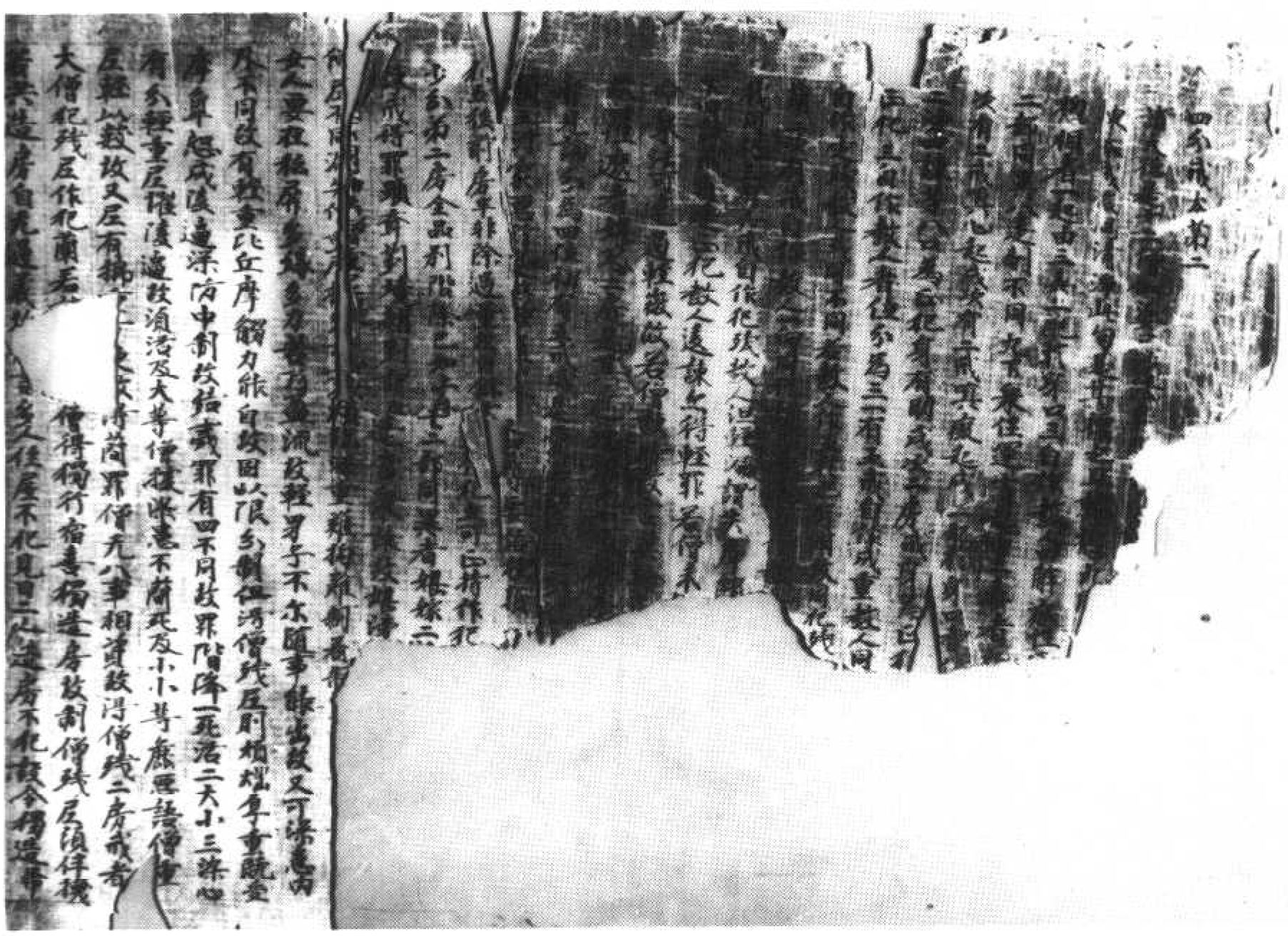
來年五月十三日記之惟馬書

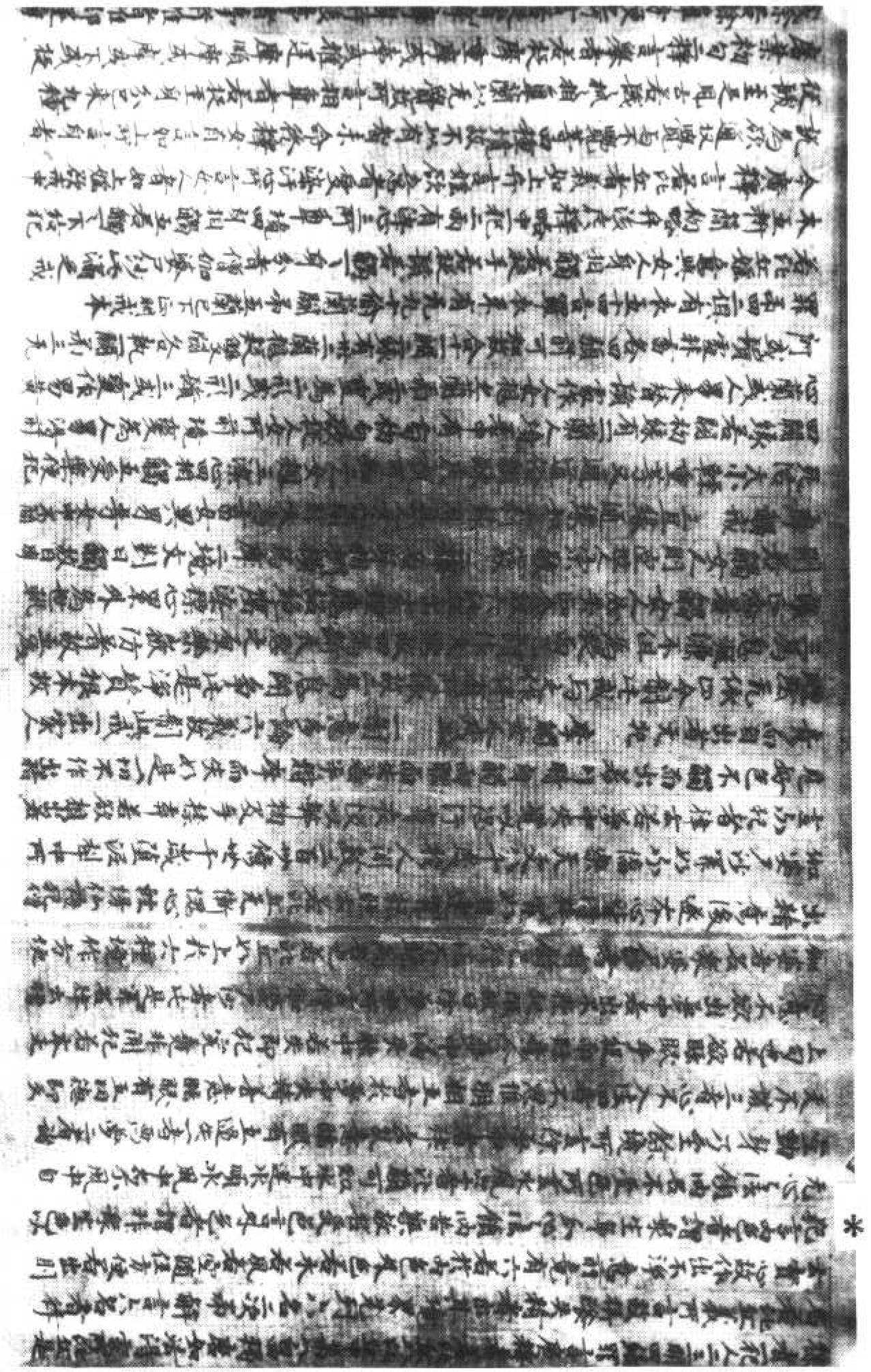
心念口之正解脫正智也十一道技者十一解脫入是名十一種道所言備者備五分法身謂戒定慧解脫智見所言慧者想等光遍遠又言四聖諦智見方得者謂得天眼清淨所言果者從不淨觀乃至四禪四空定尋第四句從彼於異時受記見已來明非妄語時望首前罪謂妄語已後或因人問不因人問故自清淨者露前懺故日也所言除增上慢者除增上慢者此人久在山林不見妙色暫伏煩惱自謂永斷故生此慢後近城傍見淨妙色貪染墨生知已是便偏道及成羅漢以證自伏便謂言增上慢人不在犯限所言波羅夷者是結罪四分十誦多論云從得不淨觀已上下四果人說亦蘭疑即犯者自言生說亦者十誦同此不淨事是並不法所以犯重答是甘露初門一切聖人由之而入又四分云天龍鬼神來供養我皆犯重罪所言不共住者義如初戒廣解已下明不犯條去自知有淨不淨觀及夢中說皆不犯重而犯者羅以非言說之儀軌故也諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一波羅夷法不得與共住如前後亦如是比丘得羅波夷罪不應共住此句總結前初篇四戒條攝盡如前在偈不是比丘後犯戒時亦復如是故曰如前後亦如是犯得夷後犯亦夷故曰如前後亦如是以戒之解形俱故亦今問諸大德是中清淨者傳初篇戒法不默然故是事如是持此白眼前三問所言是中清淨者傳初篇戒法不清淨不是三問諸問傳前夷清淨不是名中清淨諸大德是中清淨默然故名清淨由衆默然知清淨故法事成就故

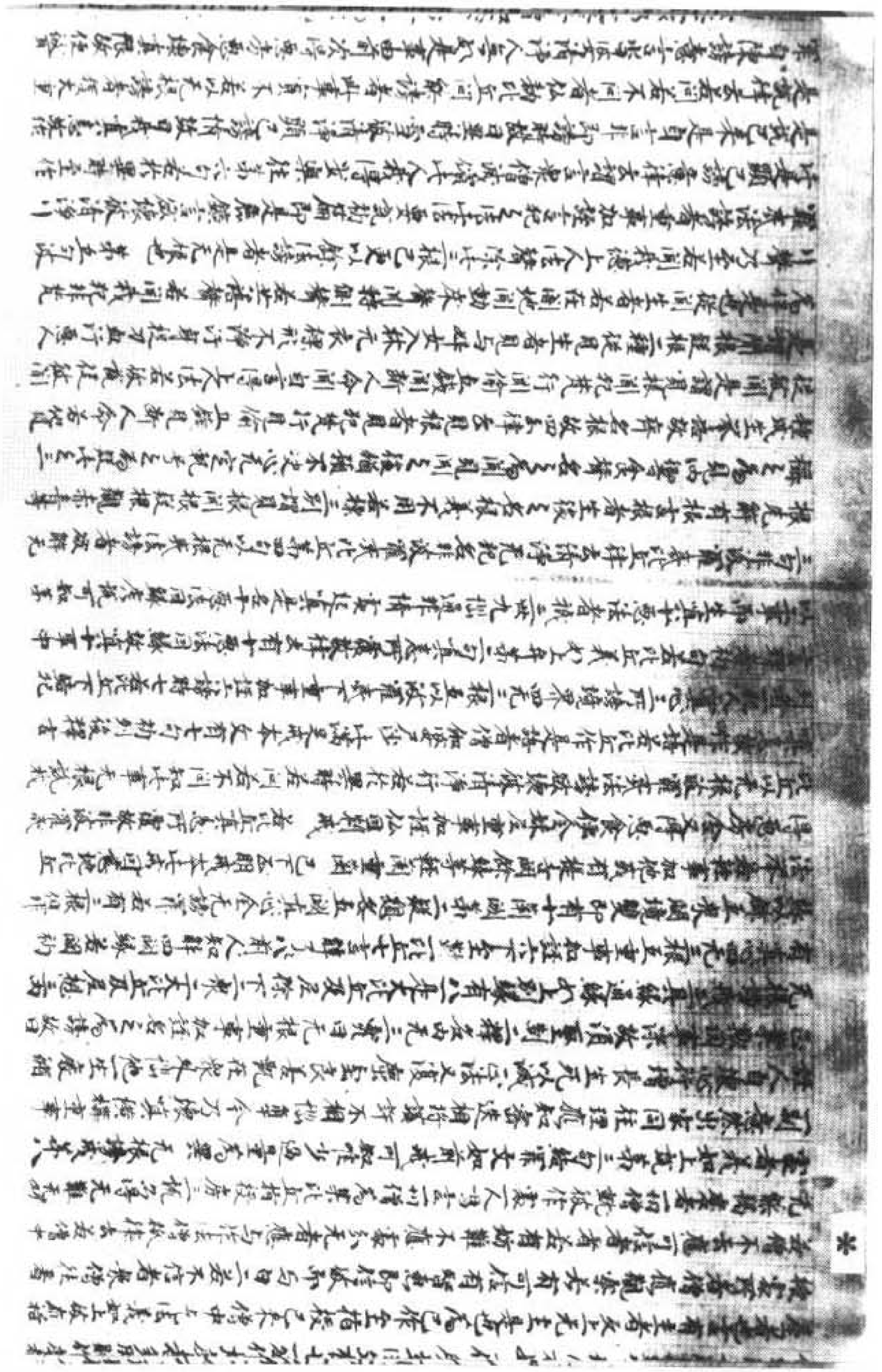
四分戒本疏卷第一

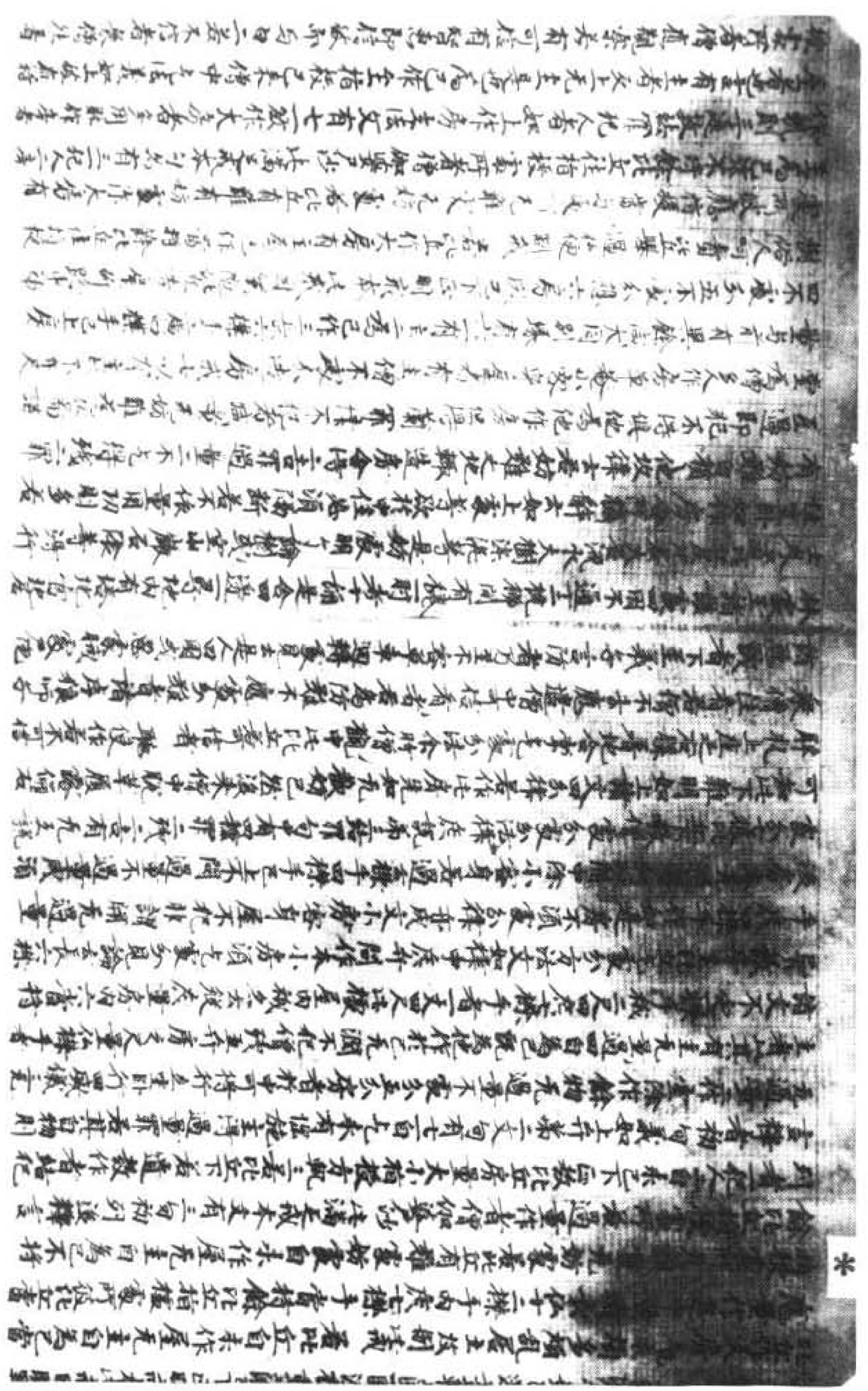






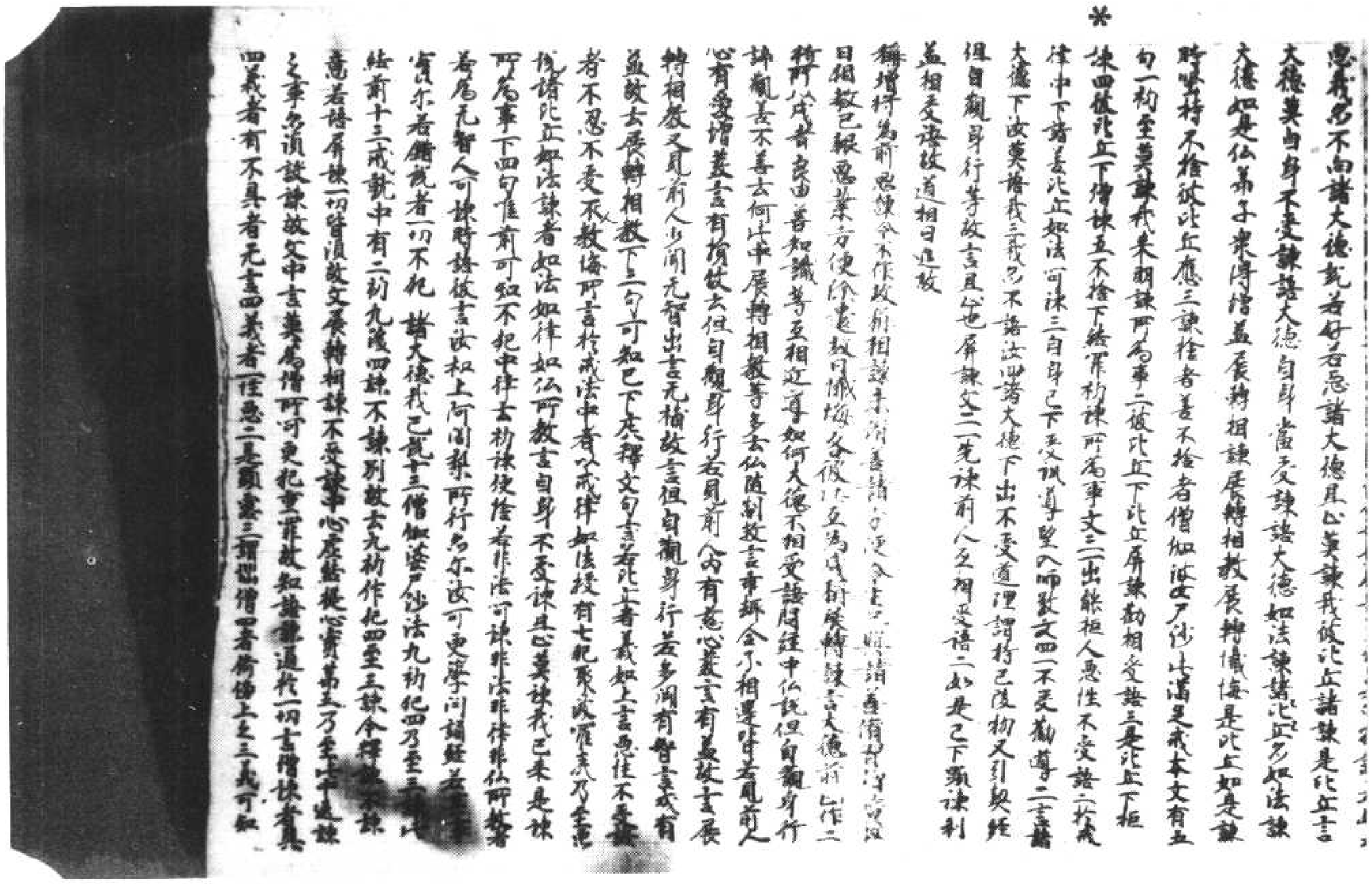


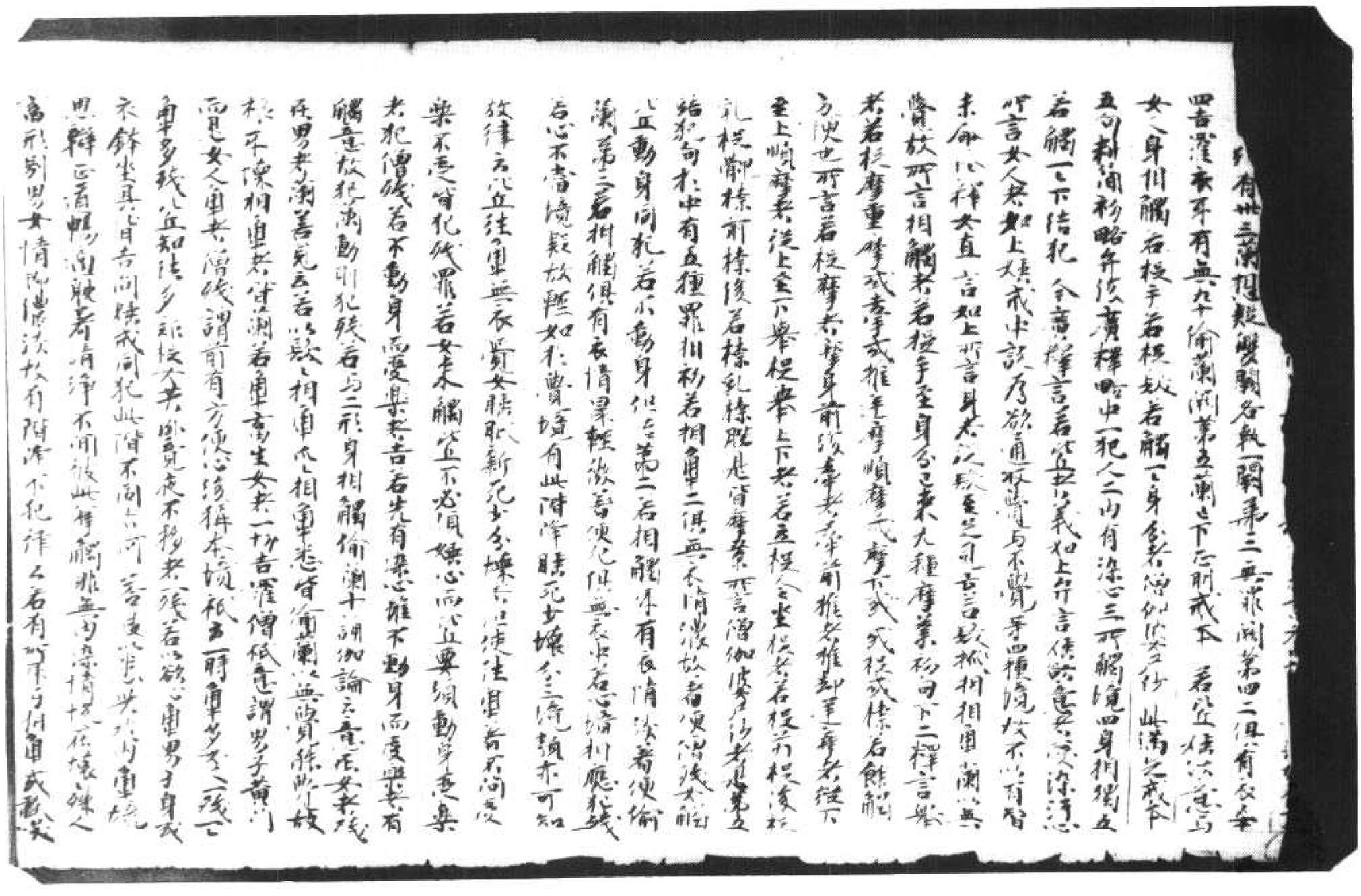


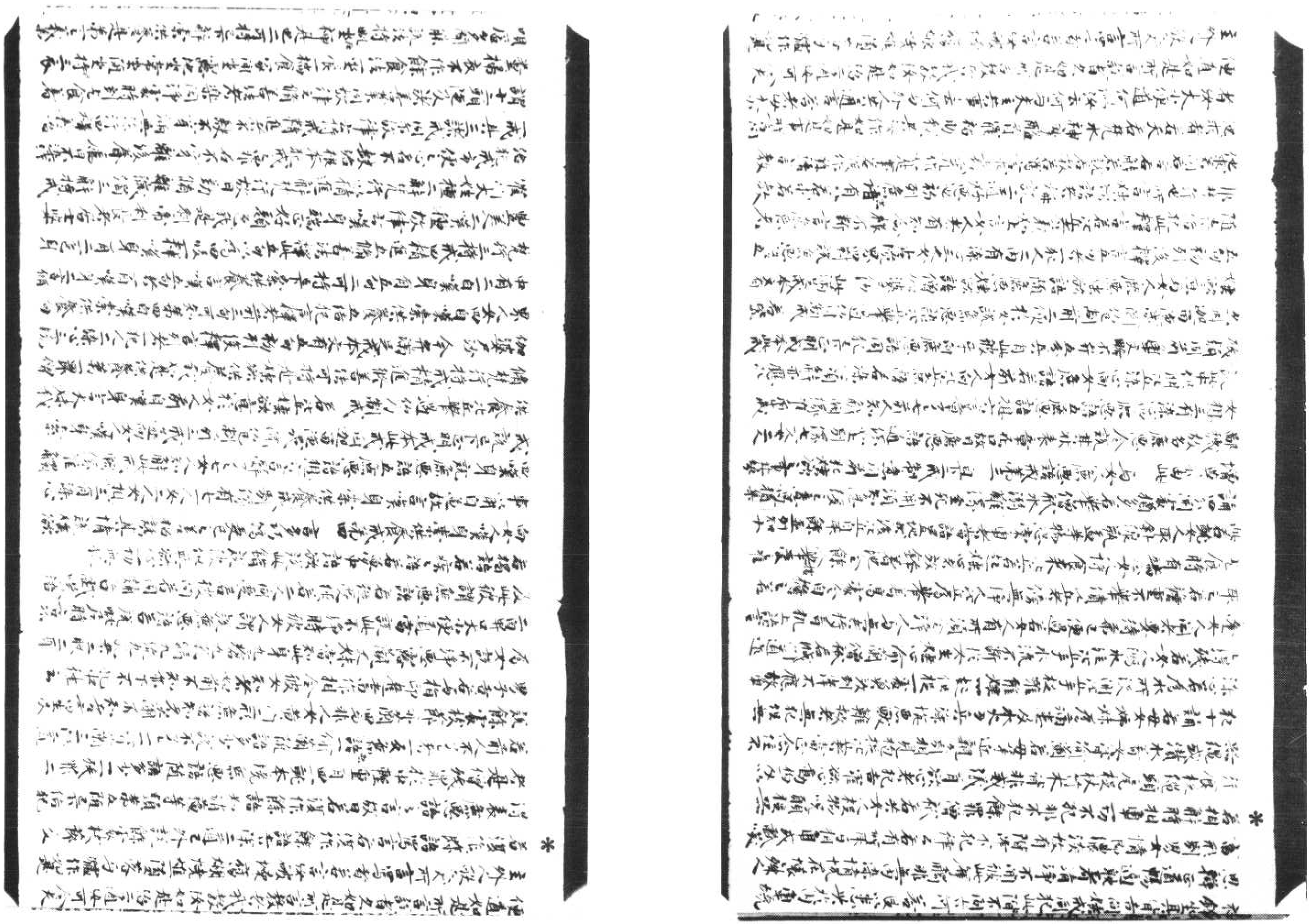


…竟衆僧誡鎮此人衆得安樂住第六句若於異分事中作
是說已其是自言非即謗前故曰異時宰彼清淨頭已謗情故曰我實志恚故作
是語第五句若不問若問者仏勒比丘問能謗者此事實不若以无根謗者犢大重
罪第四句陳謗意言當以彼清淨人無以是事由前次得惡旁惡食壞真恨故便發
第七句若比丘作如是語者僧伽婆尸沙此文為結犯有三謗比丘二謗尼三謗下衆
謗比丘文中有三初句若以无根四重法謗比丘但使內无三根莫問有實不實自作
非梵行謗罪若了得偷蘭第二以非比丘法十三難事內无根謗實比丘了得
僧殘不了偷蘭若實十三難人難无三根真依說者作此丘相故但得偷蘭罪不同四重
謗人稱是行或比丘故也若於十三中比丘犯五逆違罪謗名僧殘故從里同合鎮故若
十僧言出五篇僧士三謗人得偷蘭者得吉罪以名輕故即是彼律理從故第三
若以餘篇謗殘提兩罪第一謗尼者名同比丘十件謗尼但得吉羅五衆僧謗比丘得
謗五衆吉尼謗尼殘謗比丘提第三謗下衆者皆得吉罪不犯中律去見聞疑
實之有五種一真實二相實三事實如然至還道然至四三根不乏實五四或
實及此五謗他犯統十誦四重五殘戒法四分名同微根謗戒第九
假異分事上有見根取彼事見以謗他人見頭相當事不相當名為假根
一聞言等即是无根前戒中稱制意化緣意同前戒唯以假根為異文
其至制故曰我等前制以无根法謗欲謂今是有根故作是語 若比丘以瞋恚故於
異分事中取片非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行後於異時若問
若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙
此清淨戒本文有七句一犯人二瞋心三假異分上根四謗境界清淨五以无根重
罪…言七結罪疾解中初二兩句可知第三句言於異分中事者取片者所言異分者
…謗異分一異趣異分如犢事為人二異罪異分如不犯波羅夷…
分无根法謗僧殘若比丘不犯戒謂犯殘以異分无根法謗…
言以異分事无根本法謗殘依言犯殘以異分无根戒法謗…
言以異分事无根本法謗殘乃至吉第三異人異分不清淨人清淨人想此名同…
以人事謗彼以異分无根本法謗第四異相異分者見在家婚犯四重便…
篇以異分无根四事法第五異解異分者聞自稱犯四事便言我…
以異分无根四事第四句言非波羅夷比丘者見破清淨第五句…
則破犯四重罪犯重言欲壞彼清淨行者辨其謗意…
我欲本第六句若於異前至作是謗未發或問檢問或不因…
旁恚食恨真壞真恨故便謗彼可第七句若比丘者下結犯…
破僧違諫戒第十 一制意者衆和法同義无乖諍理宜進… 同如來…

…清淨行者辨其謗意謂言僧衆破此人
…若於異前至作是謗未發或問檢問或不因問自言由前…
…旁恚…故便謗彼可第七句若比丘者下結犯七相輕重如前戒
破僧違諫戒第十 一制意者衆和法同義无乖諍理應許…猶如水乳
…法…能…乖…僧斷法隆福无為恩甚是故聖制
…衆有…為破僧因執不捨名曰為諫戒…
第三五邪三寶謂是諫所為事故二釋化於將若不…
…非…法諍…法破僧非法故諫不設諫故四…
若從…諫不成…至三不…竟若不竟但結輕罪故…
…是…於…不…化即破僧心息便…不四…
言…若…第三若不設諫即无遠諫…
…若…僧諫不成者亦无遠諫…有破僧方便…
…蘭罪…第四…若不…捨无遠諫罪有…
第…未…捨四蘭…可知已下正明戒本…
…若比丘欲壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘…大德…
…方便受和合僧法莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合…
…如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨…
…乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙此是戒本文有五句…
…言…下諸善比丘所受諫勸之合…
諫…者…即是所諫之者三破壞之下正明破僧
捨者味前…心方便已下明前五邪三寶者是五邪法堅持不
勸捨故曰彼比丘應諫乃至莫方便善…
水乳等…大德頭有別所棄…同學法无二理…
乳和合…同一師學如水乳合…可水与水合乳与乳合…
諫比丘者謂諸善比丘如是諫時者謂…
執心難諫第四句三諫捨者善…
二過故曰捨者善問其實白四羯磨應三諫乃至三諫…
曰三除第四諫所以…者一犯不犯多前三未…
第三得殘故言三諫捨者善以未犯殘故…
者謂過三法不捨者入重位故第五句罪自下…
…言破壞者以十八法破壞和合僧所言和合者一羯磨同…四比丘若







比丘有難事有房處自求作主無主自為己不將餘比丘指授處所者是也僧
若作如是等作 此偈是戒本文句三行初列律言初也二行中是下正教
比丘 重大小指授房觀三若比丘下若遠教作者治犯言釋若物所義如上
升第二句文有七一自乞求有所施主得為量衆若其所須用無過量六作人
隨作餘物無有量不受分處分房者於此可行行是生得四戒等三無主者
以其有主無為量四因為己或為他作犯已無有不犯殘罪五升房之量
作作搩手者長文不定一搩手或二尺四寸而七搩手者一丈四尺此據房內被床大供
當量屋內言當將長教房主比丘是處分方法文如律中許何作大小房須
處處分此論云長六搩手廣四搩手作如是房不問處分律亦有文小谷身皆
不犯非謂消無過量後房本無過量何以開中係小小谷身若過六搩手四搩手
是不用過量或須處分七非比丘下教得處分處分法如律廣說 第三結
罪句中有四種罪一二殘二吉有元年說何知此下難明以上誤文四分律文若作
此房先知與難妨已從後來僧中既得犍稱治房成若辭礼上座是否若地
合掌如是處分法今時僧中難此比丘言可信其所聽從能若不可信與所作者
若僧不去應遣僧中可信者若有妨難不應處分難處說處非孫歸了據處
戲者下至懷子言妨者乃至不容草車迴轉處見六足人田園戒處分旅處
尸陀林處王法讓處四衢道不過十二枝梯間有撩一肘者十種是合四處道等
地的有塔地有官地居士外道比丘居地石大石流水大樹株坑等處有妨處消
了論處樹處生山穀石流等得行往止以如作房舍所備解云如大處等說
非此往谷澗陽坑若不依量用材財多若有妨難而損他故非二若於
妨難之地鄰近處房舍得二吉四罪量不得二殘罪手殘部但不得僧也
屬他作房但得蘭殘非不犯中減量無妨難房僧尚諸處房僧多人
住屋草庵小谷身屋者有主僧不處分造房式七以有主故不許三
与前有異餘戒大同別除有六一有主二為己作三長六搩手廣四搩手
五上四不處分五不處分者六無二分識之下正明戒本 此戒因闡陀比丘造屋
所路中神樹伐人呵嘖 比丘舉過仏便制戒 若比丘欲作大房有主為己作
當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有
難處有妨處作大房有主為己作不將餘比丘往指授處所者僧伽婆尸沙
此滿足戒本句亦有三一犯人二作房觀因三遠教結罪犯人等如上作房五

難處有妨處作大房有主為己作不將餘比丘往指授處所者僧伽婆尸沙
此滿足戒本句亦有三一犯人二作房觀因三遠教結罪犯人等如上作房五
五法之亦有七一欲作大房大者多用財作房者一生也言有主等又上量
七也為己作指授亦來僧中乞法義如上應指授處所者僧應觀察若
有信有智慧所信於人而為四二若不信者僧應自看若僧不去應遣僧中
可信者看若有妨難不應處分無者應為作法僧祇律云若僧中無
能觀房者一切從諸彼作處一人問言而伽藍其量指授房二說亦得
無難無妨處者義如上說 第三句結罪文如前戒可知唯有過量為異
無根謗戒第八 一制戒意然出家何用住利應和敬忍相將讓許不相惱
全令人壞自撥折重事謗人自懷心行增長生死以職心故文復三處
良有觀此衆外僧他一生勝循業斯同事深故須制 二釋名者無
三謗日無根重事加謗名為謗故日無根謗戒 三具緣通緣如上別
緣有八一是大比丘及尼除下二衆 二大比丘尼三四有真心四無三根五重
事加重六下至對一比丘七言辭了了八前人知解 四開緣名開物緣以餘
三處以闡陀饕以有十藏闡第二經但名五闡真心令無謗罪若有三根
但非法聞若謂事加他或有根者闡餘僧等 五闡重闡下正明戒本
此戒因慈地比丘得僧差房舍又得惡食便令妹尼重事加謗仏因制戒
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是
語者僧伽婆尸沙 此滿足戒本文有七句初列犯釋言列犯人二瞋心
三所謗境四以無三根五以波羅夷戒下重事加謗六謗時七若比丘下結犯
言釋其初句若比丘義如上第二句瞋恚所覆故律云有十惡法因瞋故
瞋隨十事中以二事而生瞋十惡法者從三世九惱通非情處起瞋是名
十惡法因緣廣說可知第三句非波羅夷比丘律云清淨無犯名非波
羅夷比丘第四句以無根波羅夷法謗者欲解無根先解有根有根者
生後之名根義不同名標三別謂見根聞根疑根闡亦有等稱
之為見聞疑等名之為聞見聞之後猶稍不決心無定執名之
為疑此之三種或生擧語故名根故四分律云見根者見犯梵行
見偷五錢見斷人命若他見從彼聞是謂見根聞根者從他聞犯梵行聞偷五錢

竟捨四諫戒第五 結竟前可知且下正明戒本此戒因提婆達多破僧故制此戒
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫
壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧
伽婆尸沙 此滿足戒本文有五句初略明後廣所言略者一明諫所為事二欲
比丘下諫善比丘屏處諫勸之令捨五下不捨者下明戒違諫結句文二若比
者出犯人即所諫之者二欲壞已下正明破僧諫所為事欲壞者昧前始
心方便已下談前五邪三寶 若是五邪法堅持不捨者昧前行化謂以五
法行化於時誘諸新學屏諫文二初并上呵諫中稱三何勸捨故曰
彼比丘應諫乃至與方便等二大德應與已下嘆上呵中二四勸同水乳等
為諸大德所雖有別戒藥師同學法無二理應和合而無異相猶如水
乳和合 ... 故曰同一師教學如水乳合亦可水與乳合乳合於乳合故曰如水
乳合第三句是比丘者謂諸善比丘知是諫時者謂諫前諫喜之屏
諫之時堅持不捨者謂誡違不受且執心拒諫 第四句三諫捨者善明
從順不破僧一無違諫僧殘二無破僧蘭罪離斯二過故曰捨者善
問其義如四師言應三諫乃至三諫捨者善 答謂無白及二羯磨故曰
三諫但第四諫所以爾者一犯不犯分齊三未犯殘謂第三番犯殘二輕重
別前三犯蘭第三僧殘故言三諫捨者善以未犯殘故於其道理應無
白四又依律文言犯三諫應捨者謂過三法不捨者入重位故第五句罪白
下云僧伽婆尸沙文 所言是比丘者某比丘上釋 白欲壞者以十八法欲壞和
合者一羯磨同一說戒 所言僧者四比丘若五若十 ... 受無數言方便欲壞和
合僧以堅持不捨者謂住十八法而破僧也今解十八法 法非法律非律
犯不犯若輕若重有殘無殘麁惡非麁惡常所行非常所行制非制
說非說 說非說者八正 ... 直能轉生正解 ... 但 ... 近因名法調達說
而非法五邪不能轉生直解 說非法 ... 律非法律者 ...
犯不犯者失言 ... 有 ... 若不 ...
說言不犯知今今作惡理諍有違 ... 不犯調達說犯輕有
說言不犯知今今作惡理諍有違 ... 未判名言不犯調達說犯輕有
處遮調達說壞梵業等 ... 便言犯一切草木其罪業重初篇
業重一 ... 不 ... 同 ... 初作不殺重罪即言一切盜據輕有殘
者 ... 不以 ... 而 ... 作 ... 其殘說為無殘無殘者謂犯 ... 而 ... 等逃
等自以無殘說為有殘世者無麁惡者初二篇而方便若口無 ... 心 ...
重偷蘭名為無麁惡說為非麁惡推業下文餘篇等皆非麁惡說
名為麁惡常所行者 ... 五法 ... 謂五法並式 ... 為制
言為非制 ... 制者即五法非 ... 名為非制說以為制 ... 言四 ...
重 ... 是輕此是正教名 ... 說 ... 輕 ... 到說此非 ...
名 ... 非說而說以為說第二屏諫初比丘屏諫勸不破僧此勸和合
益故律云應語彼言可捨此事 ... 用諫善若不用語者復令餘
比丘乃至王大臣 ... 諸 ... 未諫 ... 第三句若不用語者此
拒屏諫 問 ... 何 ... 答此 ... 無 ... 有所 ...
未成遠諫未滿要待事成 ... 第四句眾諫如前之業 ...
捨者下合 ... 於中輕重有二 ... 作遠諫輕重二教 ... 輕 ... 白遠諫中
須二初未作諫前 ... 更 ... 作諫時三羯磨 ... 若白二
羯磨竟捨犯三蘭白一竟捨二蘭白竟捨一蘭 ... 第三竟時僧殘者
為攬因成果 若女五分 ... 前方便業 ... 相資令後 ... 業 ...
第增 ... 僧殘時猶有蘭 ... 別 ... 其業 ... 輕重不同 ...
有異故不相成四分律明但使作惡 ... 有罪如生福文證 ... 之
多論如欲盜 ... 步偷蘭今所言二羯磨竟三偷蘭 ... 有罪 ...
得果 ... 時攬因成果故律云白何其 ... 作白竟 ... 偷蘭不言別
有 ... 可 ... 至三羯磨竟成殘時不言別有三蘭須滅故和 ...
有罪以因成果 ... 一教人 ... 三一 ... 教二 ... 教三下眾教不犯中律云 ...
時捨 ... 種 ... 不犯者 ... 蘭 ... 等三罪文若破惡友知識 ... 之
三人 ... 作非法 ... 和尚 ... 知識 ... 等作 ... 成 ... 作 ...
處若破是者不犯 助破遠諫戒第十一 制意同眾 ... 諫調達時
四伴 ... 初 ... 破僧 ... 諫 ... 而不 ... 故曰破遠諫戒別有六

備可僧居故曰相教已教愚業方便除遣故曰城恪各於此五方成雜
展轉諫言大德前心作二持所成者良由善知識等互相開導如何
大德不相教語問經中仍說但身觀身行諫觀者不善云何當展轉
相教等多分仍隨制教言乖反合不相違背若曰前人心有分別發
有相故云但自觀身看見前人內有惡心教言展轉相教又
見前人少聞無智出言無補故言但身觀身行若多聞有智言成有益
故云展轉相教下三句可知只是惡性不
受人語者不思不惡人教悔所言不成法中者以戒律如法擯有七犯聚次
第說人受思惟諸法如法諫者如法如律如佛所教言自身不受諫且
心與諫我已來是諫所為事下四句准前可知不犯中律云初諫使捨若
非法所諫非法非律非佛所教若彥無智人所諫時語欲言教誡
所聞未所行未作故可更學問通經若其事實不為諸說者所不犯
說大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫　此法前十三戒就中
有二初九故四諫不諫別數方九初作犯四乃至三諫　今釋諫不諫意
若諸僧諫一切清淨故文展轉相諫不受諫中心產怪心懷怨恨
此中遠諫之事必須殷諫故言勇彥僧所呵更犯重罪故知諫諫通
於一切言僧諫者且四義者有不具者無言四義者一非惡二是頭露
三諸相僧四者何傷上之三義可知言何傷者前之九戒除故是非更無
兩僧何傷聖教是非無分過明和合何須殷諫開和其人也必成等步
何傷言諫相似溫理行二教是非交雜真偽難分須假殷諫開示是非
晚信其懷重殺故老行惡就善捨邪從正故須殷諫如初二諫戒僧傷
如來四依之教以諫相似軌之依之何傷行家諫僧者軌六人
同作而僧不僧從第四戒何傷種之輕殘說此何傷之義此廣說說
有如斯教相僧法諫制者無諫今問有無不問九戒所以不諫是問生
之欲所以僧犯罪者下四問諫而生前九作便即結此謂一切事中具四義者
須諫後而治罪故是四故是四若之法知品濫戒應法方欲利安
法中波利婆沙頭陀上分法說增上分法說說
中出是法五罪若少一人不滿此罪出是法五罪是法五罪不得除說五方可呵
此五罪出是法五罪是法五罪不得除說五方可呵
此五罪出是法五罪若少一人不滿此罪出是法五罪是法五罪不得除說五方可呵
此時懺僧法略有其三初始懺悔過滅利婆沙此方名別
住母云若犯此罪須懺悔日行別住法別住多不得自恣問處其僧雖入
僧中不說論出不得出名故言別住說心不悔行懺悔合行故大言若法五犯
一法知而覆藏應作別住利婆沙第二明治罪法故文云行波利婆沙
增上名六夜摩那埵者此云悔罪由行別住法令僧歡喜故言但
云應喜前罪自意歡喜出生輕慢法後悔僧歡喜由行喜故名其次自
因少日故始得喜名衆僧歡言此人自此改悔更不起惡成清淨人第三句
出罪法故文言八夜摩那埵已滅有出罪法猶有殘罪故心懷懺悔大衆隨
喜所為出罪令彼清淨說出罪眾文分為二一者出法此罪輕重要依
世間衆方得懺悔次人故文言若少一人不滿此出罪不得除衆
既不滿出罪不成等而無功二不如法故文云說出罪不成
法事不成故得結罪所言如此時者應順佛教和合此是時
今問諸大德是中清淨不三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持
謂於此僧得清淨不由衆默然知清淨故若實有罪三問不答其二法故
得一罪若實無罪默然故衆法成就　諸大德是三不定法事月
月說戒法中來　此初標說儀式故今標可聽故若也通倫有殘衆
故奇稱為戒今此三法有種九指准字曰不定言四法者一犯不定謂犯
殘或犯提或犯三或復犯二多少善殊故舉二不定犯不定可信猶
事而舉故亦不定三自言不定舉既多少自言引罪無定一准或可
自言不犯四治法不定若自言或犯殘別住治言等
又定若不自言引罪處所治故曰治罪不定此不定犯謂比丘德用
實起故言二不定法又十律言云何知不定可信女人不知犯不知犯
何處起不知犯名字位言我是女人是處來去坐立臥五來去坐立
不見作犯舉人命觸女氣草過中食飲酒知是別事不決定故不定問
可信舉罪通計二三五七何故等在後下提上來若一法上故不式下揭磨
殘故也又釋為欲除功不犯或殘故等者獨坐觸犯惡法故說曰是
為二戒故責作此非是欲偏提等下亦獨故問此言無者可合有作
故說今無律希況不數之可女人弱言不宣心量可已夫先新事故先

爲二戒故置於此非是欲攝提等下亦攝故問此言無者何合爲有律
故說令無律希而不數又可女人與弱言不宣心宣可白丈夫對事故先
者不言義不定戒　一對意多論一爲出離謗故二爲除別律故三爲
增上律法故出家之人理宜離俗除彼丈夫所宗以通化物而白丈夫俗流
非法上違聖旨下失宗教之心四爲斷鄙道惡法次第故二釋名可信全
僧未定色別僧亦未得定結其罪故言不定三其緣別緣有五一屏處
二人共三无第三人四共四處緣說非法語覆藏事五可信告僧事之法審
其此五人不定治檢四緣偏況說可知　若比丘共女獨在屏處鄙穢
可作媒處坐說非法語有住信優婆塞私於三法中以一法說若休罪戒
若僧伽婆尸沙若波逸提乃至盜自言我犯是罪於三法中應二法治若
波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提必住信優婆塞所說應如法治是盜
是名不定法　此戒文有四句一至非法語犯不定二有住信下舉不定是
坐比丘下自言不定四如住信下治罪不定次下廣釋文句初文六句二條釋
若盜者義如上言女人者有智未命終也祇五若母女姊妹親疎老少
在家出家者是所言獨者一比丘一女人言屏處者有二種一眼見屏處
處若霧若黑若闇中不相現也二聞屏者乃至常語不聞聲處言屏處
者上有物作蓋也遮鄙令人不見言鄙處者若樹若牆若船若屏
物鄙也言所作媒處者謂密所媒處也說非法語者說媒說法上六句所犯
罪不定所住信優婆塞私呈解第二半罪不定犯故不定可信故罪而舉
半亦不定故言若戒若殘若提此中且說廣相以三罪名言通五犯言
信者謂得四不壞信於不壞身而作妄語等乎惡之罪是坐比丘已下編第
三自言不定犯既不定自言以無僧准隨引輕重如比丘所治故文云我
犯是罪是解第四治罪不定治罪有二一者舉二一罪二者舉已不引
罪者如比丘所說治不引罪者如可信語治之此即引罪二者舉已不引罪
者如比丘所說治不引罪者如可信語治之此即引罪二者舉已不引罪
者如比丘所說治不引罪者如可信語治之此即引罪二者舉已不引罪
犯言說但說治若言犯殘別住治之后言犯提全舉其罪故律文云如住信優婆塞所說應如法治故律文說自言作者應如法治
不自言作者應如住信語治之今此不自言作者應如法治故文云我
問十誦比丘言我有是罪而不住隨順語治若言犯不犯是罪如比丘治

問十誦比丘言我有是罪而不住隨順語治若言犯不犯是罪如比丘治
若言不犯無罪隨可信語治五分若於三事一法中諸比丘不名語不以煩不
若言不上座下坐應如問汝實語等要語如優婆塞戒說不若言如優婆塞戒
說不後乃可隨說治若言如法治所以不依可信語者言用論言用論戒不
審故所言是名不定法者結也此雖是戒而無有罪但於僧中女說非法
語招世譏謗可信白法故曰此可信舉戒　露不定戒偈　制意釋知其偈
偈緣四義同前但偈露有異餘義皆同是下明戒本　若比丘共女人在露處
露不可作媒處坐作無惡語有住信優婆塞私於二法中以一法說若僧伽婆
尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一法若僧伽婆尸沙
若波逸提如住信優婆塞所說應如法治是坐比丘名不定法　此戒句同前
亦四事無惡語犯不定二有住信下舉不定是坐比丘自言不定四如住信
下名罪不定但罪二三同餘義皆等前戒故不重釋長行文曰初文
亦六句條釋若比丘者同前女人者女本露現處名謂無媒障障也不可
作媒處者不容媒行處也作無惡語者說媒說不淨以穢惡二道為惡
此上六句皆是犯不定三下說自文義同上　談大德我已說二不定法八同說
大德是中清淨不　說大德是中清淨默然故是事如是持　此文作前所
說大德是世尊者波逸提法半月說戒經中來　今明第三篇世九十
雜同篇次捨不捨異故戒本中分為三　問所以先明世後說九十者度世
於此財物聚積失方法生罪累若法說心懺悔要須對僧捨物及相捨
儀令心事說捨罪方除滅作法不易欲使僧居先識作雜法及法
故列在初　九十事中雖有同聞生罪皆不須捨但斷犯心即得滅懺作法
故通在後後言在前者此方名捨有三種一捨財二捨罪心三捨於
言波羅提者此名墮在燒障故曰捨墮今就世俗別兩釋先世後別
就世略釋門一對下九十捨不捨異凡世捨滅具三義一者先已斷二者
財財見在受用有罪三者捨已歸主受用無德具此三義制人捨本世
五戒少用財事不入捨者三義中同不得人捨面食主罪有古戒二法無
可捨食方生罪義無可捨同第二義故九十如讚原別之勸非後文之義
問正本等是毛二食中道三外財淨說此二同於初義明是世俗故不入捨三十

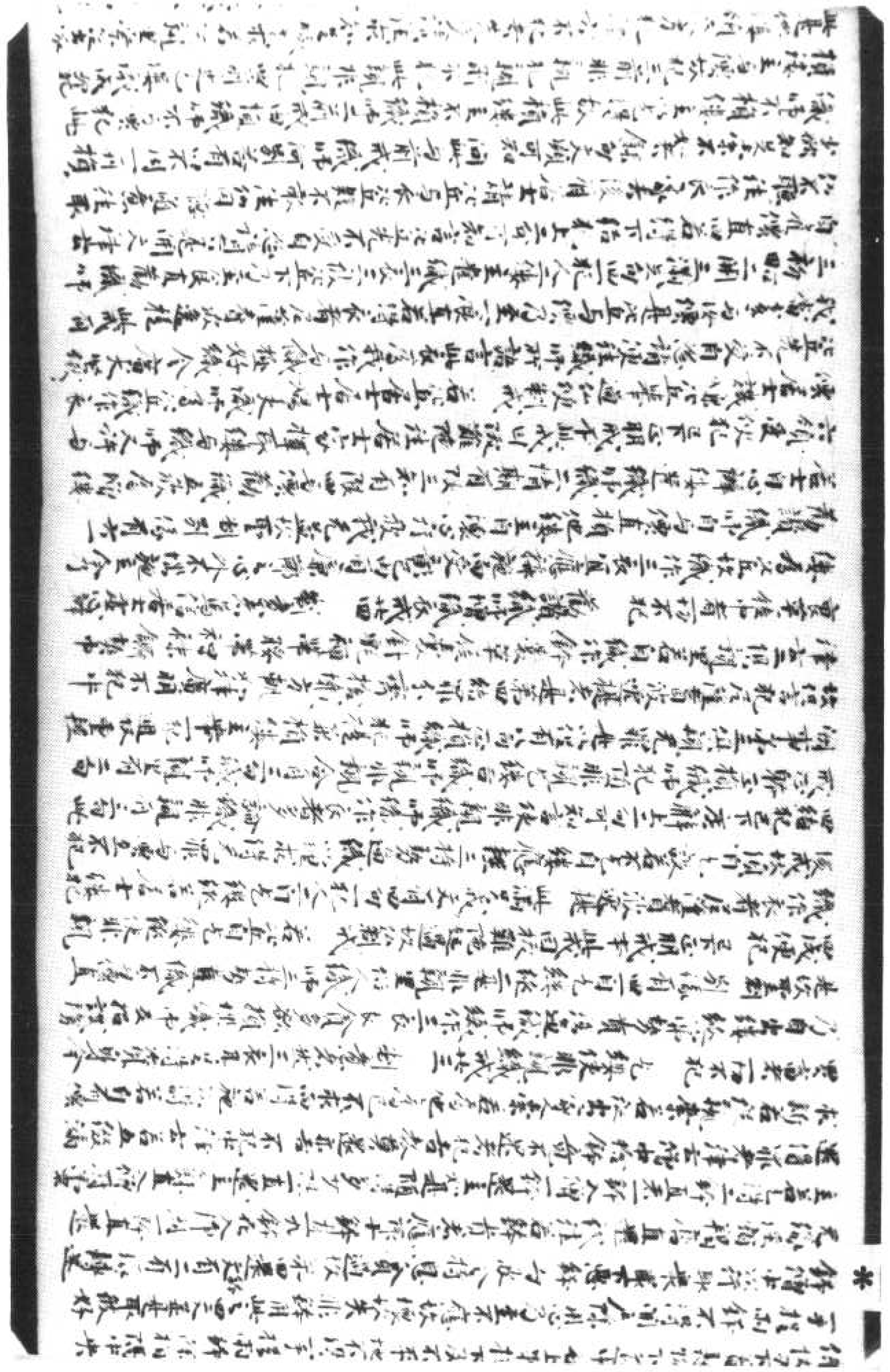
雜明餘之四重合開此戒但一夜者唯制非開一月等三事開通制第三句
言三衣中若相所離衣初并言衣意二釋三衣不必數多論云現未曾有法故聽言
三衣智云論仍聖第多住於中道故言三衣多論云一衣不能除寒三衣能除
部實云一衣不能除惱但一衣不中入聚落三衣足故隨入聚落一衣不能生長
三衣能養前人能善之心一衣成就不具三者能令成就清淨此等故聽言
三衣次明三衣如不如若將如三衣作如三若量不如色如果四法方可成受有離
宿過言將如者麻毛丝佛是正衣將並不堪言作如者於中有四一須法宜教
二須條數如法三重數多少四判作如法身是四種名作如言量如者長廣表
三財若增減不成受持言色如者謂青黑木蘭餘色之衣不堪受持障色
掃衣第四句言離一衣異宿者明五離失教初明離衣之法今衣異宿
日離經夜日宿此中離者謂離受持衣若離餘衣但得不罪問三衣六物何是
須身不離三衣出犯捷離餘衣等經者三衣之外要通言品今若離者
違制罪重要受法條衣物等經半下方得通不受今若離者對制者違制得罪
而不失受此中失衣分齊三請之界有其三種一者自失二作法界自然之界
多少不定諸部通說總有十五一出使界還界盛有四種二者村界亦有四
種謂聞市恒塘澗離塘不聞四有屋等三樹界若樹葉相連等多人等是
後隱蔽處坐十誦取四正中時後觀後事水不及中處是名界四隍界結去
治五歲事之謂村外空淨處五車界六能界並俱舍法律云若車牛頭以車
者前車向中車杖所及處中車向前後車杖所及處後車向車杖所及處
若不多人者是名異界七舍界謂村外祇去若聞聞樣陀尊外去五肘名衣界
八堂界界律云闍若名堂界稱歲諸物十倉界界微積數米麥十一所屋若
界律云闍若名無界謂迴在空野無別諸界假小樹量大小八樹中間一樹
間七尋長四肘通計六尋八步乘其勢分十有餘十二道行界十誦云在白師
持衣道中以後世九尋內不失多論假使人得此九尋內讓衣界十三洲界若
見天人四肘內不失又十四水界見云若處生彈天欲脫患脫衣直住入池洗
於明但去犯捨祇去水中道行界者此肘若能界者入水則異要之者衣直
一脚入水一脚在岸不名異界十五井界僧祇道以落地井蘭若傍所置衣在
此五肘以內離衣界所言作法界者依僧祇律云不失衣者盡有一界失名

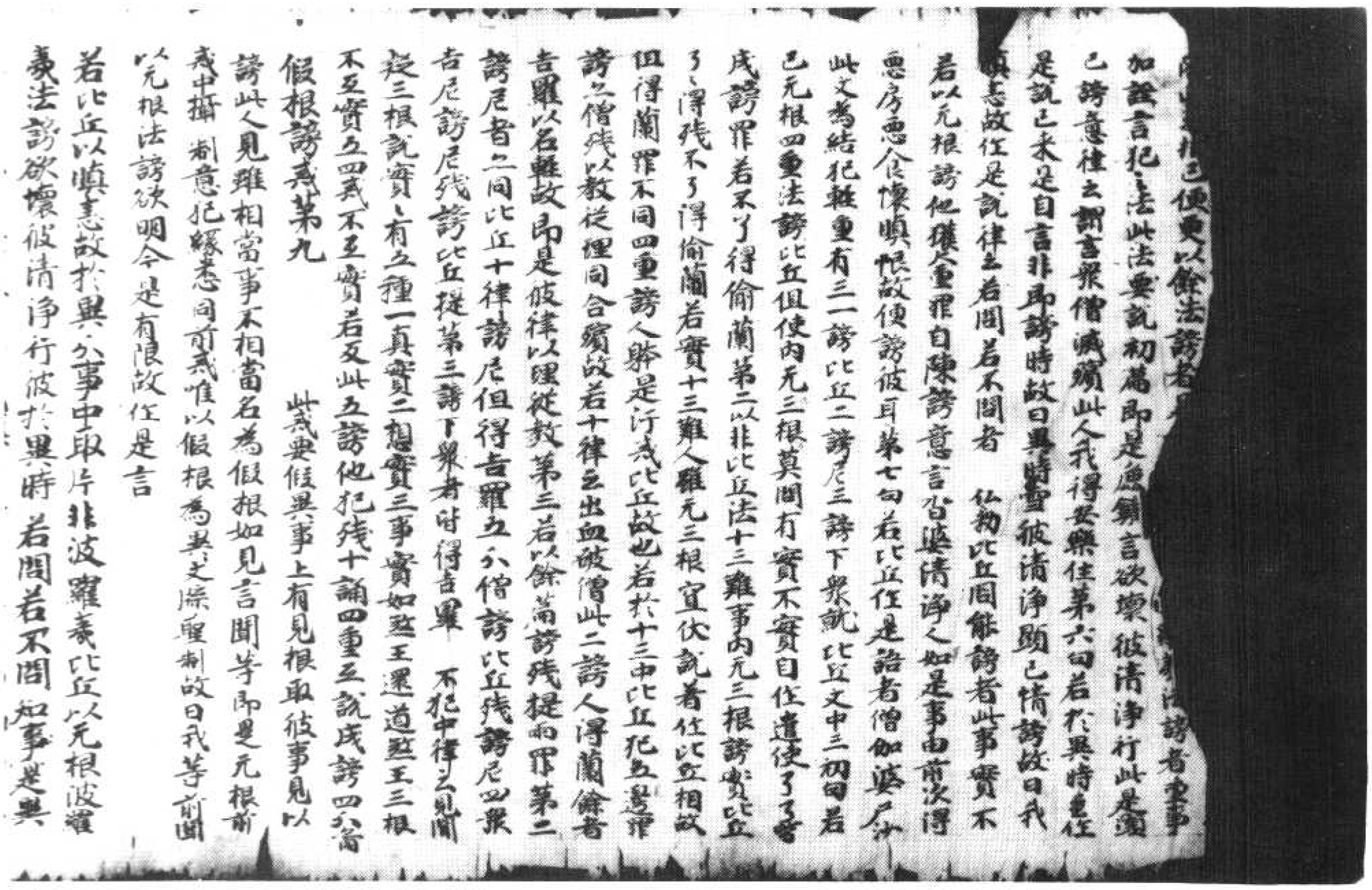
離明餘之四重合開此戒但一夜者唯制非開一月等三事開通制第三句
言三衣中若相所離衣初并言衣意二釋三衣不必數多論云現未曾有法故聽言
三衣智云論仍聖第多住於中道故言三衣多論云一衣不能除寒三衣能除
部實云一衣不能除惱但一衣不中入聚落三衣足故隨入聚落一衣不能生長
三衣能養前人能善之心一衣成就不具三者能令成就清淨此等故聽言
三衣次明三衣如不如若將如三若量不如色如果四法方可成受有離
宿過言將如者麻毛丝佛是正衣將並不堪言作如者於中有四一須法宜教
二須條數如法三重數多少四判作如法身是四種名作如言量如者長廣表
三財若增減不成受持言色如者謂青黑木蘭餘色之衣不堪受持障色
掃衣第四句言離一衣異宿者明五離失教初明離衣之法今衣異宿
日離經夜日宿此中離者謂離受持衣若離餘衣但得不罪問三衣六物何是
須身不離三衣出犯捷離餘衣等經者三衣之外要通言品今若離者
違制罪重要受法條衣物等經半下方得通不受今若離者對制者違制得罪
而不失受此中失衣分齊三請之界有其三種一者自失二作法界自然之界
多少不定諸部通說總有十五一出使界還界盛有四種二者村界亦有四
種謂聞市恒塘澗離塘不聞四有屋等三樹界若樹葉相連等多人等是
後隱蔽處坐十誦取四正中時後觀後事水不及中處是名界四隍界結去
治五歲事之謂村外空淨處五車界六能界並俱舍法律云若車牛頭以車
者前車向中車杖所及處中車向前後車杖所及處後車向車杖所及處
若不多人者是名異界七舍界謂村外祇去若聞聞樣陀尊外去五肘名衣界
八堂界界律云闍若名堂界稱歲諸物十倉界界微積數米麥十一所屋若
界律云闍若名無界謂迴在空野無別諸界假小樹量大小八樹中間一樹
間七尋長四肘通計六尋八步乘其勢分十有餘十二道行界十誦云在白師
持衣道中以後世九尋內不失多論假使人得此九尋內讓衣界十三洲界若
見天人四肘內不失又十四水界見云若處生彈天欲脫患脫衣直住入池洗
於明但去犯捨祇去水中道行界者此肘若能界者入水則異要之者衣直
一脚入水一脚在岸不名異界十五井界僧祇道以落地井蘭若傍所置衣在
此五肘以內離衣界所言作法界者依僧祇律云不失衣者盡有一界失名

一脚入水一脚在岸不名異界十五井界僧祇道以落地井蘭若傍所置衣在
此五肘以內離衣界所言作法界者依僧祇律云不失衣者盡有一界失名
者盡有若干界四六他部相成有四種即淨施情界
有若論尋界祇此不通故文云失衣者僧伽藍裏有一界謂無上三尋也言淨尋
伽藍院內故衣則自多界不失衣者僧伽藍裏有一界
者律云藍內有女人來住衣須隨身若女人在中人依彼此即名異界所言隔
尋者律云水陸道斷內衣不會者是祇去衣在房內人在於外不相交會之無隔
隔名之為尋言情尋於多論王來界內大小川者近王左右王非衣界處作行
作樂人皆名隔尋祇去界第五齊之處亦名隔尋所言界尋者上明差別
于界即須身衣間處若不尋即名失衣分齊若界多少溪澗者界多
多少諸部並無言數多者藍之外人住名所在衣處是名界分乃至
名尋界亦如是若見論云中人獵名不住不離人住力獵至名處衣界以量有十五
此但通自然不通作法若須入界方乃會衣第五句制離衣
律云時有苦病患因緣三衣極重意欲進行佛聽制之離衣身多論
界故仍制離衣一有緣無生應受化故三處住行令病猶故三求行道所須故
界法律云除者人衣善故開中有成不成一要須衣重病人成能三句五有
但無並作法不成多論假使衣人五不知法前人妄語得罪作法得成以緣者
防離衣始不防病等故五不律云前無居人九月夜安居人皆四法律云而但
乘祇去三律但面無多離僧餘三衣許十多之支三衣之中但有離衣不
得離三處句若三法者若法捷者明法罪人衣者在中有四種所犯之衣二儀所犯之
罪三初還本衣四不還法罪義次釋度說　不犯者在中有五作緣度不
失不犯二會故不犯三捨故不犯四之根等失受故不犯五若陸法難故不失若
不犯並須明相未出之前有此四故方可不犯水陸諸難不失受者心知衣相作
須受之意為是不失故律云不犯者僧作緣度明相未出若會衣若作失
想若水陸道斷月此諸難意之日不犯　別望衣戒三　一制意衣為資身隨時
受用離步一百衣故如此除但住受持不堪者用分清少財為作三衣捨故
者而步不之為待滿故聖開月過當之人貪遠於方通故所以制墮　二釋名開
知三別行有六若是新衣現堪受用餘財不開故衣方開故第一條故捨三衣
之須故除清明若是自受下開故第二條得少財不足若不但作三衣但犯初戒不

雜錦上犯何少純作言產者衣遠提者是犯若多論若雜家毛爾自
作綿無罪產者貴於自無者若作不應量衣及數具白作教他織者犯
不成者罪犯產者衣應捨若命若斤世斬和紙以產婦用不得畜
若文有者清罪不犯中律云若得色成若毛成時衣若無染者一切不犯
黑羊毛作卧具成十二　所以不聽者此毛貴物先位下用產損施物作無
費經營妨道損福課酬是故須制　通緣如上別緣有四一作黑羊毛貴好
出異國貴而難二作卧具三為己四作成便犯五下已明戒不此戒因六辭位
貴謙卑事事作黑毛氈被並依說作位準作新卧具若位產者波逸提　此滿足戒文有三句犯人二毛作卧具
三結犯若位無衣如上所言純黑毛若石生黑或深黑言產者波逸提若
是犯若犯相如前戒　不犯者律云若得已成若割截壞若細薄疊作用重
若小長具若作褥若作裨作袴作鞋作鞋作編毳中或作長草作中並非被服之物
故開無犯　白毛卧具成十三　制意同前十律此非純白若是毛參作不犯三毛已
中間黑毛一兩犯墮貴故增白一兩犯若能於增白不犯或兩方作別緣有
五一三毛相參作二撮作三衣卧具六三為已四增好惡惡下至一兩五作成犯犯
品下已明戒不此戒因六群位位作純白卧具居士議嫌故制參作故五此戒
若位位作新卧具應用純黑羊毛三分白四分若位位不用黑三分白四分若
作新卧具者產者波逸提　此滿足戒文有三句一犯人二法教位位三毛
作法三若位位下不參結罪言若位位者義如上所言作新卧具者三衣白氈
二三者有兩種一生白二染白言花毛者是頭上脚上毛若餘生教無毛並
日花毛言應分作者若不依作卧具成罪犯十鉢羅日十鉢羅
乃至北鉢羅卧具准上可知若增若減犯罪輕重准釋言若位位不如作者
得捨墮罪就捨墮文有四種如前所明不犯者應量作若得已成若割截
壞作胃作鞋作編毳作氈作一切不犯　氈毛卧具戒竟
二割截者先有故卧具未滿六年已得者見衣道俗罪不捨故者更復造
新長貴好道招世譏過是故聖制　別緣有六有故卧具減六年二不捨故
者為人三得不聽許四為作新者五為己六作成便犯位下已明戒不此戒亦因六辭位貴事
營新卧具故分割戒　就中有三略制二緣別問三文制今明長別戒本若資作
新卧具持至六年已減六年不捨故卧具者犯尼薩耆波逸提

[illegible] 卧具三四為二緣別問三文制今明長別戒本若資作
新卧具持至六年已減六年不捨故卧具者犯尼薩耆波逸提
此滿足戒文有三句犯人二法教位位三毛作新卧具
作法三若位位下不參結罪言若位位者義如上所言作新卧具者三衣白氈
二三者有兩種一生白二染白言花毛者是頭上脚上毛若餘生教無毛並
日花毛言應分作者若不依作卧具成罪犯十鉢羅日十鉢羅
乃至北鉢羅卧具准上可知若增若減犯罪輕重准釋言若位位不如作者
得捨墮罪就捨墮文有四種如前所明不犯者應量作若得已成若割截
壞作胃作鞋作編毳作氈作一切不犯　氈毛卧具戒竟
三割截者先有故卧具未滿六年已得者見衣道俗罪不捨故者更復造
新長貴好道招世譏過是故聖制　別緣有六有故卧具減六年二不捨故
者為人三得不聽許四為作新者五為己六作成便犯位下已明戒不此戒亦因六辭位貴事
營新卧具故分割戒　就中有三略制二緣別問三文制今明長別戒本若資作
新卧具持至六年已減六年不捨故卧具者犯尼薩耆波逸提





若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若聞若不聞知事是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙此偈之義分文有七句一犯人二瞋心三假異分上根四所謗境界清淨五以无根重謗六自言七結罪廣解中初二句可知第三句言於異分事中取便者所言異分者律說五種異分一異趣異分如指羊事為人異罪異分如不犯波羅夷言犯波羅夷以異分无根法謗僧殘若比丘不犯夷謗犯殘以異分无根夷謗殘不犯夷彼見犯提乃至言以異分事无根夷法謗殘若犯殘彼謂犯提乃至言以異分事无根夷法謗殘乃至第三異人異分不清淨相似名同姓同想同以此人事謗彼以異分無根夷法謗第四異時異分若見在家時犯四重便言比丘犯初篇以異分无根四事法謗第五異聲異分若聞自稱犯四事取自稱聲以異分无根四事謗第四句言非波羅夷比丘者見彼清淨第五句无根夷法謗者不見聞疑猜犯四重誣他犯重言欲壞彼清淨彼行者意其謗意謂言衆僧滅擯此人我得安樂第六句若於異時受任是語已來發覺或回檢閱或不回檢閱自言由前得惡方便食懷瞋恨故便謗彼耳第七句若比丘下結犯相輕重如前式

破僧違諫式第十

一制意和衆法同義无乖諍理應詳遵猶如水乳今反倚傍聖教說相似語或乱群情懷僧斷法墜陷无辜為惡茲甚是故聖制二釋名邪法改真分衆異軌稱為破僧圖執不捨名曰違諫式三具緣通緣如上別緣有五一立耶三實謂是諫所為事故二行化於時若不行化即无設諫三如法設諫如法諫設諫不設諫故四固執己心不肯從諫已若從諫不成重故五三羯磨竟以若未竟但結輕罪故須言竟　四闕緣若闕初緣之是闕於第二不行耶化即破僧心息便闕四單有立耶三實方便小吉若闕第三若不設諫即无違諫容遠屏諫犯於小罪復得前二緣破方便罪若僧諫不成知不成者之无違諫亦有破僧方便究竟

*二緣破方便罪若僧諫不成知不成者之无違諫容遠屏諫犯於小罪復得前之罪若作如法之心拒得前罪闕第四緣若未曰前捨无違諫罪有違屏諫若曰竟捨一蘭乃至第三未竟捨四蘭闕第五緣類前可知已下正明成本此式曰提婆達多破僧故制此式　若比丘欲壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於仏法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應諫捨此事乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙　此偈之義本文有五句初略明後廣解言略者一明諫所為事二彼比丘下諸善比丘屏處諫勸三是比丘下固執己心不肯從勸四彼比丘下衆僧諫勸之令捨五不捨者下結成違諫初句文三若比丘者出犯人即是所諫者二欲壞已下正明破僧諫所為事欲壞者除前始心方便已下除前五邪三實邪三實者是五邪法堅持不捨者除前伴行化謂以之法行化於時誘諸新學屏諫文二初舉上呵諫中初三句勸捨故曰彼比丘應諫乃至莫方便等二大德應与已下舉上呵中二四勸同水乳等並諸大德行雖有別所稟師同學法无二理應和合而无異相猶如水乳和合相得故曰同一師學如水乳合之可水与水合乳与乳合故曰水乳合第三句是比丘者謂諸善比丘如是諫陳時者謂除前諸善比丘屏諫之時堅持不捨者謂闕違比丘執心拒勸第四句三諫捨者善聞則稱順正不破僧一无違諫僧殘二无破僧蘭罪離斯二過故曰捨者善聞其實曰四種言應三諫乃至三諫捨者善答謂取白及二羯磨故曰三除業四諫所以不者一犯不犯位分前三未犯殘說第三竟犯殘二輕重別前三犯蘭第三得殘故據其道理實是白四又尼律文言犯三法應捨者謂過三法不捨者入重位故第五句罪曰下廣解本五句文所言若比丘者義如上釋言欲壞者以八法欲壞和合僧所言和合者同一羯磨同一說戒所言僧者四比丘若五若十乃至无數言方便欲壞和合僧法堅持不

所言僧者四比丘若五若十乃至无數言方便欲諫和合僧法堅持不
者謂住十八法而破僧是名并十八法一法非法律非律犯不犯若輕若重
有殘无殘麁惡非麁惡常所行非常所行制非制說非說法非法者
心真直能軌生正解是泥洹之近因名法調達說為非法五邪不能
軌生真解是非法說以為法律非律者五說之尔犯不犯者夫言毗尼
制剪制而令調達謂疑抓有命者不制剪說為不犯如心念住惡理難有
違犯夫未制名為不犯調達說犯輕者應過調達見壞樹葉猶長
壽龍中便言茲一切草木其罪最重初篇業重一刑永鄭以見須提初
住不得重罪即言一切盜婬悉皆是輕有殘者犯下四篇非是永鄭是
其殘說為无殘者謂犯初篇永言道牙字曰无殘說為有殘無云麁惡
者初二篇方便若身若口无慙愧心犯獨重偷蘭名為麁惡說為非麁
惡提罪已下餘蘭等皆非麁惡說為麁惡常所行者八正五法五說
制者謂五篇集成金口唯宣名之為制說為非制者即五法非仙金口
名為非制說以為制說者四禁是重餘篇是輕此是正教名之為說以為
非說重輕制說此非仏教名為非說而說以為說第二屏諫初比丘屏諫
擯不破僧次擯和合僧故律云應彼言可捨此事若用語者善不用語
復令餘比丘乃至王大臣用語者應來諫是名屏諫第三句若不用語者此
相屏諫　問屏諫竟得何罪　答此但吉羅以无衆法故之所諫人破事未
成違諫未滿要待事成覺吉成提第四句衆諫如前文第五若不捨者下
結罪於中輕重有二一自任違諫輕重二教人輕重自違諫中復二初未任
諫前但有違方便吉羅　第二任諫時三羯磨竟犯殘若白二羯磨
竟捨犯三蘭白一竟捨二蘭白竟捨一蘭　問第三竟時得殘者為擯同
成果不　答如五分稽前方便業思勢分相資令後心之業次第增者得
僧殘時猶有蘭吉引負慚悔以其業思輕重不同感果有異故不相成
四分律明但使任惡步步有惡罪如生稻父證步步有稻父多論如欲後
茲步步偷蘭今所言二羯磨竟三偷蘭明同中有罪然得果之時覺同
成果故律云白未竟有其吉羅任白竟直結偷蘭不言別有吉羅可慚乃

成果故律云白未竟有其吉羅任白竟直結偷蘭不言別有吉羅可慚乃
至三羯磨竟成殘時不言別有三蘭須慚故知因緣有罪以因成果第
二教人文三比丘教二尼教三下衆教　不犯中律云初語時捨通開三種
謂不犯吉羅蘭殘等三罪文若破惡反惡知識及二人三人欲作非法獨
磨或為僧答和上闍利知親友等作損減作无住處名破是人者不犯
助破違諫義第十一

制意同前衆僧作法諫調達時四伴黨
黨助成破僧之等尋故諫拒而不受故曰助破違諫義　別緣有六一調達
作破僧事二如法說諫三遮僧說諫助成破僧四僧衆如法諫此黨
助五拒而不從六羯磨竟即犯　關緣比說可知已下正明義今此義因
提婆達故執五法衆僧諫時伴黨比丘助破諫僧佛因制義
若比丘有餘伴黨若餘一二三乃至无數彼比丘語是大德莫
諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂
此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語
比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此
比丘非法語比丘非律語比丘大德莫嫌和合僧諍等當樂欲和
合僧大德与僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於仏法中有
增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事
故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

此滿足義本文句成就一諫所為事文彼比丘下屏諫方法三是比丘下拒諫
四僧衆說五不捨者結罪　初諫所為事文三一總明其人助破僧者二伴
黨之數三正明助破文兩一擯僧莫諫調達二此比丘下擯擯僧意所以
我今勸僧莫諫者以人如法是故初二句人如此提婆達發言有輒故稱
法語須能滅惡生善故曰律語次二句法是故茲今我等度過所聞故
曰喜樂稱合道理安心從順是故忍可二屏諫文四一領前諫辭遮其嫌
助二迭此三下人法俱非瀾嫌助非理三大德莫欲已下是非相對勸其捨
樂正是諫辭所說捨助順勸衆乳四大德勸和有益釋其勸意第
二句迭比丘者謂諸善比丘如是諫時者諫除前諸善比丘屏諫之時堅
持不捨者謂助破比丘執心拒勸第四句三諫者捨善聞即從順心不

三句是比丘者謂諸善比丘如是諫時者諫除前諸善比丘屏諫之時堅持不捨者謂助破丘比執心拒勸第四句三諫者捨善聞即從順心不助破僧一无違諫僧殘二无助破僧蘭離斯二過故曰捨者善第五句結罪可知此廣釋初句三一人若比丘時破僧人二伴儞之數四人若過有二伴順一法順從二衣食順從无共興謀名為伴儞要四人已上始成耶僧若彼成群侶名助伴儞此二伴儞皆須說諫餘義如上所明比類可知

謗僧遠諫戒第十二

一制意衆僧自理諫彼是非理外

固執拒勸三諫不捨故結罪　二釋名倚傍六人同住四人不治疎涉受增故名曰謗固執不捨名曰違諫故也　三具緣通緣如上別緣有七一住行家惡行二心无改悔三住法治擯四非理謗僧五如法說諫六拒而不從七三羯磨竟便犯　四闕緣若闕初緣全无罪重若闕第二直有行家等罪闕三闕四同於闕二闕五謂住六非容得七位簡然當位中未闕緣或一二三簡諸諫闕如法諫緣准此闕六七同五已下正明戒本此戒因阿濕婆等於鞠連聚落起過故制佛戒

若比丘依聚落若城邑住行他家行惡行汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行汙他家聚落去不須住此是比丘語彼比丘住是語大德諸比丘有受有憙有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者而語比丘聚落大德莫住是語有受有憙有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比丘不受不憙不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧婆尸沙　此篇之分式文有五句一非理謗僧諫所為事二從諸比丘下自理屏諫三是比丘下拒屏諫四彼比丘下僧諫五若不捨下結違諫罪初文有四一犯人二依聚落下正明起過自他俱壞三諸比丘下除過馳駈擯四是比丘下非理謗僧辭者謂不治道路者名有受懼於之者名有怖謂僧瞋我二人名有憙此三皆非解心所為不

下除過馳駈擯四是比丘下非理謗僧辭者謂不治道路者名有受懼於之者名有怖謂僧瞋我二人名有憙此三皆非解心所為不違治罰之方名有癡如是同罪下頌已謗意三屏諫二人三一諫莫謗僧故曰莫住是語等二而諸比丘下得僧自當已心故曰而諸比丘不受等違路懼已无罪可治名不受之人不現復不得治不名怖故等二之進不懼悔退不逃之身過俱現理合治罰名不憙善違治儞故名不癡三大德已下推過屬彼故曰大德汙家等三是比丘者為諸善比丘如是諫時者謂除前諸善比丘屏諫之時堅持不捨者謂能謗比丘執心拒勸四三諫捨者善聞則從順不謗僧離斯重過故曰捨者善五結罪自下廣釋文義言若比丘者義如上釋言聚落者村有四種如上若城邑者屬王處也言汙他家者有男有女名之曰家汙家有四一摠舉四數二別擇三摠結言摠舉者汙家有四一依家汙家一家得物又與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即住是言有與我者我當報之若不與我我何故與三者依利養汙家如法得利及鉢中餘或與一居士得者生念當報其恩若不為一居士便生念言其為我者我當供養不為我者我不供養若依僧伽藍汙家若比丘取僧華菓與一居士不與一居士彼有得者思當供養若不與者我不供養以此四事故汙家名汙他家言行惡行者彼比丘住如是等非法行也自種華樹自澆灌自摘華自作鬘以線貫繫自持與人若服教人住如上事村有婦女同林坐起同語飲食言語歌咏或自歌舞僧伎或他伎已唱和或作俳說或彈鼓黃吹唄作聚鳥鳴或走或陽跛行或嘯或自住抖身或受雇賣笑是名行惡行言汙他家行惡行亦見亦聞者律去時有比丘彼村止宿善衣持鉢入村乞食法服齊整行步羊序住目而行既不顧視亦不言笑不相問接善言問訊我等不應與其飲食不如阿濕婆等與人間接及上所言應與供養時彼乞食因乃得之往至仏所具白仏言仏令比丘往村驅出此前是依聚落起過自他俱損已下明除過馳擯文從諸比丘當語至不須住此已來是駈擯文已下非理謗僧辭從是比丘

從請比丘當語至不須住此已來是驅擯文已下非理謗僧解從是比丘語彼有驅不驅者其謗僧意傳謗六人同住祇云三間達多摩訶沙達婆至王道聚落迦留陀夷闍陀迷路懺悔此四不治跡涉愛憎故起謗謂不治迷路者名有愛懼於老者名有怖謂僧瞋我二人名有畏此三皆非解心所為不達治罰之方名有癡顯已謗意故曰有驅者有不驅者自下明屏諫文所言大德莫住是語者諫莫謗僧故曰莫住是語乃至有驅者有不驅者已下明僧自審己心故曰諸比丘不愛不恚不怖不癡迷路懺已无罪可治名曰不愛老人不見復不得治名曰不怖此等二人進懺悔退不犯老身過供理合治罰名不恚善達治濟故名不癡已下推過屬彼故曰大德行他家行惡行乃至亦見亦聞是已下明謗人拒諫不從故文云是比丘如是諫時堅持不捨下明僧諫文云從比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善應初諫言欲住白僧法當捨若捨惟得吉若不捨住白已即得偷蘭遮應諫言大德住白已餘有三羯磨在可捨此事莫為僧呵便犯重罪乃至初羯磨第二第三已來應如是諫故文言捨者善隨捨罪輕故曰善已下明拒勸不捨而結僧殘罪故文云若不捨者僧伽婆尸沙已下明不犯律文若得衣食與父母病人與小兒與住人與牢獄繫人與寺中客住不名行家若種樹花菓乃至教人貫花為三寶故不名惡行若度河海渠坑跳躍者不犯若同伴在後還顧不見而嘯喚者不犯若為人母若為病人若為信心擅越乃至三寶事持書住返皆不犯

惡性拒僧違諫義第十三

一制意人非性加義无獨善惡賴善友互相近道方便能離過循道善有出道之益而今闍陀迷心造非不自見過他如法諫理宜從順方是倚傍勝人尊處其上望人師教反欲主眾非分自處情過深厚是故制戒　二解名可知　三別緣有六一日月不能離惡持欲住罪二諸善比丘如法勸諫三不受勸導恃己及物望人師教四如法設諫久拒而不捨六三闍磨竟　四闕緣比類可知此義因闍陀比丘惡性拒諫故起過佛便制義

若比丘惡性不受人語於義法中諸比丘如法諫己自身住不受諫語大德莫問我說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

此篇之義分文有五一初至莫諫我來明諫所為事二彼比丘屏諫勸相受語三是比丘下拒諫四彼比丘下僧諫五不捨下結違諫罪初諫所為事文三一出能拒人惡性不受語二於義律中下諸善善比丘如法可諫三自身已下不受訓道望人師教文四一不受勸尊三言諸大德下汝莫語我三我之不語此四諸大德下出不受道理謂恃己陵物又引契經但自觀身行等故言且止也屏諫文二一先諫前人互相受語二如是已下顯諫利益相受語故道相曰進故稱增益將為惡諫令不住故稱相諫未循諸善方便令生已興諸善循翼增廣故曰相教已觀惡業方便除遣故曰懺悔各彼此互為成稱展轉諫言大德前止住二持所以成者良由善知識等互相近道如何大德不相受語

問經中佛說但自觀身行諦聽觀善不善云何此中展轉相教等多云佛隨時制教言乖趣合不相違背若見前人心有受增發言有損故云但自觀身若見前人內有惡心發言有益故言展轉相教又見前人少聞無智出言无補故曰但觀身行若多聞有智言成有益故云展轉相教下三句可知已下廣釋文句言若比丘者義如上言惡性不受人語者不思不受人教悔所言於義法中者以義律如法教授有七犯波羅夷乃至惡說諸比丘如法諫者如法如律如佛所教言自身不受諫且止莫諫我已來是諫所為事下四句准前可知不犯中律云初諫便捨若非法呵諫非法非律非佛所教者若為无智人呵諫時語彼言此和上阿闍梨所行不小故可更學問誦經若其事實不者錯說者

[illegible]

云初諫便檢若非法呵諫非法非律非仏所教善若為无智人呵諫時語彼言此和上阿闍梨所行之示此可更學問誦經若其事實不若錯說者

一切不犯　諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫

此結前十三戒就中有二初九後四諫不諫別故云九初作犯四至三諫令釋諫不諫意若語屏諫一切皆須故云展轉相諫不受諫中心虛結挺心實第

乃至此中遠諫之事云須設諫故文中言莫為僧所呵更犯重罪故舉語通於一切言僧諫者具四義者有不具者元言四義者一者性惡二

是顯露三謂愚僧四者倚傍上之三義可知言倚傍者前之九戒條處是非更無兩濫倚傍聖教是非既分過顯易識何須設諫開示其人

此四義等皆有倚傍言說相似濫理行二教是非交雜真偽難分須僧設諫開示是非曉悟其懷異彼改迷弃惡就善捨邪從正故須設諫如

初二諫戒倚傍如來四衣之教唱說相似執七食等名同故曰倚傍汙

家僧諫者執六人同住而殯不殯濫第四義倚傍擇種輕淺諸比丘倚

傍之義此廣說為如斯義須僧設諫開者无諫令問有无不問九殘

所以不諫蓋問生罪之緣所以僧殘罪責下四因諫而生前九作便即

結此謂一切事中具四義者須諫遠而結殘餘元倚傍等不假僧諫但

以事重直住即犯雖可諫不諫異殘位同故是以共萬

若比丘犯二法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟

增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應共僧中出是比

丘罪若少一人不滿廿眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦

可呵此是時　此明懺僧殘法略有有三初治覆藏情過謂波利婆

沙此方云別住毋云若犯此罪懺覆藏曰行別住法別在一房不得與同處共

宿雖入僧中不得談論之不得問答故言別住設心不欲行強遍令行故

文言若比丘犯二法知而覆藏應強與波利婆沙第二明治罪法故文

云行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵者此云悅眾出行別

住如法令僧歡喜故言悅眾之意喜前羅自意歡喜之主慚愧之後

眾僧歡喜由前喜故與其小日因小日故始得喜名眾僧歡言此人因此

文每色下已正式青爭人第三與出罪法故文言行摩那陀已餘有出

眾僧歡喜由前喜故與其小日因小日故始得喜名眾僧歡言此人因此

改悔更不起惡成清淨人第三與出罪法故文言行摩那陀已餘有出

罪猶有勝因改心懺大眾隨喜即為出罪今彼清淨就出罪更文分為

二二者如法此罪是重要假廿清眾方能扶濟彼人故文言若少一人不

滿廿出是比丘罪是比丘罪不除眾既不滿出眾罪不成勞而无功二不

如法故文云諸比丘亦可呵為出罪闕緣法事不成故得結罪所言此是

時者應順仏教名字是時

今問諸大德是中清淨不默然諸大德是中清淨默然故是事如

是持　謂於此萬德清淨不由眾默然知清故若實有罪三問不答

共一法故但得一罪若實无罪為默故眾法成就

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

此初標說儀式欲令攝耳聽故若也通論有防非義故言稱事而舉故云不定三

四種元階准字曰不定言四法者一犯不定謂戒犯麁犯殘戒犯提戒並犯三

戒須犯二多少差殊故二舉不定犯既不定可信稱事而舉故云不定三

自言不定舉既多少自言引罪寧容一准戒可自言不犯四治罪不定若

自言麁滅須治之若自言犯殘別住治之等乃至若不自言引罪

處所治故曰治罪不定此不定犯謂於屏露而處起故言二不定法又十律

言云何名不定可信女人不知犯不犯不知犯何處起不知犯名字但言我見

女人是處來去坐立之見比丘來去坐立不見住媒嫌奪之命觸女經草過

中食飲酒如是前事不決定故名不定　問可舉信罪通許一三五七何故

置在殘殘下提上者　答一釋上攝於戒下攝威儀故也又釋為欲深防不

犯麁殘故屏露獨坐能犯麁殘如緣即是為讓二戒故置於此非是欲

攝提等下之攝故　問此二尼元者何答為有伴故設令无伴者而不數文

可女人怨弱言不意心豈可與丈夫對事故元者示

屏處不定之戒　一制意多論一為止誹謗故二為除闘

諍故三為增上仏法故出家之人理宜跡絕塵染為人天所宗以道化物而

為女人屏說非法上違百下之天宗敬之心四為斷鄙道惡法次第故

二辯名可信之位僧未定分別僧人未得之人結其罪故曰不定之　三共縁別

与女人屏說非法上違百下夫人天宗敬之心四為斷鄙道惡法次第故

二釋出可信五僧未定分別僧尼未得定結其罪故曰不定　三具緣別

緣有五一屏處二人女三无第三人四於四威儀說非法語不見實事五

可信者僧事未定者具此五者人不定治捡四關緣比說可知

若比丘於女人獨在屏處處處鄙處可住婬欲處坐說非法

語有住信夏婆私於三法中以一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙

若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波

羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治

是比丘是名定法　此義文有四句二至非法說犯不定二有住

信下舉不定三是坐比丘下自言不定四如住信下治罪不定次下廣釋文

句初父六句一一牒釋若比丘者義如上言女人者有智未命終也祇五若

母女姊妹親疎老少在家出家者是所言獨者一比丘一女人言屏處者屏

有二種一者見屏若處若露若墨若暗中不相見二聞屏者乃至常

語不聞聲處言處處者上有物住蓋也遮障令人不見言障處者

若樹若牆若籬若衣及餘物鄙言可住婬處者淨容行婬處也說

非法語者說婬欲法上六句明犯罪不定從住信優婆私已下解第二舉

罪不定犯既不定可信隨罪而舉之不定故言若處若殘若提此中

且就廉相以三罪為言理通五犯言信者謂得四不壞信終不為身而

住妄語等十惡之罪是坐比丘已下解第三自言不定犯既不定自言亦

无指准隨引輕重如比丘所說治故文云我犯是罪已下解第四治罪不定

治罪有二一者舉已引罪二者舉已不引罪引罪者如比丘所說治不引罪

者如可信語之此即引罪也當如比丘所說治之自言犯處宜從滅擯若

言犯殘別住治之若言犯提分對手悔隨引而治若不引罪文云如住信

優婆私所說應如法治故律文說自言住者應如比丘所說治不自言住

者應如住信語治之今是不自言住故如優婆私所說治也不同十誦比丘

言我有是罪而不法隨比丘語治若言住不犯是罪之如比丘治若言不住

无罪隨可信治五分若於三事一一治中諸上坐應問是比丘故往彼家不

若立注未應治復應漏語与獨坐不應語不不行婬不若言不上坐下

坐應切問此實語與妄語如優婆夷說不若言如優婆夷說然後乃

可隨治若言不如比丘治所以不依可信語者言見論文見聞或不審故所

言是名不定法者結也此雖是戒而无有罪但於屏處与女說非法

語招世譏謗可信白伝故曰此可信舉戒

「露處不定之緣」

衆意釋名具緣聞緣四義同前但屏露為異餘義皆同已下明戒本

若比丘共女人在露處處不可住婬處坐住應惡語有住信優

婆私於二法中以一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘

自言犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如

住信夏婆私所說應如法治是比丘是名不定法

此義句同前二四二至廉惡語犯不定二有住信下舉不定三是比丘下自言

不定四如住信下治罪不定但罪二三不同餘義皆等前戒故不同重

釋已下廣并文句初文只六一一牒釋若比丘者同前女人者二尔露處者

謂无障蔽障也不可住婬處者不容行婬處也住應惡語者說婬欲

不淨行讚歎二道好惡此上六句皆是犯不定已下諸文義同上

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不　如是三段

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

文准前解釋

今明第三篇廿九十雖同一篇然捨不捨異故戒各中分為二問所以先明廿九

說九十者良以廿於此財物取濟失方廣生罪業若欲洗心懺悔要須對僧

捨取物及捨相續貪心事既捨罪方除滅住法不易欲使僧尼先識於

難次及於易故列在初九十事中雖有四財生罪皆不須捨但斷犯心而

得懺悔住法易故留在後說言尼薩者此方名捨有三種一捨財物二捨

畜心三捨於罪言波逸提者此方名墮之在燒煑應障處故曰捨墮今就

廿想別而釋先想後列就想略并八門二對下九十捨不捨異九廿捨成具

三義一者為己之財二者財體見在受用有罪三者捨已歸主受用无

德具此三義制令人捨九十中廿五戒二同財事不人捨者三義中闕不得人

三義一者屬己之財二者財體見在受用有罪三者捨已歸主受用无
過具此三義制令入捨九十中廿五戒二同財事不入捨者三義中闕不得入
捨一由食生理有十四戒未食无罪可捨食方生罪須无可捨闕第二義
故屬九十如酪展別是物非殘受美酒蜜水等是二食中過三外財淨施此
二闕於初義雖屬他物故不入捨三十戒闕於第三故不入捨如脚脫着覆
元其捨法白色三衣捨已猶白不得者如床頭截牙角打破貯床挽脚
故不入捨　第二日住教他若論自住唯犯廿七除二浣乞屢但舍二浣无
犯以仏不制故今言一人盡犯卅者通自住使人故尔　第三身口分別此卅
中擔用二面身餘通身口　第四性遮分別通僧之物性惡氣分餘悪是遮
第五重不重犯者有四戒謂擔用二浣此物現在容可更求故得重犯　如使
尼二浣深等雨衣數用擔毛數過以其過不異前浣衣擗毛等浣上犯深
打之尔故言使浣深打三尼薩者目餘諸戒咸不得重　第六捨懺方法綿
褥猶捨餘悉對人對中道滅二實對倍餘戒對道中通屬乞絡屬僧餘
通多少　第七持犯有八戒通持犯之過二離咸六年等日餘諸戒唯心持
住犯　第八住運有十四戒久過除藥此四戒日滿住運即犯受寶奪衣二浣
乞縷此戒但使事成三性之中住運二犯餘无住運已下別釋

畜長衣過限戒

一制意多論二回聞畜長貪於倍利懷道
德心財二比丘積財与俗无別失信敬之心遠仏四依之教即非節儉知足
之行故使不加淨法制与捨墮　二釋名將用屬己名畜限分齊稱長
超於期限故曰過十日能所通舉故曰畜長衣過十日戒　三具緣通緣如上
別緣有六一已長衣謂三衣之外財其三衣三世諸仏應法之服幹无長過故
尔雖是己衣若望此財二復无罪是故第二知屬己物雖屬己若不應畜
畜過无罪是第三應望之財雖應量說淨无罪故須第四不說淨若有
一月久月及起四想被舉留難緣二是不犯故須第五无回緣多論初日得衣
即被三殘未解未乃至命盡不犯雖无回緣畜未過限久不得罪故須
第六十日明相出犯　四闕緣比說可知　已下正明戒本此戒初略明二條制隨
開後廣制言略制者不聽畜長六群多積長衣因此起過仏便制戒言廣制者

開後廣制言略制者不聽畜長六群多積長衣因此起過仏便制戒言廣制
者因何難得一長衣欲奉迎葉佛道隨開限十日言廣制者
若比丘衣已竟迎緯那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜
若過十日尼薩耆波逸提
此篇之戒文有五句一犯人二犯時三所畜財幹四開限久結犯此五句文初略并
後廣釋言略并者若比丘是犯人衣已竟迎緯那衣已出是犯時三畜長衣
是所畜財幹四得畜十日即是開限五若過已下逸數得罪是結犯次下
廣釋言若比丘者義如上并衣已竟者見云三衣具足竟明具不具足无
長故又言謂迦提月住三衣月竟未竟不犯所言迎緯那衣已出已出者擔也
擔方犯故律云謂出功德衣外特也第三句畜長衣謂所畜長衣分齊三
衣之外皆名為長於中有二一并衣幹二所人量分齊言衣幹者律云有十
種衣皆以麻絲毛綿為衣幹言長衣量者律云長如來八指廣四指是名
長祇律長二時肘廣一肘見論長二搩手廣一搩手四分律人六八寸是名
長第四句言不淨施得畜十日者是開限律云佛因何難開畜十日第五結罪句
者是尼薩耆波逸提犯有三種一者過犯二者染犯故律云一日得衣畜如
是二日及至十日戒曰之得戒中間有得不得至十日明相出已於十日內隨所得
衣一切犯長初日云是過犯過十日故下九日衣隨得者是染犯未過十日初日
衣犯長故染下九日內得衣者之合犯長此尼薩耆位有其四一須擔財二須
懺罪三須還財四不還結罪如律廣說不犯中若淨施若与人若失若壞
若位非衣若位親厚意若忘不說淨若四想生不說淨若受寄衣人命
終若遠出外休道等不說淨皆不犯

離衣宿戒第二

一制意三衣者乃是三世諸仏應法之服資身長道最為要用但宜隨身如鳥
二翼而无暫離今留衣在此身居異處寒暑乍起急須難得又圖守護容
戒失脫廢資身用事惱不輕是故聖制　二釋名人衣異處名離遠夜曰宿
久即事傍便身起惱限期一日過即便犯故曰離衣宿戒　三具緣通緣如
上別緣有六一是三衣二加受持法三人衣異界四不捨念五无回緣六明相出即犯
四闕緣比說可知已下正明戒本此戒文分有三初因六群習衣異處自往人間回
此起過仏為略制不聽離衣次因有病比丘衣重不能持行佛聽任法開離无

病離衣宿不防病等故立小律云前安居人九月後安居人八月四人律云留僧伽梨祇支二律但留臂多羅僧餘二不許十多二父三衣之中俱有離

※ 義但離一衣不得離二第六句言居住者波逸提者明結罪分齊於中有四

一捨所犯之衣二懺所犯之罪三却還今衣四不還結罪義如律廣說

不犯者於中有五一任羯磨賞受不失故不犯二會故不犯三捨故不犯四四想等失受故不犯五者若水陸諸難故不失而不犯並須明相未出之前有此四故方可不犯水陸諸難不失受者心知衣在恒住領受之意為是不失故律云不犯者僧任羯磨明相未出若會衣若任失想若陸道斷有此諸難悉皆不犯

一制意衣為資身隨時受用雖先有衣故爛弊壞但任受持不捨者用今得少財為任三衣以換故者而少不足為待緣故暫開一月過畜長貧違教勸道故所以制墮　三釋名可知　三別緣有六一若是新衣現堪受用餘財不開故衣方開故第一緣故壞三衣須故壞得財若足三受不開故第二緣得少財不足若不捨任三衣但犯初義不開一月明須第三為任三衣暫故者畜不說淨任三衣互元回緣六過限便犯開緣比說此義回但三衣比丘開一月為限若畜長衣者得別說淨不須此義　若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受之已疾戍衣若足者者若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

滿足義今又有六句一犯人三除開緣出犯長時節三若比丘下所得衣顯受已疾戍下足則不明之若不足者已不如其不足開乘一月六若過已下隨逢結犯已下別解言若比丘者義如上并衣已竟迦絺那衣已出者明出犯長時若目恣後一月若五月中是不犯時第所言得非時衣者明所得衣顯言非時者謂過一月五月限時第四句所言受已疾戍者明限犯若十日中間衣足皆割截說淨受持若不者至十日隨衣多少並犯捨墮第四言若不足者得畜一月為滿足明第二犯限若間衣不足至十一日間衣足者即十一日應任衣淨深任淨已受持若忘不竟應行悔竟受持後更細判即迦長過故違皆至十二隨衣多少並犯乃至廿九日之如是若至卅日足与不足可衣不間衣即日應割截染持恐不成者餘人相助逸有犯過此義開限有三

月望衣義第三

一制意衣為資身隨時受用雖先有衣故爛弊壞但任受持不捨者用今得少財為任三衣以換故者而少不足為待緣故暫開一月過畜長貧違教勸道故所以制墮　三釋名可知　三別緣有六一若是新衣現堪受用餘財不開故衣方開故第一緣故壞三衣須故壞得財若足三受不開故第二緣得少財不足若不捨任三衣但犯初義不開一月明須第三為任三衣暫故者畜不說淨任三衣互元回緣六過限便犯開緣比說此義回但三衣比丘開一月為限若畜長衣者得別說淨不須此義　若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受之已疾戍衣若足者者若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

滿足義今又有六句一犯人三除開緣出犯長時節三若比丘下所得衣顯受已疾戍下足則不明之若不足者已不如其不足開乘一月六若過已下隨逢結犯已下別解言若比丘者義如上并衣已竟迦絺那衣已出者明出犯長時若目恣後一月若五月中是不犯時第所言得非時衣者明所得衣顯言非時者謂過一月五月限時第四句所言受已疾戍者明限犯若十日中間衣足皆割截說淨受持若不者至十日隨衣多少並犯捨墮第四言若不足者得畜一月為滿足明第二犯限若間衣不足至十一日間衣足者即十一日應任衣淨深任淨已受持若忘不竟應行悔竟受持後更細判即迦長過故違皆至十二隨衣多少並犯乃至廿九日之如是若至卅日足与不足可衣不間衣即日應割截染持恐不成者餘人相助逸有犯過此義開限有三

※ 義但離一衣不得離二第六句言居住者波逸提者明結罪分齊於中有四

一捨所犯之衣二懺所犯之罪三却還今衣四不還結罪義如律廣說

不犯者於中有五一任羯磨賞受不失故不犯二會故不犯三捨故不犯四四想等失受故不犯五者若水陸諸難故不失而不犯並須明相未出之前有此四故方可不犯水陸諸難不失受者心知衣在恒住領受之意為是不失故律云不犯者僧任羯磨明相未出若會衣若任失想若陸道斷有此諸難悉皆不犯

一制意衣為資身隨時受用雖先有衣故爛弊壞但任受持不捨者用今得少財為任三衣以換故者而少不足為待緣故暫開一月過畜長貧違教勸道故所以制墮　三釋名可知　三別緣有六一若是新衣現堪受用餘財不開故衣方開故第一緣故壞三衣須故壞得財若足三受不開故第二緣得少財不足若不捨任三衣但犯初義不開一月明須第三為任三衣暫故者畜不說淨任三衣互元回緣六過限便犯開緣比說此義回但三衣比丘開一月為限若畜長衣者得別說淨不須此義　若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受之已疾戍衣若足者者若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

滿足義今又有六句一犯人三除開緣出犯長時節三若比丘下所得衣顯受已疾戍下足則不明之若不足者已不如其不足開乘一月六若過已下隨逢結犯已下別解言若比丘者義如上并衣已竟迦絺那衣已出者明出犯長時若目恣後一月若五月中是不犯時第所言得非時衣者明所得衣顯言非時者謂過一月五月限時第四句所言受已疾戍者明限犯若十日中間衣足皆割截說淨受持若不者至十日隨衣多少並犯捨墮第四言若不足者得畜一月為滿足明第二犯限若間衣不足至十一日間衣足者即十一日應任衣淨深任淨已受持若忘不竟應行悔竟受持後更細判即迦長過故違皆至十二隨衣多少並犯乃至廿九日之如是若至卅日足与不足可衣不間衣即日應割截染持恐不成者餘人相助逸有犯過此義開限有三

罪所言除貿易者律五三部僧得衣共六錯得餘衣佛聞五貿易者者以
衣貿衣非衣得衣乃至一丸藥貿衣者是所言尼薩耆波逸提者是第
※ 五結罪可捨中有四一必須捨衣三應懺悔三受者却還四不与得罪
不犯者從親邊取若貿易得若為僧為佛為取者不犯
使尼浣故衣戒第五　一制意上尊使下事慎而數下情敬上裁
抑是難多不善量有元容致惱瘦業損愛不輕善生染患誣涉世譏
致招誹謗清白難分莫能自拔以雜諸過是故聖制　問浣染打等所以
合制者何　答一使尼愛同二俱由故衣三容一衣相由致犯垢汙須浣失色
即染由鄰故打　二釋名可知　三其緣通緣如上列緣有六一是比丘尼二非
親里三是故衣四使浣染打多論若使書信吉羅祇有四句自与使受等二
五二俱浣等並犯五元回緣故律中開若病浣染打若借与他衣浣染打不犯
除此等緣故六浣染打竟即犯　四開緣比知之　已下正明戒本此戒因迦
留陀羨使偷蘭難陀尼浣妄陀會衣故仏制此戒
若比丘令非親里比丘尼浣故衣竟染若打者尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有五句一人二非親里尼三所浣故衣四使浣染打五結罪言
比丘者如上非親里者二如上言故衣者下至一經身著衣者十種衣若新衣
浣者得者言若染若打者是所作業言尼薩耆波逸提者是犯罪若使
人浣染打已具作得三提作二得二提作一得一提善見云令出家婦浣染打
之犯五人令非親尼浣而親尼浣如是五作五句皆犯五浣染尼師檀之犯墮
十誦若犯檀越衣与浣犯小罪若浣竟比丘復言未淨還使尼浣比丘尼薩耆吉
羅得二作若使尼浣染打尼不浣不染不打得三吉餘五作不作准此可知
問使下二衆何以得吉　答非是弟子使希故輕有非親戒不廢正備故輕若
依多論下二同尼犯提　問新衣何以輕　答新衣浣希有元緣患故得小罪
不犯者律云若病若為仏法僧使浣染等元罪
　　凡出家人宜應知之今三衣具備
從非親里居士乞衣戒第六
長道場方廣下比僧令得悔物招世譏過損壞不輕是故聖制　別緣
有六三衣具之二元回緣三非親里居上四為二元應量衣五彼与六領受
八手即犯　問緣比知之已下正明戒本此戒因迦留陀乞強素衣故諸人譏

有六三衣具之二元回緣三非親里居士四為已乞應量衣五彼与六領受
八手即犯　問緣比知之已下正明戒本此戒因迦留陀乞強素衣故諸人譏
嫌仏制戒　若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
此滿足戒本文三一略制二除制隨開三廣制四有其五一犯人二非親居士三
乞衣四除開緣五緣結犯餘時者已下誦前四句下并五句之若比丘者義如上本
非親里者非七世親里言乞衣者有十種十誦僧祇乞得四肘已上犯若曰乞若
使人乞作寒暑相若方便說法得者皆犯若乞小物施主与衣財者得取
元犯若本有方便心仙素小者或容得犯捨言除餘時者開衆律云若被
賊奪衣裸形當已軟草樹葉覆身應往寺邊若取長衣若親友邊取若
元者僧中問取可分衣若元者問取僧衣卧具若不与者自開庫舊者褥
敷褥被擔解取裁作衣出外乞衣若得已應還浣染縫治安著本處若
不還本處如法治言尼薩耆波逸提者是違制罪於中二四如上所明言
餘時者是失奪等四緣　不犯中律云若奪失三衣從非親里乞五六開
衣壞時得乞通前五緣又云或為他乞他為己乞或不求而得若從親里乞
若從出家人乞一切不犯
過知足受衣戒第七
一制意出家之人過四回緣失奪三衣篤信聞之喝貧以施理應隨施而受
鄰已內有廉節之心外不悋物令三衣已足過分更受內長貪結外乖施心
殊所不應是故聖制　別緣有六一比丘失奪三衣二非親里居士三為失故
施若不為失隨時受取元罪四知為失故施之過知足取應量衣六領受人
手即犯　開緣可知已下正明戒本此戒因失衣比丘擅然送衣比丘不受為六
群故取佛便利制戒
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請
多与衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有六句一犯人二過四緣回緣此謂施衣緣三非親里居士
施衣人四自恣請下為失衣故施五是比丘下教知足受衣六為過受結犯者
三句之可知　第四句言自恣多与衣者若擅然多与衣者比丘不失一衣於中
有應取有不應取若失一衣不應取若失二衣餘有一衣重數若二若

二句文可知　第四所言自恣分與衣者若擅越分與衣犯一衣打中

有應取有不應取若失一衣不應取若失二衣餘有一衣重數若二若

三若四應摘作餘二衣若都失取上下二衣餘一衣別處取若擅越多

與衣薄細若不牢應取作二三四重安緣肩上應安細細餘有殘物諸

擅越言此餘殘裁作何等若彼言我不以失衣故與我自與大德耳若

欲受者便應受所言當知是受衣者知是有二一在家人知是二出家

人知是言在家知是者隨自衣所與衣受者謂諸白衣為失故尸施本

為不是若未是受者失三受三隨他白衣元施之心即是知是然此知是

順在家人故曰在家人知是言出家人知是者三衣為本失三今還受三

即是知是然此知是順出家人知是此謂失三受三順二知

是故言若過尼薩耆波逸提者此第六句過受結罪律云失一受二失

二受三失三受四此等並是是而更受逸二知是故名為過知是受者即

犯捨隨此衣應與僧若一人若多人不得別眾捨若捨不成捨已應懺

罪然後彼應還衣若不還得罪　不律中律云若知是取若賊知是取

若衣粗細薄不牢重作故取不犯

勸讚一居士增衣價式第八

一制意為信居士敬心捨價限已之理宜隨施而受不虧道法今反嫌

少過分更索長已貪衣懷彼信敬是故聖制　別緣有六一非親居士屋

心難衣價二時情明限定三知施心有限四嫌少勸增五彼為增價增緣

六領受便犯　三下正明式本此戒因歐離陀起過佛制此式

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比

丘先不受自恣請到居士家作如是言善哉居士為我買

如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

此滿之式本文有四句一犯之二施衣限定三是比丘下嫌少勸增四若得衣

下半四結罪上二句可知第三言為比丘至與我好故已來明嫌少勸增義衣

價者名氈名氎等是居士問比丘須何等衣佛聽索不如者令居士

為辦納衣若勸買油即犯故十誦云勸增已竟已此式謂施心有限嫌少

更求乃至增一錢十六分之一分若增錢二犯多論勸增色重價三捨墮

言若得衣尼薩耆波逸提者是第四結罪句捨懺還不還如上并

[illegible]

雜學部 位田十二

[illegible]

雜學部 位田十三

[illegible]

別錄有五一三已相參任三懺任三衣卧具二為已四憎好減惡下重一兩五任戒
後犯　已下正明戒令此戒因六群任純白卧具居士請僧伽梨作故五此戒
若比丘住新敷具應用二分純黑羊毛三分白四分尼師檀若比丘不用二分
黑三分白四分尼師檀住新卧具者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有三句一有犯人二敷教比丘三毛任法三若比丘下不參結罪言
若比丘者義如上并言住新卧具者三衣白黑二毛若有兩種一生白二染白言尼
毛者是羊上毛脚上毛若餘處毛並曰尼毛言應分住者若欲住
此羊羅卧具廿鉢羅黑十鉢羅白十鉢羅尼毛廿鉢羅卧具准上可知若僧若
減犯罪法重如上釋言若比丘不如住者得捨墮罪就捨墮又有四種如前說
明不犯者若應受住若得已成若割截壞住補住裁作褥草
後中一切不犯

減六年卧具戒第十四

制意者先有故卧具未滿六年之得身長道便罷不捨故者更復造新
長貧妨道招世譏過是聖制　別錄有六一有故卧具減六年二不捨故
者與人三僧不聽許四更住新者五為己六住戒使犯　已下正明戒令此
戒亦因六群比丘常營新卧具故佛制戒就中有三一略制二除制開開
三廣制今明制戒令

若比丘住新卧具持至六年者滅六
年不捨故而更住新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有三句一犯人二制限六年三若限已下造新結犯初句可知
言除僧羯磨者明開意律云有比丘得乾瘡病卧具甚重不堪持行佛
聽從僧乞法更住新者僧當白二聽住餘新僧祇云若元是病因緣六年
不滿不得更住新卧具若身不羸瘦顏色不惠白羯磨衆一一不成言尼
薩者波逸提者是減限住故犯捨懺如上不犯者律云僧白二聽又滿六年
若減六年捨更住新者得已成者若元若他與住一切不犯

不擇尼師檀戒第十五

已有故坐具鄙身便罷今嫌故造新
虛損信施長貧妨道是以聖制　擇為令息貪長道物有受用之參
更造新不以故擇違犯聖教故制得罪　別錄有五一有故尼師檀二更住新
者三為已四不以故擇久住成使犯　問尼師檀不擇而復過量得一罪二罪
答一解二罪捨持先截去量外法後懺悔　若尔不擇者擇已懺悔何須捨
答不擇尼師舉弊有過今雖更猶有本過故須入捨量過者量外有
過若截去已過內元過何須入捨之須還主元受用義故要須用義截
若故物住但有過量元不擇之德已下正明戒令此戒因六群違制故貶戒
若比丘住新坐具當取故者縱廣一搩手搩新者上以壞色故
若住新坐具不取故者縱廣一搩手搩新者上用壞色者尼
薩耆波逸提　此滿足戒本文有三句一者犯人二制其擇法三若比
丘已下不擇結罪言若比丘者義如上并言新坐具故者擇一搩手是制擇
法律云造新坐具時若故者未壞未有穿孔當取浣染治之拳挽令鮮
栽取方一搩手搩著新若擇邊若中央以壞色故僧祇律云若曰元故
者不得從少關犯戒者元關者住壞房不治者惡名人新見人遠離二師
者不喜諂問人不別魔事人邊取者則及上多論若元故者一搩手拖之
應用善見云故者下至一經坐不須須擇言若住新坐具至波逸提已來為
不擇故結犯就犯句有四義一須捨物二須懺罪三應還物四不與得罪
不犯者律云若擇若自元得處不擇若但為得若已成者若純故者住不犯
擔羊毛過三由旬戒第十六　然出家之人躬擔羊毛順路而行
跡同凡群動越威儀招譏損道故非制不聽所以須開三由旬者有待之非
元以存濟故須開三過擔結罪　別錄有四貴羊毛除賤故律云麤須毛
不犯祇云駝猪等毛越二是已物三自知祇云三人共有各持齊九由旬重擔
者俱犯四過三由旬中犯已下正明戒令此戒因跋難陀起過便制此戒
若比丘道路行得羊毛若元人持得自持乃至三由旬若元
人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有三句一犯人二開三由旬三持過告犯初句可知第二句持三由
旬若道行若住處得羊毛須者應取若元人持自得持至三由旬若有人
者語我有此物當助我持若彼持後於此中間比丘不得助持若持犯
吉以非全自持過三故令尼四衆過者吉羅除羊毛時兼衣並麻等已吉

白石道行若住處淨羊毛須者應取若无人持自得持至三由旬若有人
者語我有此物當助我持若彼持後於此中間比丘不得助持若持犯
吉以非全自持過三故令尼四衆過者吉羅除羊毛持餘衣若麻等犯吉
若擔餘物杖頭之吉言過限持尼薩耆者是結犯句犯相如上 不犯者
律云若持至三由旬若減三旬有人語持中間不助者使尼四衆齊三旬若
擔毛繩若擔頭上毛住帽諸巾者不犯

使浣擗羊毛戒第十七　　制意犯緣同浣衣戒但此新故俱犯
以損功業疲中制故亦已下正明戒本此戒因六群比丘使尼等擗染羊毛故起過作制
若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛者尼薩耆波逸提
此滿足戒本句亦有五一犯人二非親尼三所染毛四使染擗五結罪初二句可起
浣染擗羊毛者浣者下至一人染計擗者下至擗一片
餘義皆如浣故衣戒同所以不并

畜寶戒第十八　　制意寶躭利重長貪妨道喜生諍覓招世譏嫌是故聖制不聽
一制意寶躭利重長貪妨道喜生諍覓招世譏嫌是故聖制不聽
受畜然出資要故開付借貨淨物受之故多論与比丘結戒者有三益故
一為正誹謗二為滅鬪諍故三為戒聖種知足行故 二釋名貯用屬己名
之為畜情所称貴稱之為寶故曰畜寶 三具緣通緣如上引緣有四一是
錢寶二知是錢寶三為己四受取使犯 四闕緣若闕初緣犯吉為寶
者金銀錢是餘雜寶畜犯小罪若闕第二緣犯吉為想疑故若闕第
三緣第四无罪已下正明戒本此戒因跋難陀比丘起過若士共嫌佛便制戒
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆
波逸提　　滿足戒本文有三句一犯人二所捉之寶三自他二業捉犯
犯此丘者如上言自手捉錢者多論明五種受供犯一以手捉取二以衣從
他取三以器從他取四若著是中立若与是淨人並成捉寶罪言錢者上
有文像言金銀者生色似色兩種皆名金銀多論若捉金薄金像皆
名捉罪所言教人捉者置地受尼薩耆波逸提者是結罪句故律云若教
人捉同自捉犯是以律中佛遣大告臣日月有四患不分明照一者衢羅二
者烟雲三者塵四者霧沙門之有四種過中不分成儀清淨一者不捨飲

酒二者不捨婬欲三者不捨手持金銀四者不捨耶命自活故經說言
酒為放逸本婬是生死原金銀生患重耶命隳善根以此義故佛自說
言若見沙門以我為師而捉金銀我說此人非是沙門釋氏論云出家
菩薩守護戒故不畜錢物以戒防德勝於布施還緣經云菩薩持
戒与性戒无差別言尼薩耆者是其捨法若比丘欲捨錢寶向信
優婆塞語此是我所不應出當知之若彼取還与比丘者當為彼人物
故受令淨人掌若得淨衣鉢應易受持 若彼取不還者分餘比丘
語遣還餘比丘不語者當自往語佛為淨故遣与汝若令与僧增
乃至本為不欲使失彼信施故不犯者如向所說

貨寶戒第十九　　制意者以其寶物更互相貨為求息利
長貪妨道招世譏過故須聖制 別緣有五一是寶物二互相貨易三
決價四為己五領受即犯 已下正明戒本此戒因跋難陀比丘往市以錢
易錢居士譏嫌佛便制戒 若比丘種種買賣者尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有三句一犯人二互相貨易三結犯初句可知言種種買賣者
解第二句律云若以戒金換戒金已戒金換戒金此三種相貨易銀赤三種
錢唯一種此七種交互相易錢者八種金銀銅鐵白鑞鉛錫木錢胡膠
八種錢皆名為錢言尼薩耆波逸提是犯句犯相如前捉寶戒同
不犯者律云若以錢貨碾絡具以錢易錢為三寶不犯

販賣戒第廿　　制意者凡出家之人理息緣務靜坐備道何得私
自販博馳騁市肆動起威儀招世譏醜財物既交或容犯重臨危險行
非高節以節斯諸過聖制不許 多論四義故仏制此一為佛法增上故
二為正開淨故三為戒聖種故四為長信敬不誹謗故 別緣有六一在
家二衆外道三共相貨易三使價四為己五自貨易六領受即犯
已下正明戒本此戒因跋難陀以生薑易食故起過又共外道博衣悔而不
得遂乃譏嫌仏便制戒 若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有三句一犯人二明買賣三結犯初句可知言種種販賣者律

此滿足戒本文有二句一犯人二明買賣三結犯初句可知言種〻販賣者律

※ 云五種物相易以時藥易時藥以時藥易非時藥以時易盡形以時易衣乃至以衣易衣皆如是相互各五句所言買賣者謂價直錢數〻上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買之有三種一買二增買三重增買言尼薩耆波逸提者是所犯之罪律云衣藥交貨諍價高下數〻上下皆犯多論此販賣墮一切墮中最重寧住屠兒何以故屠兒止害一生販賣一切俱害不問道俗賢愚持戒毀戒元種不欺常懷惡心設若居殺恒怖天下荒飢霜雹災變若居鹽積財恒顛四遠反亂王路隔塞多有此過故此販賣物住諸僧不得問礼又云但作仏意礼之設与僧住食及四方僧房一切不得住中持戒比丘不應受用得罪以過多故若食販賣食咽墮住衣者〻墮住卧具處轉〻墮故言此墮重於餘墮僧祇若自問價若使人問價住不淨諍諍價高下皆越得物墮若物直五十而索百錢比丘以五十和之如是求者不名為下價若前人欲買此物比丘不得抄市當當言汝止未若報云我休者比丘方云我以是價知是物好不比丘自貨抄市者越若自舉物價前人信之貴物取故犯盜罪多論如販賣戒中物或方便有罪果頭元罪如為利居恡教後得好心即施僧住福或果頭有罪如為福余米不責邊見利便貪以利自入即是方便元罪或俱有罪俱元罪類不犯者律云聽五眾出家〻共交易應白審定不應共相高下如市道法不得与餘人貸易令淨〻貨若悔聽還若由藉相易者元犯開供養燈明故

畜鉢長過限戒第廿一　制意者然鉢為為應供之器資身足用令過財畜長貪妨道招譏醜黑損懷不輕定以聖制然以物變元恒容有失奪資身要用事不可廢施時不受後則難求故開十日說淨而畜違過聖教過則結犯　擇居者五不有比丘得二鉢以佛不聽長故施他已鉢破　佛問樊曰復破　舍十日因開十日四天因請邊之開十日故曰畜鉢過十日戒　列緣有五一先有受持鉢二更得鉢三如法鉢非法不犯謂具三如四不淨施五過十日便犯　開緣比說可知已下正

二開十日故曰畜鉢過十日戒　列緣有五一先有受持鉢二更得鉢三如法鉢非法不犯謂具三如四不淨施五過十日便犯　開緣比說可知已下正

※ 法鉢非法不犯謂具三如四不淨施五過十日便犯　開緣比說可知已下正

若比丘畜長鉢不淨施齊十日過者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有四句一犯人二所畜長鉢三開十日畜四為結犯初句可知言長鉢者律云鉢有六種鐵鉢里鉢赤鉢蘇密羅國鉢烏伽羅國鉢夏伽賒國鉢大要有二一者鐵鉢二者泥鉢此二種鉢要具三如方堪受持一者斛如但唯泥鐵二者量如大者三升小者升半三是色如見論謂鐵鉢五重凡鉢三重已上方是色具此三如方可說淨淨言不淨施者是犯緣犯有二種一者過犯二者染犯相對八門如長衣戒不異所言齊十日者是開限故律云阿難得鉢欲奉迦葉以常用故十日當還恐犯捨墮以事白佛開至十日所言過者尼薩耆波逸提此是遮限結犯句犯相開通如長衣戒

比鉢戒第廿二

制意者然鉢減五綴不滿堪資身用令乃畜〻隨非親比長貪妨道惱亂施主於理不可故聖禁　列緣有六一先有受持二減五綴不滿三隨非親里比四為己五比如法鉢六領受便犯　已下正明戒本此戒因跋難陀鉢破遂於舍居士比多鉢便被譏嫌比丘舉過佛因制戒

若比丘畜鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼逸比丘應僧中捨展轉取寄下鉢与之令持乃至破應還此是時此滿足戒本文通有兩段光明比鉢制犯次明持還方軌初段戒本文三一犯人二舊鉢未滿三更求結罪初文可知第二文言鉢減五綴不滿者律云相去兩指間一綴也尼薩耆波逸提者是第三結罪句彼比丘已下至此是時時捨還方軌則於中文二初應往僧中者明捨鉢二展轉已下共為一段總論還鉢文言此是特者謂是用舊持新時乃至破戒持迄下逐中四段廣如律明一捨鉢方法二懺悔之儀三還鉢四不還得結罪初捨鉢者有四一持鉢往僧二下覺三威儀四作捨詞句第二懺罪如上所并第三還鉢文亦有四一責者奪出宜還下鉢二僧應作白与下鉢令持三罪彼

[illegible]方法二開懺之儀三還鉢四不還得結罪初檀鉢者有四一持鉢往僧二下境三威儀四作捨詞句第二懺罪如上所并第三還鉢之人有四一貴者奪留置還下鉢二僧應住白与下鉢令持三罰彼比丘分持新用舊四令守護忍壞故用新故律云僧以下鉢白二与彼應守護不得著凡石落倚杖刀下著懸物下道中石上果樹下及不平地一手捉雨鉢除梢陰中央一手捉雨鉢不得開戶除用心乃至不應故壞故失非鉢用此之四文並是取彼鉢僧中次行取衆取下惡鉢与彼令持息貪過故第四還鉢文三有緣轉還無緣經宿竭磨直還祇律若鉢貴者應取十鉢直九鉢在入淨厨一鉢直還主若乞得二鉢直者一鉢入僧一鉢還主如是得多少限一直還主餘直入僧厨第四不還得罪者律云僧中捨鉢竟不還者犯吉教莫還之吉 不犯中律云若久綴漏求新鉢若從親索若從出家人索若為他不求而得若施次得若自有價買畜者一切不犯

乞縷使非親織戒第廿三

制意者遮三衣具足且得資身令乃自乞縷紡以濟勢貴強逼織作三衣長貪多欲損惱織師及招譏謗是故聖制 別緣有四一自乞縷紡二是非親里俗人織師三情勢遣織不與價直四殘使犯 已下正明戒本此戒因跋難陀起過故佛制戒若比丘自乞縷紡使非親里織師作衣者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有四句一犯人二自乞縷紡若居士縷犯後戒改須自乞設若不乞自縷應牲三情勢逼織以理求得无罪与價之不犯四皆犯已下廣解上二句可知言使非親織師織作衣者多論織師非親有三句此戒正辨正損織師犯捨非親乞縷言織師親里有二句關事第三俱親无罪是以但有八句正損織師犯提無損縷主欲者一犯通收重輕故但言犯尼薩耆波逸提者是第四結罪以者捨懺方軌如律廣明 不犯中律云三俱親里若自織作鉢囊草屋囊鐵稱禪業腰帶帽袜鏇契巾裹草屋中一切不犯

勸請織師增織衣戒第廿四

制意者為信居士虛心離縷為比丘故織作三衣宜應稱施而受戒已內有廉節之心外不惜施主令比丘分持新用舊四令守護忍壞故用新故律云僧以下鉢白二与彼應守護不得著凡石落倚杖刀下著懸物下道中石上果樹下及不平地一手捉雨鉢除梢陰中央一手捉雨鉢不得開戶除用心乃至不應故壞故失非鉢用此之四文並是取彼鉢僧中次行取衆取下惡鉢与彼令持息貪過故第四還鉢文三有緣轉還無緣經宿竭磨直還祇律若鉢貴者應取十鉢直九鉢在入淨厨一鉢直還主若乞得二鉢直者一鉢入僧一鉢還主如是得多少限一直還主餘直入僧厨第四不還得罪者律云僧中捨鉢竟不還者犯吉教莫還之吉 不犯中律云若久綴漏求新鉢若從親索若從出家人索若為他不求而得若施次得若自有價買畜者一切不犯

乞縷使非親織戒第廿三

制意者遮三衣具足且得資身令乃自乞縷紡以濟勢貴強逼織作三衣長貪多欲損惱織師及招譏謗是故聖制 別緣有四一自乞縷紡二是非親里俗人織師三情勢遣織不與價直四殘使犯 已下正明戒本此戒因跋難陀起過故佛制戒若比丘自乞縷紡使非親里織師作衣者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有四句一犯人二自乞縷紡若居士縷犯後戒改須自乞設若不乞自縷應牲三情勢逼織以理求得无罪与價之不犯四皆犯已下廣解上二句可知言使非親織師織作衣者多論織師非親有三句此戒正辨正損織師犯捨非親乞縷言織師親里有二句關事第三俱親无罪是以但有八句正損織師犯提無損縷主欲者一犯通收重輕故但言犯尼薩耆波逸提者是第四結罪以者捨懺方軌如律廣明 不犯中律云三俱親里若自織作鉢囊草屋囊鐵稱禪業腰帶帽袜鏇契巾裹草屋中一切不犯

勸請織師增織衣戒第廿四

制意者為信居士虛心離縷為比丘故織作三衣宜應稱施而受戒已內有廉節之心外不惜施主令比丘故織作三衣宜應稱施而受戒已內有廉節之心外不惜施主令乃勸請織師自与價直損他縷主自懷心 行彼我无益故須聖制

別緣有六一居士自心離縷遣織師織二情期有限三知有限四与價勸織五彼為增縷六領受便犯 已下正明戒本此戒因跋難陀往居士家擇取縷与織師又許与價居士謂婦比丘舉過佛便制戒若比丘居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作与我極好織令廣大堅緻我當少多与汝價是比丘与價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

此戒有三初略二開三滿足句四一犯人二縷主遣織三衣三彼比丘下乃至食直勸織師自雇價直四若得下結犯上二句可知言比丘先不受自恣請者是開文律云佛不聽往作衣家去後有居士請比丘与衣比丘疑不敢往佛因聽隨意往取少欲知足索不如者餘句文顯可知問此与前戒織師何別答有四不同一前損織師不損縷主以乞得故此損縷主不損織師二前戒由損織師不与價犯此損縷主与價故犯三前非親犯親則不犯此親非親犯四前是已縷織成即犯此是他縷領受方犯 律云不犯者先受請往求知足減少求若從親里索從出家人索或為他索他為己索或不索而得者一切不犯

奪比丘衣戒第廿五

制意者先与他衣規欲共行彼若不去理應和預而索奪自无過嗔心強奪共相逼特非所宜故須聖制 別緣有五一大比丘弧沙弥不犯非行類故二先与衣規欲共行三不定与前定不定取多主悔故四句中二句初受与俱定定二定定与而受者不合奪取犯重若与受俱不定者吉四嗔心強奪五得物屬己便犯 已下正明戒本此戒因跋難陀起過仏制是戒

若比丘先与比丘衣後嗔恚若自奪若教人奪還我衣乘不与汝彼應還衣若取衣者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有三句一犯人二先与衣三後嗔心奪而結罪初句可知第二句令規同行故与衣後彼不肯回便即取故曰先与比丘衣第三句奪者律

山間是為本父有三回一犯人二先与衣三後嗔心奪而結罪初句可知第二
回本規同行故与衣後彼不肯回便却取故曰先与比丘衣第二句奪者律
云若嗔心自奪及教人奪二藏者犯謂對面見在奪若奪不藏者吉
羅事未了故不成犯藏而方犯若樹上掛上床上及餘着處離處
犯墮謂不現前奪離處則犯元人共諍故若不離處犯吉故義本
云若取衣者尼薩耆波逸提捨懺方犯如律所明　不犯者律云不嗔言
我悔不与還我衣來彼知心悔可即還衣若餘人言此比丘欲悔還彼
衣若借他衣者元道理還奪不犯若忍失忍壞若彼人破或破見破或
儀若被舉擯殯應殯若為此事令見難一切奪取不藏舉者皆不犯
一制意者凡犯者皆以四大為體及

畜藥過七日戒第廿六

本秋初節氣交覺四大轉改諸病中生既有疾惱妨廢循道大聖慈
念方便開聽畜服諸藥以療病趣令安身進修道業曰聖開聽廣時
衆藥長貪嗜行違教招譏過是不輕故制提罪　二釋名者貯用屬
己名之為畜療患稱藥越於期限名過七日故曰畜藥過七日戒
三出緣通如上列緣有四一是七日藥二乘手口二受三不說淨四畜過七
日藥二家手口二受不三說淨四畜過七日便犯四關緣類可知　已下正
明戒本此戒曰毗陵伽第子起過故佛制戒　若比丘有病殘藥
蘇油生蘇蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有九句一者犯人二有病者畜藥之緣三殘藥三下所畜藥體
拍除之主惡瘡等是畜藥之緣第三言殘藥藥蘇油生蘇石蜜者是所
畜藥體第四言齊七日得服者是其關限八門句義如長衣戒說第五
言若過七日得服者是尼薩耆波逸提是過限結罪律云一日得藥乃至
七日得藥至第八日初日藥過限下六日隨藥多少相与俱犯故言盡尼薩
耆問下六日藥被染犯時失受以不解有二種今且一釋說淨為防於長
但初日藥不說淨犯下之六日之未說淨同是長位故為初染口受之法
為防宿觸不防於長既所防不同日限未滿故初日藥不能染下並令大
受是以律云至第七日藥与諸比丘食若當去受即有宿觸等生何故聽
食故知不知矣　若尔餘久日應還主食所以還令塗足然燈　若實不失

受但經宿貯畜有彼情過藥資義狹野不聽服以息情過非藥不淨
不同於衣資身義寬但衣用餘句類知律云此藥應捨与僧已自懺除罪
竟還彼藥第七日藥捨与比丘彼應服過七日藥藥蘇油塗足石蜜
与守園人減七日者白二還之比丘當取塗脚燃燈不犯者如上

過前求雨衣過前用戒第廿七

此雨戒合制依多論之過
前求過前用二供尼薩耆所以不聽過前求用者然此雨衣資身要
用是以開聽時中乞用今時既未至預乞先用長已貪結違返報教是
以聖制　過前求別緣有九一是雨衣二是過前求三為己四彼与久領受
便犯　過前用戒別緣具四一是己雨衣二非時中得三時前受持四過前
用犯此二戒同是雨衣義容相由生罪是以合制　已下明戒本此戒曰六群
比丘常求雨衣仏便制戒　若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應
用浴若比丘過一月前求浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
此滿足戒本文有三句一者犯人二求用時節三過前求用違教結罪廣
解中初句可知第二句言春殘一月在求雨浴衣者春者西方法謂從十二月
十六日後至四月十五日已還名春有至八月半名夏又至十二月半名冬今
言春殘謂三月十六日應求雨衣雨衣者比丘用雨中浴言半月應用等者
律云四月一日應用浴　第三句言若過一月前求過半月前用尼薩耆波
逸提是違教結罪文言過一月前求者為三月十五日前求也言過半月
前用者謂三月盡日言尼薩耆者是捨墮言波逸者是罪也下雜明
文義多論雨衣二益若天雨時若天熱時皆得新身洗浴謂三月前
三月十六日不應求後三月十六日求不知有潤者元罪若潤四月前十六日
安居者即日受雨衣用乃至七月十五日百廿日用以夏多雨還與故求有
所惱故不得含潤前求用　問功德衣得含潤前用　問功德衣得含潤
答功德衣利多有長貪過故但五月雨衣利少用開含潤祇中從四月十
六日乃至八月衆中捨言大德僧聽今日衆僧捨雨衣如是三說餘用

六日人[illegible]人[illegible]前[illegible]中[illegible]言大德僧聽今日聚僧捨兩衣如是三說餘用不犯五人若過限不住餘衣受持淨施不施人者皆故　律云若捨住餘用若者而浴若浣若舉者並皆不犯

過前受急施衣過後畜戒第廿八　此二戒共為一戒若過前受戒過後畜俱犯捨墮因由急施衣生是以須合若非急施安居未竟佛不聽受受得罪者罪五分戒文仍制竟復因梨師陀比丘請僧安居忽命忘討捨物施僧如安居法諸比丘等以安居未竟不能輒受佛為利益施主及聞比丘聞時前十日內受不犯者聚因聖開故知是急施過前而受遠返而教長貪慳故得捨墮過前受　別緣具五一是急施二知是急施三過十日前四元回緣五領受便犯過後畜五五緣成一是急施二知三十日內受不住淨五過限已　已下正明戒本此戒回六群比丘常乞衣之談難陀典處安居異處受衣是為安居施佛因聞而制

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣受受竟乃至依時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有五句一犯人二受時限故曰未竟夏三月非急不聽故此第三諸比丘下是急聽受四受衣已　已下聞畜元罪五若過下結罪過後提下廣釋中初句可知第二言十日未竟夏三月者律云謂七月六日已後十五日已前是受衣時限第三言諸比丘得急施衣當受者是急聽受故律云若受便得不受便失故名急也衣者十種第四言受竟乃至依時應畜者是聞時畜元罪故律云時者白怨竟不受迎婦那衣一月受衣五月若自恣十日在得急施衣受已至一月五月畜乃至明日自恣應受一月五月外更增九日第五言若過時畜尼薩耆波逸提者是結過後畜提故律云得急施衣若過前若過後並犯捨墮已下雜明

問汎不長衣十日不說越十日明相出便犯此急施衣七月六日受者十日乞罪人十六日明相應犯何故乃言一月五月應畜不犯　答長衣不與時分相接者似有前聞元其後聞是以便犯此急施衣十日受者是其前聞人十六日後是後聞兩相接越此責分是以元罪　不犯者律云不過前受不過後畜若為賊奪衣失長燒衣漂衣過前受不犯若住失等四想有

不犯五人若過限不住餘衣受持淨施不施人者皆故　律云若捨住餘用若者而浴若浣若舉者並皆不犯

過前受急施衣過後畜戒第廿八　此二戒共為一戒若過前受戒過後畜俱犯捨墮因由急施衣生是以須合若非急施安居未竟佛不聽受受得罪者罪五分戒文仍制竟復因梨師陀比丘請僧安居忽命忘討捨物施僧如安居法諸比丘等以安居未竟不能輒受佛為利益施主及聞比丘聞時前十日內受不犯者聚因聖開故知是急施過前而受遠返而教長貪慳故得捨墮過前受　別緣具五一是急施二知是急施三過十日前四元回緣五領受便犯過後畜五五緣成一是急施二知三十日內受不住淨五過限已　已下正明戒本此戒回六群比丘常乞衣之談難陀典處安居異處受衣是為安居施佛因聞而制

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣受受竟乃至依時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有五句一犯人二受時限故曰未竟夏三月非急不聽故此第三諸比丘下是急聽受四受衣已　已下聞畜元罪五若過下結罪過後提下廣釋中初句可知第二言十日未竟夏三月者律云謂七月六日已後十五日已前是受衣時限第三言諸比丘得急施衣當受者是急聽受故律云若受便得不受便失故名急也衣者十種第四言受竟乃至依時應畜者是聞時畜元罪故律云時者白怨竟不受迎婦那衣一月受衣五月若自恣十日在得急施衣受已至一月五月畜乃至明日自恣應受一月五月外更增九日第五言若過時畜尼薩耆波逸提者是結過後畜提故律云得急施衣若過前若過後並犯捨墮已下雜明

問汎不長衣十日不說越十日明相出便犯此急施衣七月六日受者十日乞罪人十六日明相應犯何故乃言一月五月應畜不犯　答長衣不與時分相接者似有前聞元其後聞是以便犯此急施衣十日受者是其前聞人十六日後是後聞兩相接越此責分是以元罪　不犯者律云不過前受不過後畜若為賊奪衣失長燒衣漂衣過前受不犯若住失等四想有

不過後畜若為賊奪衣失長燒衣漂衣過前受不犯若住失等四想有奪等四想若道路險難道路不通乃至河水大漲若彼受寄比丘或死出行等難並同

後畜一切不犯　有難謂若離衣宿戒第廿九

此戒開二如前之并但前戒衆落清淨一宿即犯此開若陸怖過六犯前是常法人有德衣開此是有難之前縣行不受德衣但有迎提以非住故此二開限　別緣有七一受持三衣二冬分非時文律云夏三月已過拘月滿三有極怖畏四置衣在衆落五不捨舍會六元回緣七第七日明相出便犯　已下正明戒本此戒回六群比丘寄衣在行間住處遠伏優婆塞若比丘夏三月竟後迎提一月滿若阿蘭若有疑恐懼處比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內諸比丘有回緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有五句一犯人二在蘭若已下明非時分故律云謂八月半後也第三言若阿蘭若有疑恐懼者是極畏處故律云有疑者疑有賊盜恐怖處者中有恐怖賊盜也第四言比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內乃至六夜已來是開離衣限故律云若有回緣離衣宿寄宿六夜得至第七夜明相未出前應會衣又多論云有病得僧羯磨二元過　問外難何住之開只夜內病回緣直住羯磨不屬日限者何　答外難過者不可得知故須之六內病老苦義在易知故以病老為開不須之限若不七日離之應其不易知何之言七答難之切能七日一變七日內未有難意之切依難等四故之七日如戒住云說之云寄者可疑俗家久分上二衣出隨所畫者畫等一衣不得寄下衣以隨身故乞食不得單著但得寄一衣者見若房堅密不須寄衣元者得寄六夜一者見衣已還開若數第五言若過者尼薩耆波逸提是過限結罪之開通如前離衣戒不犯中律云已寄六夜至第七夜明相未出前若奪等四想若道路險

第五言若過者尼薩耆波逸提是過限結罪之開通如前離衣戒故
不犯中律云已寄六夜至第七夜明相未出前若奪寄道路險

難不通不捨不至衣所一切不犯

迴僧物入己戒第卅

謂意者出家之士理導少欲知足為雖聞他居士許欲施僧方便勸化迴來
入己內長貪結分惱施主又復損僧殊所不應是故無制　列緣有四一是
許僧物二住許想三迴入己四領受便犯　已下正明戒本此戒因跋難陀
起過佛為制戒

若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提

此滿足戒本文有四句一犯人二若知三許僧物四迴向彼便犯廣解中初句可
知第二言知者律云若不知是僧迴者非犯　第三言是僧物者律云有三種
僧物一已許僧為僧故住二未許僧為僧故住如僧家為僧住床褥器具供
僧之物三已與僧者已捨與僧此三句之物迴有輕重初物犯捨迴
第二物犯吉迴第三物犯重第四言自求入己者尼薩耆波逸提者是犯
罪句捨懺之法如前所明　下雜明僧祇若人持物來問僧何處布施答言
隨彼所教處與若何處果報多答言施僧　若言何者持戒清淨　答言僧
元犯戒不清淨　若言我已施僧今施尊者得受无罪若言此物置何
處使我常見受用　答其比丘坐禪誦經持戒若施彼者長見受用
四分律云明四對八句謂迴不入己故犯輕罪　一諸僧相對二四方現前相對
三僧尼兩眾相對四利鬼上三同類迴此與彼故言許異處與異故律
云若物許僧轉與塔許四方僧迴與現在僧許比丘僧迴與尼僧許異處
迴與異處乃至許異處迴與此處一切吉羅並謂未定定若定別施隨
前犯僧祇迴此彼畜生物越心悔但還物之中四五十律捨竟自用不須
還僧以不定屬僧故僧祇律云教具迴僧對僧捨入僧已隨僧任何等
用多見兩論捨竟還僧不還犯重了論迴僧所應得施入已應捨還
大眾故十誦多論云若擅越施此自恣僧物迴與彼自恣僧者物應還
此比丘住吉悔若不還此僧計錢戒重乃至此彼一人物迴不戒重准此定屬
僧次迴與他人戒重不犯中律云若不知若已許住不訴想若行惡勸與
好若行少勸與多若許一人勸與多人若誤若戲若錯亂者並皆不犯

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中

處使我常見受用　答其比丘坐禪誦經持戒若施彼者長見受用
四分律云明四對八句謂迴不入己故犯輕罪　一諸僧相對二四方現前相對
三僧尼兩眾相對四利鬼上三同類迴此與彼故言許異處與異故律
云若物許僧轉與塔許四方僧迴與現在僧許比丘僧迴與尼僧許異處
迴與異處乃至許異處迴與此處一切吉羅並謂未定定若定別施隨
前犯僧祇迴此彼畜生物越心悔但還物之中四五十律捨竟自用不須
還僧以不定屬僧故僧祇律云教具迴僧對僧捨入僧已隨僧任何等
用多見兩論捨竟還僧不還犯重了論迴僧所應得施入已應捨還
大眾故十誦多論云若擅越施此自恣僧物迴與彼自恣僧者物應還
此比丘住吉悔若不還此僧計錢戒重乃至此彼一人物迴不戒重准此定屬
僧次迴與他人戒重不犯中律云若不知若已許住不訴想若行惡勸與
好若行少勸與多若許一人勸與多人若誤若戲若錯亂者並皆不犯

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中

清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持

此句結前卅捨墮亦通問諸戒中清淨法猶最默然四清淨故言是事
如是持

四分戒疏卷第二

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第103册　北6944-7044号
丛书名=
作者=黄永武
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1984.06
形态项=　678
页数=678
原书定价=
读秀号=00000559491 9
SS号=10511549
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武.敦煌宝藏　第103册　北6944-7044号.新文丰出版公司,1984.06.
简介=

封面
书名
前言
目录
北六九四四号（闰九十九）　四分比丘尼戒本
北六九四五号（腾五十）　四分比丘尼戒本
北六九四六号（重八十六）　四分比丘尼戒本
北六九四七号（生二十二）　四分比丘尼戒本
北六九四八号（鳞九十七）　四分比丘尼戒本
北六九四九号（宿四十）　四分比丘尼戒本
北六九五〇号（宿七）　四分比丘尼戒本
北六九五一号（宿六十一）　四分比丘尼戒本
北六九五二号（宿三十七）　四分比丘尼戒本
北六九五三号（字四十九）　四分比丘尼戒本
北六九五四号（宿二十四）　四分比丘尼戒本
北六九五五号（冈十九）　四分比丘尼戒本
北六九五六号（果五十三）　四分比丘尼戒本
北六九五七号（玉八十九）　四分比丘尼戒本
北六九五八号（师二十八）　四分比丘尼戒本
北六九五九号（人六十四）　四分比丘尼戒本
北六九六〇号（柰七十八）　四分比丘尼戒本
北六九六一号（光六十二）　四分比丘尼戒本
北六九六二号（冈二十三）　四分比丘尼戒本
北六九六三号（裳八十三）　四分比丘尼戒本
北六九六四号（调十六）　四分比丘尼戒本
北六九六五号（裳五十五）　四分比丘尼戒本
北六九六六号（金十五）　四分比丘尼戒本
北六九六七号（金九）　四分比丘尼戒本
北六九六八号（成二十一）　四分比丘尼戒本
北六九六九号（玉十三）　四分比丘尼戒本
北六九七〇号（余三十二）　四分比丘尼戒本
北六九七一号（荒八十六）　四分比丘尼戒本
北六九七二号（辰一百）　四分比丘尼戒本
北六九七三号（结七十）　四分比丘尼戒本
北六九七四号（李二十八）　四分比丘尼戒本
北六九七五号（裳八十）　四分比丘尼戒本
北六九七六号（藏四十七）　四分比丘尼戒本
北六九七七号（淡二十九）　四分比丘尼戒本
北六九七八号（金七十一）　四分比丘尼戒本
北六九七九号（云五）　四分比丘尼戒本
北六九八〇号（调二十八）　四分比丘尼戒本
北六九八一号（师十二）　四分比丘尼戒本
北六九八二号（丽八十）　四分比丘尼戒本

北六九八三号（调四十三）　杂羯磨
北六九八四号（官十）　四分律删补随机羯磨（参见北六九八九号）
北六九八四号　背面　书信一封
北六九八五号（柰五十二）　四分比丘尼羯磨法
北六九八六号（辰四十六）　四分律删补随机羯磨
北六九八七号（菜二十七）　四分律删补随机羯磨
北六九八八号（菜三十）　四分律删补随机羯磨
北六九八九号（淡九十一）　四分律删补随机羯磨
北六九九〇号（调九十六）　大比丘尼羯磨（参见北六九九一号）
北六九九一号（辰八十二）　大比丘尼羯磨
北六九九二号（鹹八十二）　大比丘尼羯磨
北六九九三号（夜七十八）　大比丘尼杂羯磨
北六九九四号（成十）　大戒尼羯磨文
北六九九五号（霜三十七）　四分比丘尼含注戒本
北六九九六号（菜五十三）　四分比丘尼含注戒本
北六九九七号（秋七十四）　四分比丘尼含注戒本
北六九九八号（乃四十八）　四分比丘尼含注戒本
北六九九九号（菜八十五）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇〇号（余六十八）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇一号（寒十五）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇二号（收二十七）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇三号（日九十七）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇四号（冬六十四）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇五号（藏四十三）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇六号（位五十）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇七号（玉七十八）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇七号　背面　佛说佛名经卷第一至卷第十一（但言忏悔，不含佛名）
北七〇〇八号（盈八十一）　四分比丘尼含注戒本
北七〇〇九号（往二十五）　四分比丘尼含注戒本
北七〇一〇号（调二十一）　四分比丘尼含注戒本
北七〇一一号（淡九十三）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇一二号（盈一）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇一三号（结十）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇一三号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇一四号（结四十四）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇一四号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇一五号（结四十六）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇一五号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇一六号（结四十七）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇一六号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇一七号（结四）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇一七号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇一八号（结四十一）　四分律删繁补阙行事钞

北七〇一八号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇一九号（结七）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇一九号　背面　四分律删繁补阙行事钞
北七〇二〇号（结三）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇二〇号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇二一号（结三十八）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇二二号（辰十一）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇二三号（致八十七）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇二四号（结五）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇二四号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇二五号（结一）　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇二六号（结四十二）　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇二六号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇二七号（结四十九）　四分律删繁补阙行事钞
北七〇二七号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇二八号（结五十）　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇二八号　背面　四分律删繁补阙行事钞（续前）
北七〇二九号（结十三）　四分律开宗记
北七〇三〇号（结九）　四分律开宗记
北七〇三一号（日四十七）　四分律疏
北七〇三二号（藏十二）　四分律戒本疏卷第一
北七〇三二号　背面　佛经疏释未完稿
北七〇三三号（冬六十五）　四分律戒本疏卷第一（接北七〇三二号後）
北七〇三三号　背面　佛经戒疏四行
北七〇三四号（阳九十二）　四分律戒本疏卷第一
北七〇三五号（昃十七）　四分律戒本疏卷第一
北七〇三六号（阳九十）　四分律戒本疏卷第一
北七〇三七号（地三十六）　四分律戒本疏卷第一
北七〇三八号（腾三十四）　四分律戒本疏卷第一
北七〇三九号（雨四十七）　四分律戒本疏卷第一
北七〇四〇号（服二）　四分律戒本疏卷第一
北七〇四一号（始二十）　四分律戒本疏卷第二
北七〇四二号（往二十一）　四分律戒本疏卷第二
北七〇四三号（列五十三）　四分律戒本疏卷第一
北七〇四四号（鹹八十六）　四分律戒本疏卷第一